

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ
ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جلد سوم

احیاء علوم الدین

جدید اور باحاجہ و سلیس ترجمہ
مذاہق العارفین

مُصَنَّف

حجتہ الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالیؒ
جدید ترجمہ: مولانا ندیم الواجهدی فاضل دیوبند

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱۔ فون ۳۶۳۱۸۶۱

فہرست مضامین

جلد سوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸	تعلم اور الہام کا فرق	۱۵	کتاب شرح عجائب القلب
۴۰	علمائے کرام اور صوفیائے عظام کے اختلاف کی حقیقت	۱۶	قلب کے عجائبات کا بیان
۴۱	محسوس مشاہد کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق	۱۷	پہلا باب
۴۲	پہلی مثال	۱۸	نفس، مدح، قلب اور عقل کے معانی اور مرادرات
۴۳	وجود کی دو قسمیں	۱۹	پہلا لفظ - قلب
۴۴	قلب کے دو دروازے	۲۰	دو سرا لفظ - مدح
۴۵	دوسری مثال	۲۱	تیسرا لفظ - نفس
۴۶	طریقہ تصوف کی صحت پر شرعی دلائل	۲۲	چوتھا لفظ - عقل
۴۷	تجربات کی شہادت	۲۳	قلب کے لشکر
۴۸	دو ناقابل انکار دلیلیں	۲۴	قلب کے باطنی خدام اور عام فہم مثالیں
۵۰	دوسو سوں کے ذریعہ دل پر شیطان کا غلبہ	۲۵	پہلی مثال
۵۱	دوسو کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب	۲۶	دوسری مثال
۵۲	خواطر کی دو قسمیں الہام اور دوسو	۲۷	تیسری مثال
۵۳	فرشتہ و شیطان	۲۸	انسان کے قلب کی خصوصیات
۵۴	شیطان سے بچنے کا راستہ	۲۹	علوم کے حصول کے دو درجے
۵۵	شیطان کیا ہے؟	۳۰	جامع اوصاف قلب اور اس کی مثالیں
۵۶	خواطر کی قسمیں	۳۱	علوم کے تعلق سے دل کی مثالیں
۵۷	شیطان قریب کا علم حاصل کرنا فرض میں ہے	۳۲	قلب کے آئینے سے مشابہت
۵۸	دل میں داخل ہونے کے شیطان راستے	۳۳	جلی اور ایمان کے مراتب
۵۹	غضب اور شہوت	۳۴	علوم کی تعلیق قسمیں اور قلب کی حالت
۶۰	حرص و حسد	۳۵	شرعی اور عقلی علوم میں تضاد نہیں ہے
۶۱	حکم سیری	۳۶	علوم عقلی کی مزید دو قسمیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۸	آیات و احادیث	۶۲	خاہری نسب و نسبت
۹۳	آثار	۶	لوگوں سے طمع
۶	خوش خلقی اور بد خلقی کی حقیقت	۶	عجالت اور عدم استقلال
۶	خوش خلقی کے بارے میں چند اقوال	۶۳	مال و دولت
۹۴	خوش خلقی کی حقیقت	۶۵	فقر کا خوف اور بخل
۹۵	حسن باطن کے چار ارکان	۶	ذہبی مصیبت
۹۷	ریاضت سے اخلاق میں تغیر	۶۷	عوام اور فلسفیانہ مباحث
۶	پہلی دلیل کا جواب	۶۸	بدگمانی
۹۸	انسان کے چار مراتب	۶	شیطان سے بچنے کا راستہ
۶	دوسری دلیل کا جواب	۷۱	زمانی ذکر کافی نہیں ہے
۱۰۰	حسن خلق کے حصول کا سبب	۷۲	ہر گناہ کے لئے ایک شیطان ہے
۱۰۳	تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ	۷۳	شیطان کا مجسم ہو کر سامنے آنا
۶	بدن اور نفس	۷۵	دل کے وساوس، اوہام، خواہر اور ارادے
۱۰۷	قلوب کی بیماری اور صحت کی علامتیں	۷۷	عمل سے پہلے دل کی چار حالتیں
۱۰۹	اپنے محبوب پہچاننے کا طریقہ	۷۹	ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل اختطاع
۶	پہلا طریقہ	۸۰	وساوس کی قسمیں
۶	دوسرا طریقہ	۶	پہلی قسم تیس حق
۱۱۰	تیسرا طریقہ	۸۱	دوسری قسم تحریک شہوت
۶	چوتھا طریقہ	۶	تیسری قسم خواہر
۱۱۱	قلوب کے امراض کا علاج ترک شہوات	۸۲	قلب کی سرعت تغیر اور اثبات و تغیر میں اس کی قسمیں
۶	دلائل نقل و شہادہ شرع	۸۳	تغیر و ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں
۶	شریعت کے شہادہ	۶	تقویٰ کے نور سے معمور
۱۱۲	بزرگوں کے اقوال	۸۴	خواہشات نفس سے لبریز قلب
۱۱۳	علماء کا متفقہ فیصلہ	۸۵	تیسرا قلب
۱۱۴	لوگوں کی چار قسمیں	۶	خاطر شہوت اور خاطر ایمان کے درمیان
۶	مباحات سے لذت	۶	کتاب ریاضۃ النفس و تہذیب
۱۱۵	مباحات سے اعتنا	۶	الاحلاق و معالجات الامراض -
۶	نفس کی تادیب	۸۷	ریاضت نفس - تہذیب اخلاق اور
۱۱۶	مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ	۶	امراض قلب کے علاج کا بیان
۱۱۷	خوش خلقی کی علامات	۸۸	حسن خلق کی فضیلت اور بد خلقی کی مذمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	اور نفس نامہ پر غلبہ	۱۱۸	یہ آیات معیار ہیں
۱۴۳	چھٹا فائدہ۔ بیداری پر قوت	۱۱۹	اکابر کے اقوال
۱۴۴	ساتواں فائدہ۔ عبادت پر مواظبت کی سہولت	۱۲۲	بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی ترمیم و تحسین
۱۴۵	آٹھواں فائدہ۔ تندرستی	۱۲۶	ابتداء سے بچہ کی تربیت کا طریقہ
۱۴۶	نواں فائدہ۔ اغراجات میں کمی	۱۲۷	ارادت کی شرائط و محابہ کے مقدمات
۱۴۷	دسواں فائدہ۔ مدد و غیرت	۱۲۸	اور راہ سلوک میں مرید کے درجہ کی ارتقا کی تفصیل
۱۴۸	ہیٹھ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ	۱۲۹	ارادت کی شرائط
۱۴۹	غذا کی مقدار	۱۳۰	غذا کا وقت
۱۵۰	غذا کے چار درجے	۱۳۱	غذا کی جنس
۱۵۱	غذا کا وقت	۱۳۲	بھوک کے حکم اور اس کی فضیلت میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف
۱۵۲	غذا کی جنس	۱۳۳	بھوک اور حکم سیری میں اعتدال
۱۵۳	بھوک کے حکم اور اس کی فضیلت میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف	۱۳۴	غذا مقصود نہیں مجاہدہ مقصود ہے
۱۵۴	بھوک اور حکم سیری میں اعتدال	۱۳۵	اکابرین سلف کے محابہ
۱۵۵	غذا مقصود نہیں مجاہدہ مقصود ہے	۱۳۶	بزرگوں کے احوال کا اختلاف
۱۵۶	اکابرین سلف کے محابہ	۱۳۷	کم خوری اور ترک شہوت کی آفتیں
۱۵۷	بزرگوں کے احوال کا اختلاف	۱۳۸	شرمگاہ کی شہوت
۱۵۸	کم خوری اور ترک شہوت کی آفتیں	۱۳۹	شرمگاہ کی شہوت کے تین درجات
۱۵۹	شرمگاہ کی شہوت	۱۴۰	مرید کے لئے نکاح بہتر ہے یا نکاح نہ کرنا بہتر ہے
۱۶۰	شرمگاہ کی شہوت کے تین درجات	۱۴۱	تجوذ کی حد
۱۶۱	مرید کے لئے نکاح بہتر ہے یا نکاح نہ کرنا بہتر ہے	۱۴۲	نو عمر لڑکوں سے دلچسپی
۱۶۲	تجوذ کی حد	۱۴۳	نظری آفت
۱۶۳	نو عمر لڑکوں سے دلچسپی	۱۴۴	مرید کا مقصد نکاح
۱۶۴	نظری آفت	۱۴۵	خواہش نکاح کا علاج
۱۶۵	مرید کا مقصد نکاح	۱۴۶	شرمگاہ اور آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فعلیات
۱۶۶	خواہش نکاح کا علاج	۱۴۷	شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فعلیات
۱۶۷	شرمگاہ اور آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فعلیات	۱۴۸	آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فعلیات
۱۶۸	شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فعلیات	۱۴۹	کتاب آفات اللسان
۱۶۹	آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فعلیات	۱۵۰	
۱۷۰	کتاب آفات اللسان		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۰	کتابت بھی جموت نہ بولنا چاہیے۔	۱۴۴	زبان کی آفتوں کا بیان
۲۲۲	پندرہویں آفت۔ غیبت	۶	زبان۔ ایک عظیم نعمت
۶	غیبت کی مذمت شرعی دلائل سے	۱۴۵	زبان کا خطرہ عظیم اور خاموشی کی فضیلت
۲۲۵	غیبت کے معنی اور اس کی حدود	۱۸۰	خاموشی کے فضل ہونے کی وجہ
۲۲۶	ایک غلط استدلال اور اس کا جواب	۶	پہلی آفت۔ لاپرواہی کلام
۲۲۷	غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی	۱۷۴	بے فائدہ کلام کی تشریف
۶	علائے کرام کی غیبت	۱۸۲	بے فائدہ کلام کے اسباب
۲۲۹	غیبت کے اسباب	۱۸۴	دوسری آفت۔ زیادہ بولنا
۶	عوام سے متعلق آٹھ اسباب	۶	زائد کلام کا حصر
۶	پہلا سبب۔ کینہ و غضب	۱۸۵	تیسری آفت۔ باطل کا ذکر
۶	دوسرا سبب۔ موافقت	۱۸۷	چوتھی آفت۔ بات کا کثرت اور جھگڑا کرنا
۲۳۰	تیسرا سبب۔ احتیاط اور سبقت	۱۸۸	بات کا نئے کی تشریف
۶	چوتھا سبب۔ برأت	۱۸۹	جدال اور مراء سے بچنے کا طریقہ
۶	پانچواں سبب۔ مفاخرت اور بڑائی کا اعتبار	۱۹۰	پانچویں آفت۔ خصوصیت
۶	چھٹا سبب۔ حسد	۱۹۲	چھٹی آفت۔ فصاحت کلام کے لیے قنق
۶	ساتواں سبب۔ دل لگی	۱۹۴	ساتویں آفت۔ فحش گوئی اور سب و شتم
۲۳۱	آٹھواں سبب۔ تحقیر	۱۹۵	فحش گوئی کی تشریف
۶	خواس کے ساتھ مخصوص اسباب	۱۹۷	آٹھویں آفت۔ لعنت کرنا
۶	پہلا سبب۔ تعجب	۱۹۸	لعنت کی تشریف
۶	دوسرا سبب۔ جذبہ شفقت	۶	لعنت کے اسباب و درجات
۶	تیسرا سبب۔ اللہ کے لئے غصہ	۲۰۱	نویں آفت۔ راگ اور شاعری
۲۳۲	غیبت کا علاج	۲۰۳	دسویں آفت۔ مزاح
۶	علم و عمل کا مہم	۲۰۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح
۶	اجملی طریقہ علاج	۲۰۷	گہیارویں آفت۔ استہزاء
۲۳۳	تفصیلی طریقہ علاج	۲۰۹	بارہویں آفت۔ افشائے راز
۲۳۶	دل سے غیبت کرنے کی حرمت	۶	تیرہویں آفت۔ جموت وعدہ
۶	سود عن (بدگمانی)	۲۱۱	چودھویں آفت۔ جموت بولنا اور قسم کھانا
۶	سود عن کی حرمت کی وجہ	۲۱۵	آثار
۲۳۷	بدگمانی کا علاج	۲۱۶	کن مواقع پر جموت بولنا جائز ہے
۲۳۸	غیبت کے باپ میں رخصت کے مواقع	۲۱۹	ترغیب و ترہیب کے لئے احادیث گونا گویا صحیح نہیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳	غضب کا مرکز قلب ہے	۲۳۸	اول۔ ظلم کی دواوری کے لئے
۲۳۴	قوت غضب کے تین درجے	۲۳۹	دوم۔ منکر کے ازالے اور مصیبت دور کرنے
۲۳۶	غضب کے ظاہری آثار	۲۴۰	پرمرد حاصل کرنے کے لئے
۲۳۶	کیا ریاضت سے غضب کا ازالہ ممکن ہے؟	۲۴۱	سوم۔ فتنی حاصل کرنے کے لئے
۲۳۷	حق کیا ہے؟	۲۴۱	چہارم۔ مسلمانوں کو شر سے بچانے کیلئے
۲۳۷	محبوب کی قسمیں	۲۴۱	غضبِ عرفیت کی وجہ سے
۲۳۷	پہلی قسم	۲۴۱	ششم۔ کلمے فسق کی وجہ سے
۲۳۷	دوسری قسم	۲۴۱	غیبت کا کفارہ
۲۳۷	تیسری قسم	۲۴۱	معاف کرانا یا دعائے خیر کرنا
۲۴۱	غضب کے اسباب	۲۴۲	کیا معاف کرنا ضروری ہے؟
۲۴۲	بچپن کے بعد غصے کا علاج	۲۴۲	معاف کرنا افضل ہے
۲۴۲	علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ	۲۴۲	سولہویں آفت۔ چغل خوری
۲۴۲	عمل کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ	۲۴۵	چغل خوری کی تعریف اور اس کا علاج
۲۴۶	غصہ بننے کے فضائل	۲۴۶	چغلی کے محرکات
۲۴۷	حلم کے فضائل	۲۴۹	سترہویں آفت۔ دروغ بن (فحاشی)
۲۴۸	کلام کی وہ مقدار جو انتقام و تشفی کیلئے جائز ہے	۲۵۰	دو سترہویں کی تعریف
۲۴۸	غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں	۲۵۱	اٹھارہویں آفت۔ مدح
۲۴۸	کینے کی حقیقت اور نتائج، غفوری کی فضیلت	۲۵۲	مدح کرنے والے سے متعلق چار آفتیں
۲۴۹	غفور و احسان کے فضائل	۲۵۲	ممدوح سے متعلق دو آفتیں
۲۴۹	زہی کے فضائل	۲۵۳	مدح کی اجازت
۲۴۹	حد کی بذمت 'اس کی حقیقت' اسباب	۲۵۴	ممدوح کی ذمہ داری
۲۴۹	علاج اور ضرورت علاج	۵۲۶	انیسویں آفت۔ کلام کی غلطیوں سے غفلت
۲۴۹	حد کی بذمت کا بیان	۲۵۸	بیسویں آفت۔ عام لوگوں کے سوالات
۲۴۹	حد کی حقیقت 'اس کا حکم' اقسام اور درجات	۲۵۹	کتاب ختم فی غضب و الحقد و الحسد
۲۴۹	حد کی تعریف	۲۵۹	غضب، کینہ اور حد کی برائی کا بیان
۲۴۹	حد کی حرمت کے دلائل	۲۵۹	ہسلا باب
۲۵۲	مسلمانوں کو کس نکتہ پر غلبہ کرنا چاہیے	۲۵۹	غضب کی بذمت
۲۵۳	حد کے مراتب	۲۵۹	قرآن و حدیث سے غضب کی بذمت
۲۵۳	منافقت اور حد کے اسباب	۲۶۱	آثار
۲۵۳	ہسلا سبب بغض و عداوت	۲۶۲	غضب کی حقیقت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۲	دنیا میں اشماک اور آخرت سے غفلت کی مثال	۳۰۴	دو سرا سبب تغرز
۳۴۳	دنیا سے محقق کے دھوکا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال	۳۰۵	تیسرا سبب کبر
۳۴۴	دنیاوی لذات میں اشماک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال	۳۰۶	چوتھا سبب تعجب
۳۴۵	بدے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور مابینت پہلی قسم	۳۰۷	پانچواں سبب مقصود کا فوت ہونا
۳۴۶	دوسری قسم	۳۰۸	چھٹا سبب جاہ و اقتدار کی خواہش
۳۴۷	تیسری قسم	۳۰۹	ساتواں سبب خیانت نفس
۳۴۸	موت کے بعد بدے کے ساتھ باقی رہنے والی چیزیں	۳۱۰	براہر کار در چہ رکھنے والوں، بھائیوں اور عزیزوں میں حسد کی کثرت اور غیروں میں اس کی کمی کے اسباب
۳۴۹	دنیاوی لذات میں رغبت کی قسمیں۔	۳۱۱	حسد کا ازالہ کرنے والی دوا
۳۵۰	دنیا کی تین قسمیں	۳۱۲	حسد کا دینی ضرر
۳۵۱	دنیا کی حقیقت اور ان اشغال کا بیان	۳۱۳	حسد کا دنیوی نقصان
۳۵۲	جن میں ڈوب کر انسان اپنے نفس کو خالق کائنات کو اور موت کو بھول جاتا ہے۔	۳۱۵	حسد کا عملی علاج
۳۵۳	بدے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق	۳۱۶	حسد کی وہ مقدار جس کا دل سے دور کرنا واجب ہے
۳۵۴	انسان کی تین ضرورتیں	۳۱۷	کتاب ذم الدنیا
۳۵۵	پیشوں کی تقسیم	۳۱۸	دنیا کی مذمت کا بیان
۳۵۶	انسان کی تخلیق اور اجتماعیت	۳۱۹	دنیا کی مذمت
۳۵۷	دنیا کی ضرورتیں لامحدود ہیں	۳۲۳	دنیا کی مذمت پر مشتمل مواعظ اور نصیحتیں
۳۵۸	سفر کی ضرورت اور ابتدا	۳۲۴	دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں
۳۵۹	باروداری کے جانوروں کی ضرورت	۳۲۵	تیز رفتاری میں دنیا کی مثال
۳۶۰	چوری اور گداگری	۳۲۶	خواب سے دنیا کی مشابہت
۳۶۱	دنیا میں متنبک لوگوں کی قسمیں	۳۲۸	دنیا کی حد اوت الہی دنیا کے ساتھ
۳۶۲	کتاب ذم البخل و حب المال	۳۲۹	دنیا کے ظاہر و باطن کا تضاد
۳۶۳	بخل اور مال سے محبت کی مذمت کا بیان	۳۳۰	دنیا سے انسان کے گزرنے کی مثال
۳۶۴	دنیا کے فتنے	۳۳۱	دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے
۳۶۵	مال کا فتنہ	۳۳۲	دنیا میں پڑ کر اس کی آفتوں سے محفوظ رہنا
۳۶۶	مال کی مذمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت	۳۳۳	باقی دنیا کی مثال
۳۶۷		۳۳۴	دنیا کا ایک علاقہ دوسرے سے متعلق ہے
۳۶۸		۳۳۵	دنیا کا آغاز اچھا اور انجام خراب
۳۶۹		۳۳۶	آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۶	دوسرا سبب	۳۶۶	مال کی تعریف اور اس کی مدح و ذم میں تطبیق
"	علاج کے مختلف طریقے	"	مال کی تعریف
۳۶۷	بہت خراج کرنے سے بخل کی صفت کا ازالہ	"	تطبیق کی صورت
۳۶۸	بخل کا علمی اور عملی علاج	۳۶۸	اغروی سعادت کے ذرائع حصول
"	مشائخ بخی عادت	۳۶۹	مال کے نقصانات اور فوائد
۳۶۹	مال کے سلسلے میں انسان کے فرائض پر ایک نظر	"	مال کے فوائد
"	پہلا فریضہ	"	مال کے دینی فوائد
"	دوسرا فریضہ	۳۷۰	مال کے نقصانات
"	تیسرا فریضہ	۳۷۱	حرص و طمع کی مذمت، قناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف
"	چوتھا فریضہ	۳۷۷	حرص و طمع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی دوا
"	پانچواں فریضہ	۳۸۱	سخاوت کی فضیلت
۳۷۰	مالداری کی مذمت اور فخر کی تعریف	۳۸۳	سخاوت کی فضیلت آثار کی روشنی میں
"	مالداری افضل ہے یا فقر؟	۳۸۵	سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات
۳۷۱	صحابہ کی مالداری کو حجت بنانا صحیح نہیں		بیان ذم البخل
۳۷۳	صحابہ کیسے تھے؟		بخل کی مذمت کا بیان
۳۷۴	تم کیسے ہو؟	۳۹۲	قرآن وحدیث کی روشنی میں
۳۷۱	حمید کا میرتناک واقعہ	"	بخل کی مذمت میں آثار
۳۷۳	مال کی طمع کا ایک نمونہ	۳۹۷	بخیلوں کے قصے
"	قناعت اور توکل کی مثال	۳۹۸	ایثار کی حقیقت اور فضائل
	کتاب ذم الجاہد والریاء	۳۹۹	سخاوت و بخل کی حدود اور حقیقت
۳۷۵	جاہ اور ریا کی مذمت کا بیان	۴۰۲	بخل کی تعریف
	پہلا باب	"	بخل وسخاوت کی حقیقت
۴۲۶	شہرت اور ناموری کی مذمت	۴۰۳	خرچ کی مقدار و واجب
"	گناہی کی فضیلت	"	سخت گیری کے مختلف احکام
۴۲۷	حب جاہ کی مذمت	۴۰۴	بخل کی دوسری تعریف
۴۳۱	جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت	"	بخل کا ایک اور درجہ
۴۳۲	جاہ کو مال پر ترجیح کیوں ہے؟	"	بخل کا علاج
"	پہلی وجہ	۴۰۵	مال کی محبت کا پہلا سبب
"	دوسری وجہ	۴۰۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵۲	ریاء کا بیان	۴۳۳	تیسری درجہ
"	ریا کی خدمت	"	مال و جاہ کی محبت میں افراط کے اسباب
"	آیات کریمہ	"	پہلا سبب ازالہ و خوف
۴۵۲	روایات	۴۳۴	دوسرا سبب
۴۵۶	آثار	۴۳۵	موجودات کی تسمیں
"	ریا کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں ریا	"	علم کے نام پر فتنے کی خواہش
۴۵۷	ہوتی ہے	۴۳۶	کمال حقیقی اور مکمل وہی
"	ریا کے معنی اور اس کی حقیقت	۴۳۷	معلومات کی تسمیں
"	وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے	"	تغییرات
"	بدن کے ذریعے دین میں ریا	"	ازلیات
۴۵۸	بیعت اور لباس کے ذریعے ریا	۴۳۸	قتل ستائش اور قتل مذمت حب جاہ
"	کلام کے ذریعے ریا	۴۳۹	استدیا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش
۴۵۹	عمل کے ذریعے ریا	۴۴۰	مدح و ثنائے نفس کی محبت اور روم و بھوسے نفرت
"	دوستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے ریا	"	مدح و ثنائے نفس کی محبت کے اسباب
۴۶۰	ریا کی حرمت و اباحت	"	پہلا سبب
۴۶۱	ریا کے درجات	"	دوسرا سبب
"	پہلا رکن	"	تیسرا سبب
۴۶۲	پہلا درجہ	۴۴۱	چوتھا سبب
"	دوسرا درجہ	"	مذکورہ اسباب کا علاج
"	تیسرا درجہ	"	حب جاہ کا علاج
"	چوتھا درجہ	۴۴۲	حب جاہ کا علمی علاج
"	دوسرا رکن	۴۴۳	حب جاہ کا عملی علاج
"	پہلا درجہ	"	جاہ کی محبت دور کرنے کا بہترین طریقہ
۴۶۴	دوسرا درجہ	۴۴۴	مدح کی محبت کا علاج
۴۶۵	تیسرا درجہ	"	پہلا سبب
"	دوسری قسم۔ اوصاف عبادات سے ریا	۴۴۵	دوسرا سبب
"	پہلا درجہ	"	تیسرا سبب
۴۶۶	دوسرا درجہ	۴۴۶	مذمت کی کراہت کا علاج
"	تیسرا درجہ	۴۴۷	مدح و مذمت میں لوگوں کے احوال کا اختلاف
"	تیسرا رکن۔ جس کیلئے ریا کی جائے	"	کتاب الریاء

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۸۶	انگمار کی شرط	۴۸۶	پہلا درجہ
۴۸۷	ریا۔ ایک اقلائے عام	۴۸۷	دو سرادرچہ
۴۸۸	دوسری قسم۔ عمل کے بعد اطلاع	۴۸۸	تیسرا درجہ
۴۸۹	گناہ چھپانے کا جواز اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت۔	۴۸۹	چونکہ خیال سے زیادہ غفلت ریا
۴۹۰	گناہ چھپانا صحیح ہے اسکی آئندہ وجوہات	۴۹۰	کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں
۴۹۱	ریا کے خوف سے مہلوت ترک کرنا	۴۹۱	پہلی قسم
۴۹۲	طاہرات کی دو قسمیں	۴۹۲	دوسری قسم
۴۹۳	بدن سے متعلق عبادتیں	۴۹۳	تیسری قسم
۴۹۴	ریا کے خوف سے تاریک عمل کی مثال	۴۹۴	چوتھی قسم
۴۹۵	عمل چھوڑنا شیطان سے بچنے کی دلیل ہے	۴۹۵	پانچویں قسم
۴۹۶	سلف سے ترک عمل کی روایات	۴۹۶	ریائے علی اور ریائے غفلت کی دو قسمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں
۴۹۷	مقلوب سے متعلق عبادتیں	۴۹۷	تیسری قسم
۴۹۸	خلافت و امارت اور حکومت	۴۹۸	ریا کی دو اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ
۴۹۹	منع کی نفیست کی روایات میں تضاد نہیں	۴۹۹	ریا کے علاج کی دو صورتیں
۵۰۰	قضاء	۵۰۰	پہلی صورت۔ اصول و اسباب کی رعایت
۵۰۱	وعظ، تعویذ اور تدریس	۵۰۱	ریا کا مخصوص علاج
۵۰۲	واعظ کی تعریف	۵۰۲	ریا کا عملی علاج
۵۰۳	صدق و اخلاص کی علامات	۵۰۳	دوسری صورت۔ خطرات و عوارض کا انسداد
۵۰۴	اگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟	۵۰۴	ریا کے خطرات
۵۰۵	ان شیطانی اور نفسانی وسوسوں کا علاج	۵۰۵	ریا کے خطرات کا سدباب
۵۰۶	مرید کو عمل سے پہلے عمل کے بعد اور عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے؟	۵۰۶	وسوسوں پر مواخذہ نہیں
۵۰۷	فرائض کی خلاف ورزی سے	۵۰۷	ریا کے خواطر دور کرینے والوں کے درجہات
۵۰۸	کتاب ذم الکبر والعجب	۵۰۸	مذکورہ مراتب کی مثال
۵۰۹	کبر اور عجب کی مذمت کا بیان	۵۰۹	شیطان سے بچنے کی تدبیر کی جاسے یا نہیں؟
۵۱۰	پہلا باب۔ کبر	۵۱۰	اسباب توکل کے متافی نہیں
۵۱۱	کبر کی مذمت	۵۱۱	شیطان سے حذر کی کیفیت
۵۱۲	آثار صحابہ و تابعین	۵۱۲	اطاعت کے اظہار کا جواز
۵۱۳	اترا کر پہلے اور لباس کے ذریعے اظہار کبر کی مذمت	۵۱۳	انگمار کی دو قسمیں
۵۱۴		۵۱۴	پہلی قسم۔ نفس عمل کا انگمار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۰	پہلا سبب۔ لب	۵۱۸	تواضع کے فضائل
۵۵۱	دوسرا سبب۔ جمال	۵۲۲	کبر کی حقیقت اور اس کی آفت
۵۵۲	تیسرا سبب۔ قوت	۵۲۵	منکبر علیہ اس کے درجات و اقسام اور
۵۵۳	چوتھا اور پانچواں سبب۔ کثرت مال اور کثرت اعمال	۵۲۸	اس میں کبر کے ثمرات
۵۵۴	چھٹا سبب۔ علم پر کبر	۵۲۹	پہلی قسم۔ اللہ پر تکبر کرنا
۵۵۵	ساتواں سبب۔ تقویٰ پر تکبر	۵۳۰	دوسری قسم۔ رسولوں پر تکبر کرنا
۵۵۶	پہلا طریقہ	۵۳۱	تیسری قسم۔ بندوں پر تکبر
۵۵۷	دوسرا طریقہ	۵۳۲	پہلی وجہ
۵۵۸	تیسرا طریقہ	۵۳۳	دوسری وجہ
۵۵۹	چوتھا طریقہ	۵۳۴	جن چیزوں سے تکبر کیا جاتا ہے
۵۶۰	پانچواں طریقہ	۵۳۵	پہلی قسم۔ علم
۵۶۱	تواضع کیلئے ریاضت کا انتہائی درجہ	۵۳۶	علم کے باعث کبر اور بے غمی کی وجہ
۵۶۲	عجب کی مذمت اور اس کی آفات	۵۳۷	دوسری قسم۔ عمل و عبادات
۵۶۳	عجب کی آفتیں	۵۳۸	کبر کی آفت کے اعتبار سے عالموں اور
۵۶۴	عجب اور ناز کی حقیقت اور تعریف	۵۳۹	عابدوں کے تین درجے ہیں۔
۵۶۵	عجب کا اجمالی علاج	۵۴۰	پہلا درجہ
۵۶۶	عجب کے دو عمل	۵۴۱	دوسرا درجہ
۵۶۷	ایک اعتراض کا جواب	۵۴۲	تیسرا درجہ
۵۶۸	اللہ تعالیٰ کا ہر فعل عدل ہے	۵۴۳	تیسری قسم۔ حسب و نسب کے ذریعے تکبر
۵۶۹	یہ وہ کس طرح زائل کیا جائے؟	۵۴۴	چوتھی قسم۔ حسن کے ذریعے تکبر
۵۷۰	حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ	۵۴۵	پانچویں قسم مال کے ذریعے تکبر
۵۷۱	اصحاب رسول کا اپنی قوت پر عجب	۵۴۶	چھٹی قسم۔ طاقت کے ذریعے تکبر
۵۷۲	عجب کے اسباب اور ان کا علاج	۵۴۷	ساتویں قسم۔ کثرت انصاف و اعوان کے ذریعہ
۵۷۳	پہلا سبب	۵۴۸	ان اسباب کا بیان جن سے تکبر کو حرکت ہوتی ہے
۵۷۴	دوسرا سبب	۵۴۹	مخوامین کا اخلاق اور ان اعمال کی
۵۷۵	تیسرا سبب	۵۵۰	تفصیل جن میں کبر یا تواضع کا اثر ظاہر ہو
۵۷۶	چوتھا سبب	۵۵۱	کبر کا علاج اور تواضع حاصل کرنے کا طریقہ
۵۷۷	شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں	۵۵۲	کبر کے علاج کا پہلا طریقہ
۵۷۸	پانچواں سبب	۵۵۳	کبر کا عملی علاج
۵۷۹		۵۵۴	دوسرا طریقہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹۷	اخلاق و سیرگناہوں کی جڑ ہیں	۵۷۳	چھٹا سبب
۵۹۸	چلوپندی کے جواز کی دلیل	۵۷۴	ساتواں سبب
۵۹۸	حسد بھی دین کی نصرت کے لئے	۵۷۵	آٹھواں سبب
۶۰۰	رباہ بھی جائز ہے؟	۵۷۶	غورو غفلت کی مذمت کا بیان
۶۰۱	ظالم سلطان سے متواضعانہ سلوک	۵۷۷	غورو غفلت کی مذمت کیوں ضروری ہے
۶۰۱	شیطان کی تین تالیفات	۵۷۸	مغترین کی قسمیں
۶۰۲	میردین کے ساتھ ترجیحی سلوک	۵۷۹	غورو کی مذمت اور اسکی حقیقت مثالی کی
۶۰۲	مصنفین کا فریب	۵۸۰	روحانی میں
۶۰۳	مغلی صوبہ کا اوراک	۵۸۱	پہلی مثال
۶۰۳	غیر اہم معلوم میں مشغول لوگوں کا مغلطہ	۵۸۲	ذریعہ بحث قیاس کی دو اسلیں
۶۰۴	عمل کی وجہ سے غورو	۵۸۳	دو سراشیطان قیاس
۶۰۴	علم کی بنیاد پر غورو	۵۸۴	انبیاء کا یقین تقلیدی نہیں ہے
۶۰۵	قدر پر اتکا کرنے والے کی مثال	۵۸۵	روح کی حقیقت
۶۰۵	مناظرین و مشکمین کا مغلطہ	۵۸۶	فسق کے معنی
۶۰۶	واعظین کا مغلطہ	۵۸۷	مقصود کی طرف واپسی
۶۰۶	واعظین کے قریب کا علاج	۵۸۸	آج کے مسلمانوں کی حالت
۶۰۷	واعظین کی دوسری صنف	۵۸۹	اللہ کی نسبت کافروں کے دو مغلطے
۶۰۸	واعظین کا ایک اور مگرور	۵۹۰	اس مغلطے کی وجہ
۶۰۸	حدیث کی تحصیل میں مشغول علماء	۵۹۱	کافر احسان اور مومن کی محرومی کی مثال
۶۰۹	حفظ حدیث کے دو طریقے	۵۹۲	دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف
۶۱۰	سراج کی تحریف	۵۹۳	اس غورو کا علاج
۶۱۰	نحوی شاعر اور نحوی	۵۹۴	اللہ کی نسبت گنہگاروں کا مغلطہ
۶۱۱	فقہاء کا غورو	۵۹۵	عالی نسبی کے مغلطے کی بنیاد
۶۱۲	مغزورین کی دوسری قسم۔ ارباب عبادت	۵۹۶	رجاء کی شرط
۶۱۳	فرائض سے غافل، فغائل میں مشغول	۵۹۷	رجاء کمال، بستر ہے
۶۱۴	نیت میں دسوس کا فکاہ	۵۹۸	خوف اور رجاء
۶۱۵	خارج حروف میں دوسرہ	۵۹۹	مطیع عاصی کا غورو
۶۱۶	قرأت قرآن میں غفلت کرنے والے	۶۰۰	مغترین کی چار اصناف
۶۱۷	قریب خوردہ خوردہ دار	۶۰۱	پہلی صنف علماء
۶۱۸	چلاچ کر امہ کا مغلطہ	۶۰۲	شیطان کے قریب کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۱۵	صدق و خیرات کرنے والے	۶۱۶	مبتلین کا قریب
۶۱۶	بخیل دولت مند	۶	مکہ اور مدینہ کے محاور
۶	محاسن ذکر کے حاضرین	۶۱۷	راہدین دنیا
۶۱۷	مخالفوں سے بچنا ممکن ہے	۶	نوافل کے حریص
۶	مخالفوں سے بچنے کے لئے تین چیزیں	۶۱۹	مغویہ کی تیسری قسم۔ متصوفین
۶	ضروری ہیں۔	۶	غوش مذاق صوفی
۶۱۹	راہ سلوک کس طرح طے کی جائے	۶۲۰	معرفت اور مشاہدہ حق
۶	شیطان کا ایک اور قریب	۶	اباحت پسند صوفی
۶۲۱	شیطان کا قریب مسلسل	۶۲۱	اہل تصوف کے کچھ اور کردہ
۶	رہنمائی کی شرائط	۶۲۲	مغویہ کی چوتھی قسم۔ ارباب دولت
		۶	مل حلال سے تحیر مساجد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب شرح عجائب القلب

قلب کے عجائبات کا بیان

تمام مخلوقات پر انسان کی فضیلت اور شرف کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محروم نہیں ہے، یہی معرفت دنیا میں انسان کا عقل اور اس کے لیے وجہ کمال ہے، اور آخرت میں ذریعہ نجات ہے۔ معرفت کی صلاحیت و استعداد قلب کو عطا کی گئی ہے اعضاء و جوارح کو نہیں۔ قلب ہی کو الوہیت کا علم ہے، وہی حق تعالیٰ سے قریب ہے، وہی اللہ کے لیے عمل پیر اور راہ حق میں مصروف جدوجہد ہے، قلب ہی سے عقلی امور منکشف ہوتے ہیں، باقی تمام اعضاء قلب کے تابع ہیں اور اس کے لیے کلمات اور خدمت گزاروں کا درجہ رکھتے ہیں، وہ ان سے اس طرح کام لیتا ہے جس طرح مالک اپنے غلام سے، حاکم اپنی رعایا سے، صالح اپنی مصنوعات سے کام لیا کرتا ہے اگر قلب غیر اللہ سے پاک ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں مقبل ہے، اور غیر اللہ میں مشغول ہے تو مجرب ہے، باز پرس اور تنبیہ و تکرار کا تعلق قلب سے ہے، اور اوس امر کو ہی کا غالب قلب ہے، یہی قرب الہی کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوتا ہے، اور یہی احکام الہی سے روگردانی پر قرب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، قلب کی صلاح بزرگہ اور مضامیر موقوف ہے، قلب مصیبت کی آلائشوں سے آلودہ ہو تو ہر سعادت سے محروم اور ہر شقاوت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی اطاعت قلب کا عمل ہے۔ اعضاء کی مبادرت اسی عمل کا مظہر ہے، مصیبت بھی قلب کا فعل ہے، اعضاء کی سرکشی اور تمرد، فواحش کا ارتکاب یہ سب اس فعل کا رد عمل ہیں، قلب کے اہل سے اعضاء کے محاسن اور اس کی تائیدی سے اعضاء کے قبائح ظاہر ہوتے ہیں، برتن میں سے وہی چیز چمکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

دل کا حال یہ ہے کہ اگر انسان اس کی معرفت حاصل کر لے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس سے جاہل رہے تو اپنے نفس سے جاہل رہ جاتا ہے، اور نفس کی جمالت ہماری تعالیٰ کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا ہے وہ غیر نفس (دوسرے) کو کیسے پہچان پائے گا اکثر لوگ اپنے دلوں اور نفسوں سے غافل ہیں، ان کے اور ہماری تعالیٰ کے درمیان حجاب مائل ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ (سورہ اہمیت ۲۳)

(اور جان رکھو) کہ اللہ تعالیٰ آئین چلایا کرتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان میں۔

خدا تعالیٰ کے مائل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے قلب کو اپنی ذات کے مشابہے، مراعات، اور اپنی مفادت کی معرفت سے روک دے، اور اسے یہ علم نہ ہو کہ وہ باری تعالیٰ کی وہ انگلیوں کے درمیان کس طرح متکبر رہتا ہے اور یہ کہ کبھی اس کا میلان اس وقت تکین کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس تعلق سے شیطان اس کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور کبھی اس کی طبیعت اعلیٰ معیت کی طرف مائل رہتی ہے، اور عالم خاک تک محدود کر دیتا ہے، جو شخص اپنے قلب کے احوال سے بے خبر ہو اور اس کی نگہبانی و حفاظت سے غفلت کے باعث ہو، مگر کئی غراہوں کی امید یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے بے خبر ہیں، جو حقیقی ہماری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَاسِقِينَ (سورہ اہمیت ۶۸)

جنہوں نے اللہ (کے احکام) سے بے پروائی کی سو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پروا بنا دیا یہی لوگ

نافرمان ہیں۔

بہر حال قلب کی معرفت اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا علم حاصل کرنا دین کی اصل اور راہ سلوک کا پہلا قدم ہے اس کتاب کے نصف اول کی دو جلدوں میں ہم نے اعضاء کے افعال یعنی مہلکات اور معاملات سے بحث کی ہے یہ بحث علم ظاہر سے متعلق تھی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دوسری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر گفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں اور بعض نجات کا باعث ہیں یہ علم باطن کی بحث ہے اولاً ہم دو باب قائم کرتے ہیں پہلے باب میں قلب کے عجائب اور اخلاق کی شرح مذکور ہوگی اور دوسرے باب میں ریاضت قلب اور تزیین نفس کے طریقے بیان کئے جائیں گے اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلکات اور منیفات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ عجائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فہم مثالوں سے مدد لیں گے کیونکہ یہ عجائب و اسرار عالم ملکوت میں داخل ہیں اور عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے ادراک کرنے سے اکثر لوگ عاجز ہیں۔

پہلا باب

نفس، روح، قلب اور عقل کے معانی اور مرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلکات اور منیفات کے ابواب میں بکھرتے استعمال ہوں گے علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقفیت رکھتے ہوں اور ان کے معانی کے اختلاف محدود اور سمیتات کا صحیح علم رکھتے ہوں یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ان اسماء کے مدلول متعین کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

پہلا لفظ - قلب : قلب کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے ایک گوشت کے اس لوح پر جو صوری شکل کا ہے اور سینے کے بائیں جانب محراب ہوا ہے یہ ایک خاص جسم کا گوشت ہے اس کے درمیان میں خلا ہے جس میں سیاہ خون روتا ہے اور یہ منبع روح اور سرچشمہ حیات ہے لیکن اس قلب کی شکل یا کیفیت کا بیان ہمارے مقصود سے متعلق نہیں ہے یہ اظہاء کا موضوع ہے دینی اغراض اس سے متعلق نہیں ہیں اس طرح کے قلب سے انسان تو انسان چھپائے بھی خالی نہیں ہیں بلکہ زندہ جسموں کی طرح مردہ جسم بھی اس سے محروم نہیں ہوتے اس کتاب میں ہم جہاں کہیں بھی لفظ قلب استعمال کریں گے اس سے یہ قسم مراد نہیں ہوگی یہیوں کہ اس معنی کی دو سے قلب گوشت اور خون سے مرکب ایک لوح پر قائم ہے اور عالم محسوس سے تعلق رکھتا ہے صرف انسان ہی نہیں بلکہ بہائم بھی انہی آسمانوں سے اسی کا ادراک کر لیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ قلب ایک روحانی و نباتی لطیفہ ہے جس کا اس جسمانی قلب سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ انسان کی حقیقت ہے بذرک (ادراک کرنے والا) بھی یہی ہے عالم بھی یہی ہے خطاب اور خطاب بھی اسی سے ہوتا ہے اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے جو تعلق ہے اس کی وجہ کے ادراک سے عام طور پر عقلیں عاجز ہیں کیونکہ یہ کہ اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے وہی تعلق اور مناسبت ہے جو اعراض کو اجسام سے اور اوصاف کو موصوفات سے ہے یا کالات استعمال کرنے والے کو کالات سے اور کمین کو مکان سے ہے۔ ہم اس مناسبت اور تعلق و ارتباط کے اسباب و وجوہ سے بیان نہیں کرتے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے جب کہ اس کتاب سے ہمارا مقصود علوم معاملہ کا بیان ہے نہ کہ علوم مشکافہ کا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تعلق کی وضاحت کے لیے روح کے راز سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ اور روح ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں زبان نبوت سے بھی کچھ ارشاد نہیں ہوا۔ غیر نبی کو کیا حق ہے کہ وہ اس سلسلے میں لب کشائی کرے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس کتاب میں جہاں کہیں ہم لفظ قلب بولیں گے وہاں یہی لطیفہ مراد ہوگا ہم اس لطیفہ کے احوال اور اوصاف بیان کریں گے اس کی حقیقت اور ماہیت سے بحث کرنا ہمارا مقصود نہیں

دوسرا لفظ۔ روح : اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے جس کا منبع جسمانی قلب کا خلا ہے اپنے اس مرکز سے روح رگوں اور شریانوں کے ذریعہ تمام اعضاء بدن میں پھیلتی ہے روح کا بدن میں پھیلنا مورد اعضاء بدن کو زندگی کی روشنی اور حواس خمسہ کو جس کی صلاحیت دینا ایسا ہے جیسے کسی گھر میں چراغ رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف اُجالا ہو جائے اس تمثیل سے ثابت ہوا کہ روح کی حیثیت چراغ کی ہے اور حیات بمنزلہ نور کے ہے اور روح کا بدن میں جاری و ساری ہونا ایسا ہے جیسے چراغ کی روشنی اطراف میں پھیلتی اور سرایت کرتی ہے۔ روح کے یہ معنی اُطباء کی اصطلاح کے مطابق ہیں یعنی یہ کہ روح ایک لطیف بخار کا نام ہے جو قلب کی حرارت سے جنم لے گا اور یہ معنی ہماری فرض سے متعلق نہیں ہیں بلکہ ان اُطباء کی بحث و نظر کا موضوع ہیں جو بدن کا علاج کرتے ہیں دین کے اُطباء جو قلب کے امراض کا علاج کرتے ہیں اس معنی سے بحث نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روح انسان میں ایک لطیفہ در کہ ہے اس لطیفی کی وضاحت ہم قلب کے معنی کے ضمن میں ہی کر چکے ہیں۔ نیز حسب ذیل آیت کریمہ میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پ ۱۵، آیت ۸۵)

آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔

یہ ایک ایسی عجیب و غریب رہائی دہانی شے ہے کہ جس کی حقیقت اور باہت کے اور اک سے اکثر عقلیں قاصر نظر آتی ہیں۔

تیسرا لفظ۔ نفس : ذیل لفظ بھی متعدد معانی کے لیے مشترک ہے ان میں سے دو معنی ہمارے مقصد سے قریب ہیں۔ ایک یہ کہ نفس وہ شے ہے جو انسان کے اندر غضب اور شہوت کی قوتوں کو جامع ہو، جیسا کہ عقرب اس معنی کی تشریح کی جائے گی۔ صوفیاء کے یہاں یہی معنی شائع و ذائع ہیں ان کے نزدیک نفس وہی ہے جو مذموم صفات کا جامع ہو اسی لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا اور اس کی شہوتوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا نشاء بھی یہی ہے۔

اعلٰی عدوک نفسک النبی دین جنبیک (یعنی ابن عباس)

تیرا اعلیٰ سے بدو دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔

نفس کے دوسرے معنی اسی لفظ رتانی سے عبارت ہیں جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس معنی کی رو سے فی الحقیقت نفس انسان اور ذات انسان یہی ہے البتہ یہ نفس مختلف حالات میں مختلف صفات کے ساتھ متصف ہو تا ہے چنانچہ جب وہ اطاعت کے تحت غمر جاوے اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا اضطراب داخل ہو جائے تو اسے نفس ملوث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نفس ملوث کو ان الفاظ میں خطاب کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ انظُرِي إِلَىٰ رَبِّكِ ۖ إِنَّكِ بِعِندِ رَبِّكِ تُغْتَرَبِينَ (۳۰، آیت ۲۷)

اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش۔

اس سے پہلے نفس کے جو معنی بیان کئے گئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع مقصود نہیں ہو تا جو شانِ مہدی ہے۔ بلکہ اس میں سرکشی اور عجم الہی سے دو گز الٹی پائی جاتی ہے جو شیطانی عمل ہے اور ایک نفس وہ ہے جو مکمل اطاعت کی صفت سے محروم ہو، لیکن اطاعت میں غرور اور تصور پر اپنے آپ کو لغتِ طاعت بھی کر تا ہو اسے نفس نواکھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تُقْسِمُ بِاللَّفْظِ الْكُوفِيِّ ۚ أَفَلَا تَعْلَمُ (۲۹، آیت ۲)

اور قسم کھا نا ہوں ایسے لفظ کی جو اپنے اور طاعت کرے۔

ایک نفس وہ ہے جو خواہشاتِ نفس کے ہوا کو نہ دے نہ اس کے اور خود کو اسی کے خیر و کرے سے۔ یہ نفس تادمِ با شوق کہلاتا ہے قرآن پاک

میں اس نفس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام پر مبر کے واقعے میں آیا ہے۔
 وَمَا لِي رَأَيْتُ نَفْسِي فِي الْقَفَسِ لَا مَارَؤًا لَهَا شَوْءًا
 اور میں اپنے نفس کو دیکھ رہا تھا کہ قفس میں قفا کیا گیا ہے۔
 ہر عمل نفسی مادہ یا شے ہونے کی حیثیت سے بڑا ہے اور مطلق ہونے کے لحاظ سے محدود ہے۔

چوتھا نقطہ عقل : یہ لفظ بھی مختلف معانی کے لیے مشرک ہے مثلاً العلم میں یہ عقلی ہم بیان بھی کر کے ہیں ان میں سے دو معنی
 ہمارے مقصد سے قریب تر ہیں، ایک یہ کہ عقل حقائق امور کے علم کا نام ہے اس صورت میں عقل صفت عقلی سے عبارت ہوگی اس
 صفت کا محل قلب ہے، دوسری عقل سے مراد معلوم کا مطلق علم (علوم کا اور ایک کرنے والا) ہوتا ہے یہ قلب کا صفت ہے اس تقریب کی
 رو سے عقل بھی وہی لفظ دہرائی ہوا جس کا ذکر پہلے عین الفاظ کی تشریح کے ضمن میں گذر چکا ہے۔ ان دونوں معنی کی وضاحت کے لیے
 دیکھئے کہ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ جو عالم ہے وہ ہندو موجود اور بظاہر قائم ہے، علم کی صفت اس کے اندر طویل کئے ہوئے ہے اور
 صفت اپنے موصوف کی غیر ہوتی ہے چنانچہ عقل سے بھی تو یہ صفت مراد ہوتی ہے جسے علم بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی عقل اور ایک عقلی
 موصوف مراد ہوتا ہے حدیث شریف میں عقل سے کی عقلی مراد ہیں ارشاد فرمایا:

لَوْ لَمْ يَخْلُقِ الْعَقْلُ
 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کی تخلیق فرمائی۔

پہلے علم کی صفت مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ علم بذریعہ قائم نہیں ہے بلکہ ایک مرض ہے، عرض کی تخلیق پہلے کیسے ہوگی بلکہ یہ ضروری
 ہے کہ پہلے عقل اور ایک کی تخلیق ہو پھر صفت علم کی یادوں ساتھ ساتھ پیدا کئے جائیں پھر علم کی صفت سے خطاب بھی ممکن نہیں
 ہے جب کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے فرمایا سامنے آؤ سامنے آئی پشت پھیر اس نے پشت پھیر لی۔
 حاصل یہ نکلا کہ ان چاروں الفاظ کے بدولت ایک ایک بھی ہیں اور مشرک بھی ایک ایک بدولت یہ ہیں۔ جسمانی قلب، جسمانی
 روح، شہوانی نفس، اور علوم، اور مشرک لیفٹہ معنی مدر کہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر لفظ کے دو معنی ہیں۔ اکثر علماء ان الفاظ کے
 اختلاف سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ان کے بدولت حقیقت کے تین انہیں دشواری ہوئی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے
 لیے غلط الفاظ استعمال کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ خاطر قلب ہے، یہ خاطر روح ہے، یہ خاطر نفس ہے، یہ خاطر عقل ہے۔ لیکن اس اختلاف پر نظر
 رکھنے والا محض جانتا ہے کہ ان چاروں لفظوں میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی لفظ کی وضاحت کے لیے ہم نے ہر لفظ کے
 مختلف اور مشرک معنی بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔

قرآن کریم اور حدیث شریف میں جہاں کہیں قلب کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے اشارہ کی حقیقت کا اور ایک کرنے والی قوت مراد ہے یہ
 قوت انسان کے اندر موجود ہے اس کے لیے لفظ قلب بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس قوت مدر کہ اس قلب سے مخصوص
 مباحث اور خاص حقائق ہے اگرچہ وہ قوت تمام بدن سے متعلق ہے اور ہر عضو سے متعلق ہے لیکن اس کا تعلق اعصاب و جہاں سے براہ
 راست نہیں ہے بلکہ قلب کے واسطے سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب جسمانی اس لیفٹہ مذکورہ کا محل، عالم، دارالسلطنت اور
 سواری ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ہبل متحری نے قلب کو عرض اور سینے کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اس تشبیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں
 ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کا عرض، اور اس کی کرسی ہے کیونکہ یہ امر محال ہے بلکہ ان کا انشا ہے کہ قلب اس لیفٹہ کی ہلکت اور تخت
 شہابی ہے جس میں وہ کرایا جس پر بیٹھ کر وہ تمام بدن پر حکومت کرتا ہے، قلب اس کے تصرف کا لفظ، آغاز ہے، حاصل کام ہے کہ لیفٹہ
 مذکورہ سے قلب اور سینے کو بہت اور عقل ہے جو بہت عرض و کرسی کو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تشبیہ اسی ایک وجہ سے صحیح ہو سکتی ہے
 کیونکہ اس سے ہمارا مقصد حقائق میں ہے اس لیے ہم اس بحث کو ہمیں ختم کرتے ہیں۔

قلب کے لشکر

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (پ ۲۹، ص ۵۸ آیت ۶۱)
 تمہارے رب کے لشکروں کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا۔

اس آیت میں باری تعالیٰ کے لشکروں کا ذکر ہے جن کی تعداد سے سوائے رب کریم کے کوئی دوسرا وقت نہیں ہے یہ لشکر قلوب، ارواح اور دوسرے بے شمار ماضوں میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے ہنگاموں کا موضوع قلب ہے اس لیے ہم قلب کے بعض لشکروں کا ذکر کرتے ہیں۔

قلب کے دو لشکر ہیں، ایک وہ جو ظاہری آئینہ سے دکھائی دیتا ہے اور دوسرا جو عقل کی آئینہ سے محسوس ہوتا ہے، قلب کی حیثیت بادشاہ کی ہے اور لشکر اعوان و عُدّاء کا حکم رکھتے ہیں، ظاہری آئینہ سے نظر آنے والے لشکر میں ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان، زبان اور دوسرے تمام اعضاء شامل ہیں، یہ سب اعضاء غلو جسم کے ظاہر میں ہوں یا باطن میں قلب کے خدام ہیں، اور ان میں اس کی اطاعت کا پابند کر دیا گیا ہے، وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تعزف کرتا ہے، ان کا وظیفہ خدمت اور اطاعت ہے، وہ اپنے وظیفے سے نوگردانی کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ اس کے خلاف عمل کرنے کا پورا رکھتے ہیں، مثلاً جب آنکھ کھلنے کا حکم ہوتا ہے وہ کھل جاتی ہے، بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بند ہو جاتی ہے، پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے، زبان کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بول پڑتی ہے، تمام اعضاء کا یہی حال ہے، ان کی اطاعت بعض وجوہ سے باری تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشابہ ہے، چنانچہ فرشتے فطری طور پر مطیع ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد اطاعت ہے، اور وہ اس مقصد سے انحراف نہیں کر سکتے، ان کا حال یہ ہے۔

لَا يَعْصُونَ لِلْعَمَلِ هُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (پ ۲۸، ص ۶۱ آیت ۶۲)

کی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بھلائے ہیں۔

البتہ فرشتوں کی اطاعت اور اعضاء کی اطاعت میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ فرشتے اپنی اطاعت کاظم رکھتے ہیں، جب کہ اعضاء کی اطاعت میں یہ بات نہیں ہے، آئینہ سے کھلنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کھل جاتی ہے، لیکن نہ اسے اپنے وجود کی خبر ہوتی ہے، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے حاکم قلب کی اطاعت میں کھل رہی ہے۔

جس طرح قلب راہ سلوک کا سفر طے کرنے کے لیے سواری اور زاد راہ کا محتاج ہے اسی طرح اسے اعوان و عُدّاء کی بھی ضرورت ہے، یہ سفر ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، ارشاد باری ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پ ۲، ص ۲۰۷ آیت ۵۶)

اور میں نے جن و انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

قلب کی سواری بدن ہے، علم اس کا زود راہ ہے، گور اس کا زود راہ کے حصول کا ذریعہ، نیک اعمال ہیں، کسی عہدے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں قیام کے بغیر اللہ تک پہنچ سکے، ہمید ترین منزل تک پہنچنے کے لیے قریب ترین منزل کا قطع کرنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی سطح تک پہنچا کر اسے دنیا ہدایت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اس کا نام دنیا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قریبی منزل ہے، بہر حال اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے اس منزل سے زاد راہ لینا ضروری ہے، کیونکہ بدن منزل تک پہنچنے کے لیے سواری کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی نگرانی اور حفاظت بھی ناگزیر ہے، اور بدن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ اسے وہ غذا دی جائے جو اس کے موافق ہو، اور اس غذا سے وہ کھا جائے جو اسے ہلاک کر سکتی ہو، حصول غذا کے لیے دو لشکروں کی ضرورت ہے، ایک باطنی یعنی شہوت (ہموک و حیوی و خواہش)

اور دو سرا ظاہری یعنی باہر اور دیگر اعضاء جن سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اسی لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ظاہر جسم میں اعضاء بھی عنایت کئے گئے ہیں اسی طرح مہلکات سے بچنے کے لیے بھی دو انگری دئے گئے ہیں ایک باطن میں جو غضب کہلاتا ہے اس کی وجہ سے آدمی مہلکات دور کرتا ہے، اور دشمنوں سے انتقام لیتا ہے، دو سرا انگری ظاہر میں ہے جو باہر اور پاؤں سے عبارت ہے، آدمی ان کے ذریعہ غضب کے تقاضے پر عمل کرتا ہے بدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہے جیسے کسی سپاہی کے پاس ہتھیار اور آلات جنگ ہوں، پھر غذا کی خواہش اور ضرورت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کو اس غذا کا حاصل معلوم ہو، اس کے لیے بھی باطنی اور ظاہری انگریوں کی ضرورت ہے، ظاہری انگری یہ ہے کہ آدمی حواسِ غصہ یعنی سم، بصر، شمع، لمس اور ذوق رکھتا ہو، اور باطنی انگری یہ ہے کہ ان حواسِ غصہ کے اور اک سے محروم نہ ہو۔ قلب کے لیے ان احوال اور غذا کی ضرورت پر بہت کچھ متفکروں کی جاسکتی ہے، یہ بحث اتنی تفصیل طلب ہے کہ مبسوط جلدیں بھی کافی ہیں ہم نے کتاب انگری میں مختصر طور پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے طالب کو اسی پر اتکا کرنا چاہئے۔

قلب کے خدام تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو اسے کسی شئی کی رغبت دلائیں، خواہ وہ جلیب منفعت ہو یا دفع مضرت۔ اولیٰ کی مثال شہوت (بھوک و فیو) اور دوسرے کی مثال غضب ہے۔ اس قسم کے خدام کو آزاد بھی کہتے ہیں، دوسری قسم میں وہ خدام شامل ہیں جو حصول مقصد یا تکمیل ارادہ کے لیے اعضاء کو تحریک دیں، اسے قدرت کہتے ہیں، یہ تمام اعضاء اور ہر ہر جز بدن درگ و پے میں پھیلی ہوئی ہے، تیسری قسم میں وہ خدام ہیں جو جاسوسوں کی طرح اشیاء کا اور اک کر لیں، اور ان کی حقیقت معلوم کر لیں، بیانی، سماعت، سونگھنے، چھونے اور دیکھنے وغیرہ کی قوتیں اسی قسم سے متعلق ہیں۔ یہ قوتیں حقیقتہً اعضاء میں منتظر ہیں، اس قسم کو علم اور اور اک کہتے ہیں، ان باطنی خدام کے ساتھ ظاہری خدام بھی ہیں، یعنی وہ اعضاء جو آلات اور اسباب کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً گرفت کی قوت انگلیوں سے اور بیانی کی قوت آنکھ سے متعلق ہے، اسی پر دوسری قوتوں اور اعضاء کو قیاس کرنا چاہئے۔

ہماری بحث و متفکروں کا جو ظاہری اعضاء نہیں ہیں، کیونکہ یہ عالم ظاہری ہے ہیں، بلکہ ہم ان باطنی احوال اور خدام سے بحث کرنے ہیں جن کا مشاہدہ آنکھ سے نہیں ہوتا، اور یہ احوال اور خدام "فوائے مذکرہ" (اور اک کرنے والی قوتیں) کہلاتی ہیں، پھر ان فوائے مذکرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو ظاہری اعضاء میں مسکونیت پزیر ہیں، اور وہ حواسِ غصہ ہیں یعنی سم، بصر، شمع، ذوق اور لمس۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا مسکن دماغ کی رگوں میں ہے، یہ بھی پانچ ہیں، چنانچہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے، اور اس کی تصویر اپنے دل میں پائے تو اسے خیال کہتے ہیں، پھر یہ صورت کسی چیز کے یاد رکھنے سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اسے حافظہ کہتے ہیں، پھر جو چیز حافظے میں رہ جائے اس میں غور کر کے بعض کو بعض سے ملائے اور جو بھول جائے اسے یاد کرے، اور بھولی ہوئی صورت ذہن میں دوبارہ آجائے، اور تمام معانی محسوسات کو حسی مشکلات اپنے خیال میں جمع کر کے اسے ذکر، فکر، اور حس مشرک کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ حفظ، فکر، ذکر اور خیال کی قوتیں پیدا نہ فرماتے تو دماغ ان سے خالی ہوتا جس طرح باہر پاؤں اور قوتوں سے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قوتیں باطنی ہیں اسی طرح ان کے ممکن بھی باطنی ہیں۔

قلب کے انگریوں کی یہ قسمیں ہیں، ان کا ہم وقت نظری پر موقوف ہے، ہم علموں کو سمجھانے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کچھ مثالوں کے ذریعہ ان قسموں پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ بختہدی بھی سمجھ سکیں۔

قلب کے باطنی خدام اور عام فہم مثالیں

قلب کے دو خدام یعنی غضب اور شہوت جب اس کی پورے طور پر اطاعت کرتے ہیں تو راہِ سلوک میں اسے ان سے بڑی مدد ملتی ہے، وہ انہیں بہترین رفتی سفر، اور بے لوث اور خلص مددگار تصور کرتا ہے، کبھی یہ دونوں خدام تاغریانی اور بے نیت پر گہرے ہو جاتے ہیں، اور

جہاں اس کی اطاعت کے خلاف ہو مجبور کر دیتے ہیں، اور انکی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، لیکن کیونکہ قلب کے صرف ہی دو غلام نہیں ہیں بلکہ اور بھی عظام اور اعضا ہوتے ہیں اگر شہوت و غضب آمادہ بغاوت ہو جائیں تو قلب کو بائوس نہ ہونا چاہئے بلکہ ان کے خلاف اپنے دو سرے عظام کی مدد حاصل کرنی چاہئے، غضب اور شہوت کبھی کبھی شیطان کی جماعت سے جاتے ہیں، اگر اس نے اللہ کے گروہ سے بددلی، اور اپنے نفس پر غضب اور شہوت کی فوجوں کو غلبہ دیا تو وہ یقینی ہلاکت، اور زبردست خسارے کی طرف گامزن ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ان کی عقلیں شہوتوں کی تابع ہیں، کیونکہ وہ عقل سے شہوت کے لیے غلبے تراشتی ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ ان کی شہوتیں عقل کے تابع ہوتیں۔ ہم چند مثالوں کے ذریعہ اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں۔

پہلی مثال: فرض کیجئے کہ نفس انسانی یعنی وہ لطیفہ ربانی جس کا ذکرنا عقل میں کلی ہار ہو چکا ہے اپنے ملک اور دار الحکومت میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدن اس کی مملکت اس کا مستقر، اس کا دار الحکومت اور اعضاء و جوارح کی حیثیت وہ ہے جو شاہی محلے کے ارکان کی ہوتی ہے، تو قنبر عقیدہ اس کا عقل، نصیر، اور عقلمند و خیر خواہ وزیر ہے، غضب اس کا باڈی گارڈ اور کوٹوال شرے، و فتنوں سے بادشاہ کی حفاظت اس کے قرائن میں شامل ہے، شہوت اس کا وہ بدخلق ملازم ہے جس کے ذلتے اہل شر کے لیے کھانے کا نظم کرنا ہے۔ یہ شخص انسانی جموں نافرہی، دعوہ کر پاؤ، اور غیث ہے، مظاہر خیر خواہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی خیر خواہی کے پودے میں زہر لابل اور سہم قاتل ہے۔ عقل وزیر کی رائے اور تدبیر سے اختلاف کرنا اس کی عادت ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر تا جس میں وہ اس کی مخالفت نہ کرنا ہو، اس صورت میں اگر بادشاہ اپنے وزیر کی تدابیر پر عمل کرے، اس سے مشورے حاصل کرے، اور اس غیث غلام سے اعراض کے ذریعہ یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دُور رہنا ہی، بہتر ہے، نیز کوٹوال شرکی بھی تائب کرے کہ وہ اس بدن ملک غلام اور اس کے تابعین پر نظر رکھے، اگر وہ کسی غلام کام میں مشغول ہوں تو انہیں سزا دے، امید کی ہے کہ اس صورت میں غلام سرکشی نہ کر سکے گا، اور بادشاہ کا مغلوب و محکوم بنارہے گا اور حکومت نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ چلے گی۔ اسی طرح اگر نفس اپنی عقل سے مدد حاصل کرنا ہے، اور کبھی غضب کے مخالفہ کے ذریعہ شہوت کے غلام پر کاری ضرب لگا تارے اور کبھی غضب کے غلبے کو کم کرنے کے لیے شہوت سے مدد چاہتا رہے تو اس کے قوی اعتدال پر رہیں گے، اخلاق بہتر رہیں گے، اور اگر اس طریقہ سے اعراض کرے گا تو ان لوگوں میں سے ہو گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَفَرَأَيْتَنَ أَخَذَ اللَّهُ مَهْوِلَهُ وَأَصْلَحَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ (پ ۲۵ آیت ۲۳)

سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا غدا لاپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنِ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ لَوْ تَرَ كِهْ يَلْهَثُ (پ ۲۹ آیت ۷۷)

اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے پاس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے

نفس کو شہوات کے فریب سے دور رکھنے والے کے حلقی ارشاد فرمایا:

وَأَتَمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰ آیت ۴۱)

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہو گا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہو گا۔

غضب اور شہوت کو ایک دوسرے پر مطلق کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ثمرات کا تذکرہ ریاضت نفس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

دوسری مثال : فرض کیجئے بدن ایک شہر ہے اور محل یعنی انسان کی قوت مذکر کہ اس شہر کا حاکم ہے اور ظاہری اور باطنی حواس اس کے اعموان و سپاہی ہیں اور اعضاء و ریت ہیں اور نفس نامہ جسے شہوت اور غضب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اس کا وہ دشمن ہے جو اس کی حکومت چاہتا ہے اور اس کی رعایا کو موت کی نیند مٹانے کا خواہش مند ہے۔ اس صورت میں بدن محاذ جنگ کی طرح ہے جہاں حاکم شہر بنفس نفیس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے اگر اس نے جنگ میں غلبہ حاصل کیا اور دشمن کو روافد اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تو اس کی یہ جدوجہد اعلیٰ و پایہ میں ترقی ہو جیسا کہ فرما دیا ہے: **وَلَا تَقْرَبُوا مَوْلَاكُمْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكُمْ** (سورہ بقرہ آیت ۱۷۷)

فَقُضِّلَ الْإِسْلَامُ جَاهِلِيَّيْنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ أَنْتُمْ وَنَفْسُكُمْ عَلَىٰ الشَّقَاعِينَ (سورہ بقرہ آیت ۱۷۷)
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درجہ بہت زیادہ نکالا ہے جو اپنے دلوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بہت گہری میں بیٹھے دلوں کے۔

لیکن اگر اس نے محاذ جنگ میں ہلاوری کے جوہر نہ دکھائے اور دشمن سے ہزیمت اٹھائی تو یہ مذموم فعل ہو گا اور اسے غفلت کی سزا دی جائے گی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ:

يَا رَاعِي السُّوءَ أَكَلْتَ اللَّحْمَ وَشَرِبْتَ اللَّيْلَانَ وَلَمْ تَأْوِ الْفِئَالَةَ وَلَمْ تَجْعَلِ الْكُسْبِيرَ الْيَوْمَ لِنَقِمٍ مِنْكَ (۱)

اے غیبت جہاد ہے! تو نے گوشت کھایا اور دودھ پیا مگر تم شہ کا پتلا نہ لگایا، فلتات کو سمجھ نہ کیا، آج میں تجھ سے انتقام لوں گا۔

حدیث شریف میں ایسی جہاد کی طرف اشارہ ہے۔

رَحِمَنُ الْجِهَادِ لَا صَغَرَ إِلَى الْجِهَادِ لَا كِبَرَ دَمَنَ بَلَى۔ ہاں ہم ہموئے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آتے ہیں۔

تیسری مثال : فرض کیجئے کہ محل ایک سوار ہے جو شکار کے ارادے سے نکل رہا ہے شہوت اس کا گھوڑا ہے اور غضب اس کا کتا ہے اب اگر وہ سوار اپنے فن میں ماہر ہو گھوڑا بھی سدا ہوا ہو اور کتا بھی تعلیم یافتہ ہو تو بلاشبہ یہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان اٹھائے بغیر شکار لے کر واپس آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود بھی شکار کے فن سے طوافت ہو گھوڑا بھی سرکش ہو اور کتا بھی دیوانہ ایسے شخص کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا اگر وہ صحیح و سلامت واپس آجائے تو نصیحت ہے سوار کی عادات و اہلیت انسان کی جہالت کے مقابلہ ہے گھوڑے کی سرکشی غلبہ شہوت اور کتے کی براہی غلبہ غضب کی مثال ہے۔

انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تک جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ حیوانات کو بھی حاصل ہیں مثلاً شہوت مغضب ظاہری اور باطنی

حواس انسان کی طرح حیوان میں بھی ہیں، حتیٰ کہ ہماری سمجھنے کے کو آنگھوں سے دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ قلب سے اس کے ارادے کو پہنچ کر فرار ہو جاتی ہے، یہ باطنی اور ادراک ہی تو ہے، اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ بے محل جانور بھی اس وقت سے کام لیتے ہیں، اور اپنے لطف و نقصان کا ادراک کرتے ہیں، یہاں ہمارا مقصد بن امور کا ذکر ہے جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جن کے باعث اسے دوسری مخلوقات پر شرف اور فضیلت اور اللہ عزوجل کی قربت حاصل ہے،

جاننا چاہئے کہ قلب انسانی کے ساتھ مخصوص امور صرف وہ ہیں ایک علم، دوسرا ارادہ، علم سے مخلوق میں اللہ تعالیٰ اور آدمی اور عقلی مخلوق کا علم ہے، یہ امور اور عقلی خصوصیات سے مدراء وہ ہیں، اور ان میں حیوانات انسانوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں، بلکہ ہماری علوم تکوین بھی عقل کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے کہ انسان ہی یہ فعل کر سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کا ایک ہی حالت اور ایک ہی وقت میں دو مکانوں میں پایا جانا ممکن نہیں ہے، اگرچہ اس نے دنیا کے چند افراد دیکھے ہیں، لیکن اس کا یہ حکم تمام افراد کو شامل ہوگا، معلوم ہوا کہ تمام افراد پر اس کا یہ حکم لگنا حواس سے دائرہ ایک امر ہے جو عقل ہی سے عقلی ہو سکتا ہے، جب ہماری اور ظاہری علوم کا ماحول یہ ہے تو نظری علوم کا بدرجہ اولیٰ ہوگا، ارادے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی امر کے افعال پر نظر ڈالتا ہے، اور اس میں کوئی مہتری نظر آتی ہے تو اس میں اس کا شوق، اور اسے حاصل کرنے کا ہنہ پیدا ہوتا ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، شہوت کہتے ہیں، جو حیوانات میں بھی موجود ہے، بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادے کی ضد ہے، شہوت اور ارادے کا فرق اس میں ہے کہ شہوت ظاہر ہوگا کہ شہوت خفیہ کھلانے اور پیچھے لگوانے سے نفرت کرتی ہے، مگر عقل اس کی لذت سمجھتی ہے، اور اس کا ارادہ کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے بل تک خرچ کر دیتی ہے، اسی طرح بیماری کی حالت میں شہوت لذت کھانوں کی طرف مائل رہتی ہے، لیکن عقل اسے ٹھیک سمجھ کر دیتی ہے، یہ ممانعت شہوت کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ عقل کی رو سے ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تخلیق نہ فرماتا جس سے عقل کے تحقیقات کو تحریک ملتی ہے اور ان پر عمل ہوتا ہے تو عقل کی تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا۔

معلوم ہوا کہ انسان کی قلب میں علم اور ارادہ ایسے امر ہیں جو حیوانات میں نہیں پائے جاتے، بلکہ کس نے بھی ان سے محروم ہوتے ہیں، یہ خصوصیات انہیں بلوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں شہوت، غلبہ، ظاہری اور باطنی حواس روز اول ہی سے موجود ہوتے ہیں۔

ان علوم کے حصول کے دو درجے : معلوم ہوا کہ سچے بلوغ کے بعد ہی یہ خصوصیات حاصل کرنا ہے، اس حصول یا اکتساب کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ اسے بدینیات کا علم ہو، مثلاً یہ کہ وہ عقل کو عمل اور فہم کو ممکن سمجھتا ہو، اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ وہ بدینیات سے واقف ہے، لیکن علوم نظریہ کا علم نہیں رکھتا، تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ علوم نظریہ کے حصول کے قریب ہے، اور ان علوم کے عقل سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کاتب کو جو اگرچہ کتابت سے واقف نہیں ہے، لیکن کتابت کے آلات یعنی دوا، قلم، اور ملفوظات سے واقف ہے ایسے شخص کو عقل کاتب تو نہیں کہا جاسکتا، لیکن یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس فن سے قریب ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے تجربہ، فکر اور اکتساب کے ذریعہ ان علوم کا ذخیرہ میسر آجائے، اور وہ اس ذخیرہ کو اپنے ذہن کے خزائے میں محفوظ کر لے، اس خیال سے کہ وہ جب چاہے گا اس ذخیرہ سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایسا شخص ماہر کاتب کی طرح ہے، اگرچہ وہ فی الوقت کہ نہیں رہا ہے، لیکن عقل کے فن سے واقف ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جتنا ہے، یہ انسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس درجے میں بے شمار مراتب ہیں، مطہرات کی کثرت، طاعت و عبادت، علم کے مضامین میں اختلاف کی وجہ سے ہر شخص کا کامل جذبہ، بعض عقوب الہام اور کشف کے ذریعہ ان علوم کا ادراک کرتے ہیں، عقل اور اکتساب کے ذریعہ علوم حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ذہنی اور سرخی العلوم ہوتے ہیں، کہ عقل سے عقلی بات سمجھ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے جسمانی اور فکری ذہن ہوتے ہیں، کہ ان کے ذہن اور فکری ذہن میں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس میں علم سکھانا، آئینہ اور لوہا، سب کے درجات مختلف ہیں، جہاں تک اعلیٰ ترین درجے کا تعلق ہے اس کی کوئی حد یا انتہا نہیں ہے، یہاں کہ مطہرات کا دائرہ بے حد وسیع ہے اس میں اعلیٰ ترین

زیر اس نئی کاہوت ہے جس پر تمام ہمارے کفر و خناق کسی آکسیب یا اولیٰ تکلف کے بغیر فعل الہی سے منکشف ہو جائیں یہ سعادت بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہے اس سے ممکن و مسافت کے قریب مراد نہیں ہے بلکہ یہ معنوی حقیقی اور دینی قریب ہے ان درجہات میں آگے بڑھنا اور کسی مقام پر ٹھہرنا اور سولہ طے کرنے والوں کی منزلیں ہیں ان منازل کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ہر سالگ کو ان منزلوں کی خبر رہتی ہے جن سے وہ گزر کر آیا ہے اگلی منزلوں کا حال اسے معلوم نہیں ہوتا تاہم وہ ایمان بالقیب کے طور پر ان کی تصدیق کرتا ہے جس طرح ہم نبی اور نبوت کی تصدیق کرتے ہیں حالانکہ نبوت کی حقیقت نبی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح پیغمبر کے پیچے کو دودھ پینے والے بچے کا حال اور دودھ پینے والے کو اس بچے کا حال معلوم نہیں ہوتا جسے کچھ سمجھ آگئی ہو اور تیزوار بچے کو حکیم انسان کا حال معلوم نہیں ہوتا اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کتنے علوم نظریہ حاصل کئے ہیں اسی طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اولیاء پر کیا کیا امتیازات کی ہیں اور کون کون سے اسرار منکشف کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا (آیت ۲)

اللہ جو رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بندہ نہ کرے والا نہیں۔

یہ رحمت باری تعالیٰ کے جو دو کرم کے بموجب عام ہے اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بھلے سے کام نہیں لیا جاتا لیکن اس کا ظہور ان دلوں میں ہوتا ہے جو رحمت خداوندی کے مجموعوں کے منتظر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان مجموعوں کی آمد کے لیے کھلے رکھتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

ان لربکم فی ایام دھرم لنفحات لا فتعروضوا لہا (۱)

تمہاری زندگی کے ایام میں باری تعالیٰ کی رحمت کے بہت سے مجموعے ہیں تم ان کی ناک میں رہو۔

ان مجموعوں کے منتظر رہنے اور ناک میں گھسے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ہر موسم اخلاق سے حاصل ہونے والی کدورت اور گندگی سے پاک صاف رکھو۔ منتظر اس اجلی کی تفصیل آئے گی اسی جو دو کرم کی طرف حسب ذیل حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے:

ينزل الله كل ليلة قالی سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجب لہ دعاری و مسلم ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرے والا کہ میں اس کی دعا سنوں۔

حسب ذیل حدیث میں بھی اسی رحمت کا اعلان ہے:

لقد طال شوق الابراہی لقائی وانا الی لقاءہم اشد شوقا (۲)

تیکوں کو میری ملاقات کا شوق بہت ہے اور مجھے ان کی ملاقات کا زیادہ اشتیاق ہے۔

من تقرب الی شبر اتقربت الیہ من اعراضا (بخاری و مسلم ابو ہریرۃ)

جو شخص مجھ سے ایک ہاشٹ قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ماہ قریب آتا ہوں۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ قلوب کا علوم کے انوار سے محروم رہنا ہم حقیقی کی طرف سے کسی رکاوٹ یا بھل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے قلوب کی خفاش اور کدورت اور غیر اللہ کے ساتھ اشتغال کی بنا پر ان انوار سے محروم رہتے ہیں قلوب برتن کی طرح ہیں جب تک برتن پانی سے لبر نہ رہتے ہیں ان میں ہوا کا گور نہیں ہوتا اسی طرح غیر اللہ میں مشغول دلوں میں بھی معرفت الہی کی روشنی داخل

(۱) یہ روایت کتاب الاملاۃ میں بھی گذر چکی ہے۔

(۲) مجھے اس کی اصل میں بی تاہم سے الخودس کے معنی آئے حضرت ابو الدرداء کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماء
(احمد ابو ہریرہ)

اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے گرد نہ بھرتے ہوتے تو وہ آسمان کے ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے۔

مفہم ہے کہ انسان کی خصوصیت علم اور حکمت سے وابستہ ہے، اور علوم میں سب سے افضل علمِ ربی تعالیٰ کی ذات، صفات و افعال کا علم ہے، اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضمر ہے، اور اسی کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا مدار ہے، اسی سے باری تعالیٰ کے جوار میں رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ بدن نفس کی سواری ہے، اور نفس محلِ علم ہے، اور علم ہی انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا امتیاز ہے، اسی مقصد کے لیے اس کی تخلیق محل میں آئی ہے جس طرح گھوڑا جو اٹھانے کی قوت میں گدھے کا شریک اور کوفہ، حسن، دینت اور نیرتھ رفتار میں اس سے ممتاز ہے اسی طرح انسان کو بھی بعض چیزیں گدھے اور گھوڑے سے ممتاز کرتی ہیں، یہ خصوصیات ملائکہ مقربین کی صفات ہیں۔ انسان ملائکہ اور برائے میں ایک حلقہ ہے، کیونکہ وہ غذا اور نشوونما کے لحاظ سے سبزی ہے، جس و حرکت اور اختیار و فعل کے اعتبار سے حیوان ہے، صورت اور قامت کے لحاظ سے نفسِ باری ہے، حقائقِ اشیاء کی معرفت کی خصوصیت اسی برائے سے ممتاز کرتی ہے، جو محض اپنے اعضاء اور قوی سے علم و عمل پر مدللہ ملائکہ کے مشابہ ہے، بلکہ اس کا مستحق ہے کہ اس ملائکہ کے زموں میں گزار کیا جائے، اور "ملک ربانی" کہا جائے جیسا کہ باری تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرنے والی عورتوں کی زبان سے اعتراف کرایا:

مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾

یہ محض آدمی ہرگز نہیں ہے تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

جس شخص نے بدنی لذات کو اپنے قلمو محل کا محور قرار دیا اور ان ہی کا ہوا بدوہ چوپایوں کی طرح ہے جن کا مقصد چرنے اور کھانے کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا، وہ ان برائے میں داخل ہو کر یا عقل کی طرح بے وقوف ہو گا یا غریب کی طرح حریص ہو گا یا بلی اور گتے کی طرح غرائے والا ہو گا یا اونٹ کی طرح کینہ پرور، پیٹے کی طرح سکتے اور لومڑی کی طرح منکرو عیاریں جانے کا، اور اگر ان تمام صفات اور ہماہرہ خصال کا جامع ہوا تو شیطان رجم ہو گا۔

انسان کا کوئی ظاہری عضو یا باطنی حس ایسی نہیں ہے جس سے وصل الی اللہ پر مدد نہ لی جاسکتی ہو، جیسا کہ کتاب الفکر میں اس کی تفصیل آئے گی، جس شخص نے اپنے اعضاء کا صحیح صحیح استعمال کیا اس نے کامیابی حاصل کی، اور جس نے حکمِ عدلیٰ کیا اس نے نقصان اٹھایا، اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعادت اور تمام فلاح یہ ہے کہ انسان بقاء خداوندی کو اپنا مقصد، آخرت کو اپنا مشفق، دنیا کو عارضی منزل، بدن کو سواری، اور اعضاء کو خدمت گزار سمجھے، اور اپنی قوتِ مدد کو جس کا محلِ مملکت جسم کا وسط حصہ قلب ہے، بادشاہ خیال کرے، اور مقدمہ دماغ میں قوتِ خیال کو بادشاہ کا منشیج سمجھے، کیونکہ محسوسات کی خبریں اس تک پہنچتی ہیں، اور قوتِ حافظہ ان کا مسکن بنتی ہے، اور خزانہ بی کی طرح حفاظت کرتی ہے، زبان اس کی ترجمان، محرک اعضاء اس کے تحریرین، اور حواس خمسہ اس کی مملکت کے جاسوس ہیں، اس میں سے ہر محسوسہ اخبار کی تلاش اور ترسیل پر مقرر ہے، آئندہ کلام رنگوں کی دنیا سے متعلق ہے، ممکن آواز کی دنیا اور ناک بو کی دنیا پر مقرر ہے، یہ سب حواس اپنی اپنی دنیا سے خبریں جمع کرتے ہیں اور انہیں قوتِ فکر خیال تک پہنچاتے ہیں، قوتِ خیال جو دراصل قاصد ہے ان خیال کو خازنِ شہریت قوتِ حافظہ کے پُرودہ کو بی ہے، خازن انہیں بادشاہ سلامت کے گوش گزار کرتا ہے، بادشاہ ان میں سے وہ خبریں منتخب کر لیتا ہے جو ملک کا نظام چلانے میں مفید ہوں، اور جن سے پیش آمد سفر پورا ہو سکے، مملکت کے دشمنوں کا قلع قمع ہو سکے، اور راستے کے قبیروں سے غنایا جاسکے، اگر اعضاء کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا اور انہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشغول رہنا ہی سعادت ہے اور اسی میں باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شریک بھی ہے، ان اعضاء کو غفلت میں مبتلا رکھنے والا حقیقی بد بخت اور رسوا ہے۔ وہ خدا

تعالیٰ کی نعمتوں کا منیکر ہے، اس نے لشکرِ الٰہی کو جو دشمنوں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے اسے دیا گیا تھا ضائع کیا، دشمنانِ خدا کو عزت دی اور حزبِ اللہ کو ذلت میں مبتلا کیا، انجامِ کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرت کی رسوائی اور اس کے ہولناک عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

ہماری بیان کردہ مثال کی تائید حضرت کعبِ احبارؓ کی روایت سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انسان کی آنکھیں رہنما اس کے کان کا لفظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر، پاؤں قاصد اور قلب بادشاہ ہے، اگر بادشاہ اچھا ہو گا تو اس کے قوال بھی اچھے ہوں گے، انہوں نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ (۱) حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قلوب زمین میں اللہ تعالیٰ کے برحق ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم صاف اور مضبوط ہے، قلب کی نرمی، صفائی اور مضبوطی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمارے لیے نرم ہو، یقین میں صاف ہو، اور دین میں سخت ہو، قرآن کریم کی اس آیت کا فضاء بھی یہی ہے:

أَشِدُّكَ عَلَى الْكَفَّارِ (پ ۱۲۶ آیت ۲۹)

وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں۔

حضرت ابی بن کعبؓ نے آیت کریمہ:

مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلِ سَكْوَةٍ فَإِنْ هِيَ أَضَاءَتْ (پ ۱۸ آیت ۳۵)

اس کے نور (برایت کی حالت مجیبہ) ایسی ہے جیسے ایک حلقہ ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ مؤمن کے نور اور اس کے دل کی مثال ہے، اور یہ مثال:

أَوْ كَطَلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّحِيٍّ (پ ۱۸ آیت ۳۵)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے کمرے سمندر کے اندر دفنی اندھیرے۔

مناظر کے دل کی ہے۔ یہ اندازِ اسلام نے قرآن کریم میں واپس لوٹ محفوظ کو مؤمن کا دل کہا ہے، اور حضرت سہیل مہتری نے قلب و صدر کو عرض و کرسی سے تشبیہ دی ہے۔

جامع اوصافِ قلب اور اس کی مثالیں

جاننا چاہیے کہ انسان کی عقلیت و ترکیب میں چار چیزوں کی آمیزش ہے، اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں یعنی سنی، بہشی، شیطانی اور ربانی۔ اس حیثیت سے کہ اس پر غصب کا تسلط ہے وہ سنا کے افضل یعنی عداوت، بغض، ناراضی اور گالی گونچ کا مرکب ہوتا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس پر شہوت کا غلبہ ہے وہ بہائم کے افعال یعنی حرص و ہوس اور طمع و حسد کا مرکب کرتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ فی نفسہ امر ربانی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے:

قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پ ۵۶ آیت ۸۵)

آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔

اپنے لئے رویت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے نقل، تکثیر و سہاں پر ہر ذریعہ، شخص اور افراد و ملت پسند ہے، مہجرت، تواضع اور عقوبت پسند ہے، اسی لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام علوم پر مطلع رہے، علم کی طرف اپنی نسبت اسے محبوب ہے اور جمل کی طرف لبت اسے

(۱) یہ روایت ابو نعیم نے حجازی میں، ابوالخانی نے شعب الایمان میں، حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے

ناپسند ہے وہ حقائق امور کے احاطے اور علم و معرفت کے حصول کا دعویٰ کرتا ہے۔ حالانکہ تمام حقائق کا احاطہ اور حقائق پر زندگی برتری و رویت کے اوصاف ہیں۔ ہمدست کی صفت نہیں ہیں۔ انسان غضب اور شہوت میں سابع اور ہر نام کے ساتھ اشتراک کے باوجود قوت تیز رکھتا ہے اس لیے اس میں ایک وصف مزید ہے شیطانیہ کہہ سکتے ہیں۔ شیطان سر تا سر شریعہ اپنی تیسرے کو شرکی صورتوں میں استعمال کرتا ہے۔ اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے کمر فریب کا سارا لیتا ہے۔ اور خیر کے عمل میں شراکاب ہوتا ہے۔ یہ شیطانی کے اوصاف ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیطانیہ کے شریک ہیں جن میں نہایت شیطانیہ، بصیرت اور ہیبت کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوصاف کا مرکز قلب ہے۔ گویا انسان کی کمال میں بیک وقت خیر و شر، شیطان اور حکیم جمع ہیں۔ خیر و شہوت کی علامت ہے یہ ناپاک اور بد باطن جانور اپنے رنگ یا اپنی شکل و صورت کی بنا پر افسیں ہے بلکہ اپنی حرص و ہوس کی وجہ سے مذموم ہے۔ یہی حال گئے جاوے غضب کی جسم شکل ہے۔ درندوں اور کتوں سے اس لیے نفرت نہیں کی جاتی کہ وہ درندے یا کتے ہیں۔ بلکہ ان سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بصیرت کی غایت۔ یعنی درندگی اور عدوت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے باطن میں درندوں کی درندگی، عدوت اور غضب اور خیر کی حرص اور طبع پائی جاتی ہے۔ درندہ غضب کو تحریک دے کر ظہیر اور خیر حرص کو ہوا دے کر فواحل کے ارتکاب پر اکساتا ہے۔ اور شیطان ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف برسر کار رکھتا ہے۔ یہی حرص کو غضب کے خلاف اکساتا ہے۔ اور یہی غضب کو حرص کی مخالفت میں برسر کار ہے۔ نیز ان دونوں کی چلی صفات کی تحمین کرتا ہے۔ عقل بے نزہۃ حکیم کے ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان کے کمر فریب کو دفع کرے۔ اور اپنی کمری بصیرت اور ادراخ نور سے اس کی تھیں کا قلع قمع کرے۔ اور خیر کی ہوس کو گتے کے غضب کے ذریعہ شکست دے۔ اس لیے کہ غضب سے شہوت ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح خیر کو گتے پر مسلط کر کے اس کی درندگی کا خاتمہ کرے اور گتے کو اپنی حکمت و تدبیر سے پابہ زنجیر اور مطیع کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو جسم کی مملکت میں علوانہ حکام پائی رہے گا اور تمام اعضاء اپنے اپنے محور پر گردش کریں گے۔ مگر حکیم اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ نہ شیطان سے کمر لے سکا۔ اور نہ خیر اور گتے کو مقہور کر سکا تو یہ تینوں خود اس پر غالب آجائیں گی اور اسے اپنی سخت زنجیروں میں اسی طرح بکریں گی کہ کوشش کے باوجود آزاد نہ ہو سکے گا۔ بلکہ تاخر ان کی خدمت گزار اور مطیع رہے گا۔ اگر لوگ اسی قد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی تمام تر توجہ و حکم و فرج کی شہوت ہے۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یہی لوگ ہمت پرستوں کو اپنی ملامت کا ہدف بناتے ہیں اور ان کی ہمت پرستی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ان کی آنکھوں سے غفلت کے دھیرے اٹھائے جائیں تو معلوم ہو گا کہ وہ خود غیر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ یہی وہ خیر کے سامنے سرمہ زد ہیں۔ اور یہی گتے کے سامنے رکوع اور قیام کی حالت میں ہیں۔ ان کی خواہشات کی تحمین ان کا ایمان ہے۔ اور ان کے چشم و ابھد کے اشاروں کا شہرہ رمان کا عمل۔ ایسے لوگوں کے سامنے اگر ان حقائق کو جسم کر دیا جائے تو وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ ہمت پرستوں میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ ہمت پرست سب جان چھوڑ کے سامنے سر جھکا کر شیطان کو خوش رکھتے ہیں اور وہ لوگ ان ناپاک اور کدے جانوروں کی عداوت کر کے شیطان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی تو ہے جو خیر اور گتے کو برا سمجھتا ہے۔ اور انہیں انسان سے خدمت لینے پر اکساتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر اور گتے کے چشم و ابھد کے اشاروں پر پانچنے والے شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہیں۔

ہر عبادۃ خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی حرکات و سکنات۔ اپنے نطق و سکوت اور قیام و قعود کا عمر اس رہے۔ اور بصیرت کی آنکھیں کھلی رکھے۔ اگر اس نے انصاف کے ساتھ اپنے احوال پر غور و فکر کی تو اسے معلوم ہو گا کہ وہ اپنا نطق خدا سے برحق کی اطاعت میں گزارتا ہے یا نہیں کی پرستش میں؟ کتاب یا علم ہے کہ ان نفس پرستوں نے الگ کو بلوک، الگ کو غلام اور غالب کو مطلوب بنا دیا ہے۔ طلب اور سیادت کا حق عقل کو تھا، خیر، گتے اور شیطان نے اس کا حق چھین لیا۔ اور اسے مطلوب و مقہور کر دیا۔ عقل سیادت سے محروم ہو جاتی ہے تو ان تینوں اوصاف کی اطاعت رنگ لاتی ہے۔ اور قلب پر وہ صفات عجز ہو جاتی ہیں جن کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شہوت کے خیر کی اطاعت سے بے حیائی، خیانت، اسراف، بخل، ربا، شک، بے ہوشی، حرص، ہوس، خشاہد، حسد، بے ایمانہ اور شہادت وغیرہ

اوصاف پیدا ہوتے ہیں، غضب کے شے کی اطاعت کے نتیجے میں تصور، عقل، خود ستائی، بکر، خود پندی، استہزام، اور حقیر، اراذل، شر، اور خواہش ظلم جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، غضب اور شہوت کے ”معبودوں“ کی اطاعت دراصل شیطان کی اطاعت ہے، جس سے مذکورہ بالا ردائل کے علاوہ کمزور فتنہ، جلیہ، جوئی، دغا بازی، تلبیس، خیانت، دغاوت، اور فتنہ کلامی جیسے اوصاف کو بھی تحریک ملتی ہے۔ اگر صورت حال اس کے برعکس ہو، اور شر کے یہ تمام سرچشے اور محرکات دیکھائی صفت کی حکمت عملی سے زیر ہو جائیں تو قلب میں ربانی اوصاف ظلم، حکمت، یقین، حقانیت، اشیاء کا احاطہ، امور کی معرفت، علم اور بصیرت کی قوت کے ذریعہ دوسروں پر غلبہ، کمال علم کی بنا پر مخلوق پر برتری کا استحقاق جیسے ربانی اوصاف قلب کا احاطہ کر لیتے ہیں، شہوت اور غضب کی اطاعت کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ شہوت کے خیر کو اس کی حدود میں قید رکھنے سے صفت، قناعت، طمانینت، زہد، ورع، تقویٰ، انبساط، حیاء، حسن صورت، خوش خلقی اور غضب کے شے کو پایہ زنجیر رکھنے سے شجاعت، کرم، عظمت، ضبط نفس، صبر، علم، غور، ثبات قدمی، اور شرافت جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، قلب آئینے کی طرح ہے، غضب، شہوت اور شیطان کی اطاعت اس آئینے کی آب و تاب پر اثر انداز ہوتی ہے، اور آدی اپنے چہرہ کا عکس صاف نہیں دیکھ پاتا، اوصاف حمیدہ سے آئینہ قلب کی تب و تاب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب تک بدی صفت ہے، یہاں تک کہ اس میں حق جلوہ گر ہو جاتا ہے، اور امر مطلوب کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، اس حدیث شریف میں ایسے ہی صاف شفاف اور روشن دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

اِذَا ارَادَ اللّٰهُ الْعَبْدَ خَيْرًا جَعَلَ لِمَوَاعِظِهِ قَلْبًا (رواہی، اتم مسلم)

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے سلسلے میں خیر کا اراد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نام پیدا کر دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کے دل میں واعظ نام کا وجود ہو تا ہے اس کی دل کی حفاظت کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر رہتا ہے۔ (۱) ایسا ہی دل ذکر الہی کا مستحق ہوتا ہے، اور اس ذکر سے تسکین پاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطَهَّرَ مِنَ الْقُلُوْبِ (پ ۳۰ ر ۳۸ آیت ۲۸)

خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

اخلاق مذمومہ کا اثر آئینہ دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے زموں آئینہ کی صاف و شفاف سطح کو بے آب اور بد رونق کر دیتا ہے، دل کا آئینہ گناہوں کی تاریکی سے تاریک ہو جاتا ہے، یہ تاریکی ایک طرح کا حجاب ہے، جو بندہ اور باری تعالیٰ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اسی پردے کا نام طبع (مراور زین) (ذکر) ہے، قرآن کریم میں ایسے ہی دلوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے:

كَذٰلِكَ زَلَّلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ شَاكِنًا وَاِنْ كَسِبُوْنَ (پ ۳۰ ر ۸۸ آیت ۳)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال (بد) کا ذکر بیٹھ گیا ہے۔

اِنْ لَوْ نَشَاءُ اَصْبٰهٖنَاھُمْ لِنُؤْتِيَهُمْ فِقْلًا وَّھُمْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فِھُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ (پ ۳۰ ر ۸۸ آیت ۳۰)

اگر ہم چاہتے تو ان کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر ہولناکیاں کرتے ہوتے ہیں اس سے روکنے میں ہیں۔

دوسری آیت میں نئے کو قلوب پر مرگ جانے سے تعبیر کیا ہے، ایک جگہ نئے کو تقویٰ کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَسْمِعُوْا (پ ۳۰ ر ۸۸ آیت ۱۰۸)

اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَسْمِعُوْا لِمَنْ لَّمْ يَلْمِکُمْ اللّٰهَ (پ ۳۰ ر ۸۸ آیت ۲۸۲)

اور خدا سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم فرماتا ہے۔

جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو دل پر مرگ جاتی ہے، وہ اور اک حق اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، آخرت کا معاملہ اس کے نزدیک اہم نہیں رہتا، دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہو جاتی ہے، وہ دنیاوی مال و دولت کا حرص ہو جاتا ہے، اور اپنی تمام تر توانائی اس کے حصول میں صرف کر دیتی، آخرت کی باتیں اس کے کانوں کے قریب سے دل و دماغ میں اثر انداز ہونے بغیر اس طرح گزر جاتی ہیں جس طرح ہوا گزر جاتی ہے، غلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توبہ کی ہر توفیق سلب کر لی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے:

فَذَيْبُوا مِنْ أَلاَ اُخْرِوْكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ مِنَ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ (پ ۲۸ آیت ۳)

وہ آخرت (کے ثواب سے) ایسے غامض ہو گئے ہیں جیسے کفار جو قبور میں (دفن) ہیں غامض ہیں۔

قرآن کریم اور حدیث شریف میں قلب کی جس سیاهی کا ذکر آیا ہے اس سے یہی حالت مراد ہے، یمون ابن مران کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی دل کی سطح پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ اس گناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدقہ دل کے ساتھ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور دل اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا ہے، اور اگر اس گناہ کا اعادہ کرے یا دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس نقطہ کی سیاهی اور حجم دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے دل کا احاطہ کر لیتا ہے یہی سیاهی ران (ذنگ) ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَجْرٌ دُفِينٌ وَسِرَاجٌ بَزْهَرٌ وَقَلْبُ الْكَافِرِ اسْوَدُّ مِنْ كُوسٍ (احمد، طبرانی، ابوسعید)

مؤمن کا دل صاف ہوتا ہے اس میں چراغ روشن ہوتا ہے، اور کافر کا دل سیاہ اور اندھا ہوتا ہے۔

ہادی تعالیٰ کی اطاعت، اور شروعاتِ نفس کی مخالفت قلب کے لیے مصلح کا کام دیتی ہے، اور گناہ اسے اندھیری رات کی طرح سیاہ کر دیتے ہیں گناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے قلب تاریک تو نہیں رہتا لیکن اس کے نور میں کمی آ جاتی ہے، جیسے آئینہ کو گرم سانس لگایا جائے پھر صاف کیا جائے پھر گرم سانس سے اس کی سطح آلودہ کی جائے پھر صاف کی جائے تو اس کی چمک دک میں کچھ نہ کچھ کی باقی ضرور رہ جائے گی، اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں مٹ سکیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی چار قسمیں فرمائیں ہیں:

القلوب اربعة: قلب اجرد فيه سراج يزهر، فذا لك قلب المؤمن، وقلب اسود منكوس فذا لك قلب الكافر، وقلب اغلف مزبوط على غلافه فذا لك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه ايمان زو نفاق فتمثل الايمان فيه كممثل المقلعة تمدها الماء الطيب، ومثل التفاق كممثل القرحة يمددها القيح والصدید فای المادۃ غلبت علیہ حکم لم یحیا و فی ر وایت تھبت بہ (مسند احمد، طبرانی، عمیر، ابوسعید، احمدی)

دل چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دل ہے جو صاف ہو اس دل میں چراغ روشن رہتا ہے، یہ مؤمن کا دل ہے، ایک دل سیاہ اور آگنا ہوا ہو، یہ کافر کا دل ہے، ایک دل غلاف میں لپٹا ہوا ہو، یہ اور اس غلاف کا مٹا ہوا ہوا ہو، یہ منافق کا دل ہے، ایک دل وہ ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوں ایسے دل میں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑھ کے اسے پاک پانی سے نشوونما ملتی ہے، اور نفاق کی مثال ایسی ہے جیسے زخم کہ اسے پھپھ اور گندہ مواد بوسھا تا ہے اب جو مادہ بھی غالب آجائے دل پر اسی کا حکم لگے گا ایک روایت میں ہے کہ دل کو دیکھا نہ لے جاسے گا۔

باری تعالیٰ فرماتے ہیں:
 إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِنَّا نَاهِمٌ مِّبْصِرُونَ ﴿۳۹﴾
 آیت ۳۹

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی غلو شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سوچا یک
 ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قلب کی چلا اور بصیرت جو اسی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے اور ذکر کو ہی لوگ کرتے ہیں جو تقویٰ کے
 وصف سے مرتب ہوں، معلوم ہوا کہ تقویٰ ذکر کا دروازہ ہے، ذکر سے کشف ہوتا ہے، اور کشف فزا کبر (سب سے بڑی کامیابی) یعنی بقا
 رب کا وسیلہ ہے۔

علوم کے تعلق سے دل کی مثال

جاننا چاہئے کہ علم کا عمل قلب ہے، یعنی وہ لطیف ہے جو تمام اعضاء کا نظام چلاتا ہے، تمام اعضاء اس لطیف کے خدمت گزار اور
 فرمانبردار ہیں، حقائق معلومات کے تعلق سے قلب کی مثال ایسی ہے جیسے محسوس صورتوں کے تعلق سے آئینہ ہے۔ آئینے میں ہر محسوس
 چیز کی صورت کا عکس آجھرتا ہے، اسی طرح ہر معلوم چیز کی حقیقت آئینہ دل میں نقش ہو جاتی ہے، جس طرح آئینہ الگ چیز ہے،
 عسوسات کی صورتیں الگ چیزیں ہیں، اور ان صورتوں کا آئینے میں عکس ہونا الگ امر ہے اسی طرح دل کے سلسلے میں بھی یہ فرق موجود
 ہے، اور آئینے کی طرح یہاں بھی تین چیزیں ہیں، دل، حقائق اشیاء اور نفس حقائق کا دل میں آنا۔ عالم قلب ہے، اس میں حقائق اشیاء
 کی صورتیں طویل کرتی ہیں، معلوم حقائق اشیاء ہیں، اور علم ان اشیاء کی صورتوں کا آئینہ، قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے، جس طرح
 مثلاً تلوار پکڑنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، قابض (پکڑنے والے) ہاتھ کی، متبوض (پکڑی جانے والی) تلوار کی، اور گرفت کی
 (یعنی ہاتھ اور تلوار کے ملنے کی) اس طرح معلوم کا دل میں پہنچا علم کلاما ہے۔ بعض اوقات حقائق بھی موجود ہوتے ہیں، اور قلب کا بھی
 وجود ہوتا ہے، لیکن علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ علم حقیقت کے قلب تک پہنچنے کا نام ہے، جس طرح تلوار اور ہاتھ الگ الگ
 موجود ہوتے ہیں لیکن قبض (گرفت) نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ گرفت میں ہاتھ کا تلوار تک پہنچنا ضروری ہے، البتہ گرفت اور علم میں
 اتنا فرق ہے کہ گرفت میں تلوار بغیر ہاتھ میں آجاتی ہے، جب کہ حقیقت بغیر دل میں نہیں آتی، ایک شخص آگ کا علم رکھتا ہے لیکن
 اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود آگ اس کے دل میں موجود ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ آگ کی وہ حقیقت دل میں موجود ہے جو اس کے
 ظاہری وجود کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اسی لیے دل کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ کوئی چیز بغیر اس میں نہیں آتی، بلکہ اس کا
 عکس ابھرتا ہے جو اس کے حقیقی وجود کے مطابق ہوتا ہے۔

قلب کی آئینہ سے مشابہت : یہ زیادہ بہتر ہے کہ دل کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی جائے، ایک وجہ تو یہی ہے جو گذشتہ سطور میں
 بیان کی گئی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجوہات سے آئینے میں شکل میں ابرق ایسی طرح بعض حالات میں آئینہ دل بھی
 حقائق اشیاء کے علم سے محروم رہتا ہے، آئینے میں کسی چیز کی شکل نہ ابرق نہ کی پائی وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ آئینہ یا اچھان ہو، مثلاً یہ
 کہ وہ لہجے کا ہو یا اس کے جوہر میں نقص ہو، یا اس کی شکل صحیح نہ ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے کدورت آگئی ہو، یا
 زنگ لگ گیا ہو، اور اس کی تاب ختم ہو گئی ہو، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آئینہ میں عکس پڑے آئین کی حدود سے دور ہو، مثلاً یہ کہ
 وہ آئینے کے پیچھے ہو، چوتھی وجہ یہ ہے کہ آئینے اور صورت کے درمیان کوئی حجاب آجائے، یا پنچوس وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی صورت
 آئینے میں دیکھی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو کہ آئینے کو اس کی سمت میں رکھ دیا جائے اور وہ صورت منعکس ہو جائے، یہی حال آئینہ

قلب کا ہے، اس میں تمام امور حق منکشف ہو سکتے ہیں لیکن بعض سے قلوب میں یہ علوم نہیں آتے، اس کے درمیان سبب ہیں، ایک یہ کہ خود قلب ناقص ہو جیسے بچہ کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں سطوات منکشف ہوں، دوسرے یہ کہ قلب معاصی کی کدورت اور شوائب کے غلبے سے آلودہ ہو جائے اور صفائی جاتی رہے، چمک ختم ہو جائے، تاریک قلب میں حق بات ظاہر نہیں ہوتی، حدیث شریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا:

من قارف خبا فارق عقل لا یعود الیہ ملہا (۱)

جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی عقل جدا ہو جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی۔

یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی وجہ کدورت اور خفاست پیدا ہو جائے گی جو بھی داخل نہ ہوگی، اور جس کا بھی تذکرہ نہ ہو سکے گا، یہ سمجھ کر گناہ کے بعد تنگی کرنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا دل اپنی اسی حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ گناہ سے پہلے تھا، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ شخص تنگی ہی تنگی کرنا کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا تو اس کے دل کو فوراً زیادہ ہوتا اور زیادہ ہو جاتا، بلاشبہ ایسا نقصان ہے جس کی حلائی ممکن نہیں ہے، چنانچہ رنگ آلود آئینہ میل گیا جاتا ہے اور اس کی چمک لوٹ آتی ہے لیکن کیا میل کیا ہوا آئینہ صفائی اور چمک رک میں اس آئینہ کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر بھی رنگ ہی نہ لگا ہو۔ ہر حال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شروات کے تقاضوں سے انحراف دل میں جلا پیدا کرتا ہے، اور اسے گناہوں کی کدورتوں سے پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (پ ۳۲ ر ۳ آیت ۴)

اور جو لوگ ہماری راہ میں گم تھے ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب) کے راستے ضرور دکھلائیں گے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من عمل بما علم و رزقنا لمعلم ما لم يعلم (ابو یوسف فی الخلیفۃ - المرحم)

جو شخص علم کے بموجب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جو اسے معلوم نہ ہوں۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کا دل حقیقت مطلوبہ کی جہت سے مغرب ہو، مثلاً ایک شخص نیک ہے، اور حق تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہے، اس کا دل اپنی نیکی اور اطاعت کی بنا پر صاف بھی ہے لیکن اس میں حق منکشف نہیں ہوتا کیوں کہ وہ طالب حق نہیں ہے، وہ اپنی تمام تر ہمتیں دینی طاعات اسباب معیشت کے حق و حصول میں صرف کرتا ہے، باری تعالیٰ کی تربیت، اور عقلی اعلیٰ حقائق میں غور و فکر کرنا اس کا شیعہ نہیں ہے، ایسی شخص کے دل میں حق کا جلوہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف دینی امور منکشف ہوتے ہیں، جن میں وہ عام طور پر غور و فکر کرتا ہے، مثلاً اگر وہ اعمال کی انہوں، اور نفس کے محبوب میں تامل کرتا ہے تو اس پر یہی افکار اور محبوب منکشف ہو جاتے ہیں، معیشت کے مصالح میں غور کرتا ہے تو اس پر یہی مصالح ظاہر ہو جاتی ہیں، غور کیجئے جب تمام اعمال، اور دینی طاعات کی قید جلاہ حق کے ظہور سے مانع ہے تو نفس کی شوائب و لذات، اور دنیوی طاقت و دنیا طلب منکشف حقیقت کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہ ہوں گے، جو قاصب حجاب ہے، یہ حجاب انکشاف حق کے لیے مانع بن جاتا ہے، مثلاً بعض اوقات شوائب پر قابو رکھنے والا مطہر عبادت گذار بندہ حقائق میں غور و فکر کرنے کے باوجود اور اک حقیقت سے محروم رہ جاتا ہے، اور یہ محرومی کسی ایسے اعتقاد کے باعث ہوتی ہے جو آپا و ہوا وادی تقلید کے طور پر چمچیں سے ذہن میں رائج رہا ہے، یہ اعتقاد ہر اس امر کے لیے مانع بن جاتا ہے جو اس کے خلاف ہو، یہ وہ حجاب ہے جس کے باعث بہت سے متفکرمین، اور مذہبی مصیبت رکھنے والے اعلیٰ علم، بلکہ بہت سے وہ مصلحان جن کی فکر کا محور زمین و آسمان کے ملکوت رہتے ہیں، امر حق کے ادراک سے محروم رہ جاتے ہیں، یہی تہہ تقلیدی اعتقادات ان کے دل و دماغ میں اس طرح رائج ہو جاتے ہیں کہ مخالف

اعتقادات قبول کرنے کی صلاحیت پائی نہیں رہتی خواہ وہ مخالف اعتقادات حق ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح یہ تقلیدی اعتقادات ان کے حق میں اور اک حق سے مانع اور حجاب بن جاتے ہیں۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ وہ جہت ہی معلوم نہ ہو جہاں مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مطلوب کے مناسب معلومات کے علم کے بغیر کسی مجہول کا علم حاصل کر سکے پھر مناسب معلومات کا علم ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضروری ہے جو علماء کے یہاں معتبر بھی جاتی ہے، غیر فطری مطلوب علوم کا شکار اور دوسرے معلومات کے ”جال“ میں کسی کے ذریعہ ممکن ہے ہر علم کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ علم ہوں، اور ان میں مخصوص ترتیب اور علاقہ قائم ہو جس کے نتیجے میں تیسرا علم وجود میں آئے جس طرح کچھ فراورہ مادہ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دوسرے کے مناسب ہوں اور فطری طور پر ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہوں، چنانچہ اگر کوئی شخص گھوڑی اور اونٹ کے ملاپ سے گھوڑے کا بچہ حاصل کرنا چاہے تو اسے پالوس ہونا پڑے گا، اس کے لیے گھوڑی اور گھوڑے کا ملنا ضروری ہے، اونٹ پھر اونٹ ہے انسان بھی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا اس طرح ہر علم کے دو مخصوص اصل ہیں اور ان کے ازدواج (ملاپ) کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقہ پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی مطلوب علم حاصل کیا جاسکتا ہے ان اصولوں سے اور ان کے طریق ازدواج سے واقفیت ہی علم کی راہ میں مانع بنتی ہے، چنانچہ آئینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چیز کی جہت کا علم نہ ہو جس کا عکس مطلوب ہے تو آئینہ میں اس کی شکل نظر نہیں آئے گی، اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص آئینے میں اپنی گدی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس نے آئینہ چھو کے سامنے رکھا ہے، ظاہر ہے اس طرح گدی نظر نہیں آسکتی جو مطلوب ہے، غیر مطلوب یعنی چو نظر آسکتا ہے اسی طرح آئینہ اگر گدی کے پیچھے کر لیا جائے گی گدی نظر نہ آئی بلکہ آئینہ ہی نظروں سے اوچل ہو جائے گا گدی دیکھنے کے لیے ایک اور آئینہ کی ضرورت ہے، اور اس دوسرے آئینے کو لگا ہوں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے، اس صورت میں یہ شخص اپنی گدی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس گدی کا عکس پہلے آئینے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئینے میں نظر آئے گا، یہی مشکلات علوم میں پیش آتی ہیں بلکہ بعض اوقات ان سے عین زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرے زمین پر ایسے افراد کا وجود نہیں جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت سی معلومات پوشیدہ اور اکراہ جاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفتو حقائق کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ورنہ ہر فطری طور پر اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کر سکے کیونکہ یہ ایک امر فطری ہے، اور عالم کے تمام جواہر سے ممتاز ہے، اس کے فضل و شرف کا اندازہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (پ ۶۳، آیت ۷۲)

ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سوائیوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باعث وہ آسمان، زمین اور پہاڑ بھی بلند و وسیع اور مضبوط مخلوقات سے ممتاز ہوا، اور باری تعالیٰ کی امانت کا بار سنبھالنے کا اہل قرار پایا۔ یہ توحید اور معرفت کی امانت تھی، ہر شخص فطری طور پر اس امانت کا بار سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی بہت سی جواب دہی ہیں، اور وہ یہ بوجہ اٹھا نہیں پاتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (بخاری و مسلم ابھریرہ)

ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ ”اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے اندر گرد نہ گھومتے تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے“ ایسے ہی بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قلب اور ملکوت کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے کسی شخص نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے آسمان میں یا زمین میں؟ فرمایا اللہ اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ہے۔ حدیث میں ہے:

لَمْ يَسْعَى لِرَضَى وَلَا سَمَائِيٍّ وَوَسَعَنِي قَلْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ (۱)

میری تمنا بخش نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، میری تمنا بخش مومن کے نرم اور پر سکون دل میں ہے۔

حدیث شریف میں ہے:

قَبِيلُ يَارَسُولَ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَقَالَ كُلُّ مُتَوَكِّلٍ مَخْمُومُ الْقَلْبِ، فَقَبِيلٌ وَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ فَقَالَ هُوَ التَّقِيُّ النُّفَى الَّذِي لَا غَشَّ فِيهِ وَلَا بَغْيٌ وَلَا غَدْرٌ وَلَا غِلٌّ وَلَا حَسَدٌ (ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن عمرؓ)

عرض کیا گیا یا رسول اللہ! بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا: ہر وہ مومن جو ختمِ القلب ہو، عرض کیا گیا: ختمِ القلب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا شخص اور صاف سچرا ہو کہ نہ اس میں گھومتے ہیں کاہل ہو نہ سرکشی ہو نہ

خیانت فریب اور حسد ہو۔

اسی لیے حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو جب بھی دیکھا تقویٰ کی وجہ سے حجاب اٹھ گیا، اور جس شخص کے دل اور باری تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس جنت کو دیکھتا ہے جس کے بعض حصہ کا عرض زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہو، جہاں تک وہ سری جنت کا تعلق ہے وہ آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہ سامنے کے باوجود محدود اور متناہی ہیں لیکن قلب جس جنت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ملک اور ملکوت کی جنت ہوتی ہے جس کے طول و عرض کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں، ہاں قلب میں ان کی جس قدر مقدار آتی ہے وہ البتہ متناہی اور محدود ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں علم الہی کے نقطہ نظر سے دیکھو تو وہ ایسا عالم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر عالم ملک اور عالم ملکوت کا یک وقت نام لیا جائے تو اسے حضرت ربیعت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، اس لیے کہ ربیعت تمام موجودات کا احاطہ کئے ہوئے ہے، خدا کے علاوہ جو کچھ موجود ہے وہ اس کے افعال ہیں یا اس کا ملک ہے یا بندے ہیں، انسان کے قلب پر ان موجودات میں سے جو کچھ وارد ہوتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک وہی موجودات ربیعت جنت ہیں، مگر اہل حق کے نزدیک یہ ربیعت جنت نہیں ہے بلکہ جنت کے احتمالات کا سبب ہے، اور جنت میں اس کے ملک کی وسعت معلومات کی وسعت کے بقدر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں سے اسے جس قدر معلوم ہو گا اسی قدر اس کی جنت بھی وسیع ہوگی، اطاعات اور اعمال کا مقصد یہ ہے کہ دل کی سطح تکمیل کی طرح صاف شفاف ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی آلودگی باقی نہ رہے، اور تزکیہ قلب کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی چمک آجائے، ان دونوں آجیوں میں ہی نور ایمان اور فیاض معرفت مراد ہے:

فَمَنْ يَرِ الْدَالِمَانَ يَهْدِيهِمْ شَرَحُ صُلْبِهِ لِيَلَا سَلَامَ (۲۸) (آیت ۳۵)

سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رہتے پر و انجانا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔

أَفَمَنْ شَرَحَ الصُّلْبَ لِيَلَا سَلَامَ فَهُوَ عَلِيُّ نُورٍ مَنْ يَهْدِيهِ (۲۳) (آیت ۲۲)

(۱) مجھے اس دعا کی کوئی اصل نہیں ملی، البتہ طبرانی میں ایضاً یہ حدیث کا کچھ حصہ اس طرح ہے: انیقر بكم قلوب

عبادہ الصالحین و احبہا الیہ الینہا و ارعھا

سو جس شخص کا یزید اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھل دیا اور وہ اپنے پروردگار کے (عطا کئے ہوئے) نور پر ہے۔

حق تعالیٰ اور ایمان کے مراتب : اس جگہ اور ایمان کے تین مراتب ہیں، پہلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے یہ خالص تقلیدی ایمان ہوتا ہے دوسرا مرتبہ متفہمین کے ایمان کا ہے، اس میں تقلید کے ساتھ جہت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قریب ہے، تیسرا مرتبہ عارفین کے ایمان کا ہے، یہ ایمان نور یقین سے دریافت ہوتا ہے۔ ان مراتب کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ گھریں زید کے وجود کی تصدیق تین طریقوں پر ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ہمیں اس کے وجود کی خبر کسی ایسے شخص سے ملے جس کی صداقت پر ہر وہ ہوا،

اور اس کی طرف کذب بیانی کی نسبت نہ ہوتی ہو، اور نہ وہ اپنے کسی قول میں شہم قرار دیا جاتا ہو، ایسے شخص کی خبریں کر تم مطمئن ہو جاتے ہو، اور یہ یقین کر لیتے ہو کہ زید واقعی گھریں ہے، یہ مثال عوام کے ایمان کی ہے، یہ ایمان محض تقلید پر مبنی ہوتا ہے، عوام کا حال یہ ہے کہ جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو باری تعالیٰ کے وجود، علم، قدرت وغیرہ صفات، انبیاء کی بعثت، اور ان کے لائے ہوئے احکام کے متعلق جو کچھ وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کسی تردد کے بغیر قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اعتقادات ان کے ذہن میں کچھ اس طرح رائج ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کا تصور بھی دل میں نہیں گذرتا، کیونکہ وہ اپنی والدین اور اساتذہ کی صداقت کے متعلق صحت یقین رکھتے ہیں اس لیے انہیں ان کی تجویز پر یقین کرنے میں کوئی تاکی نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان انفرادی نجات کا باعث ضرور ہے، لیکن ایسے مطمئن اصحاب یقین کے نور سے روشن ہو، اور یہ بات تقلیدی ایمان میں نہیں پائی جاتی، علاوہ ازیں ان اعتقادات میں قطعی کامکان بھی ہے جو محض سن کر ذہن یقین کر لے جاتے ہیں، چنانچہ یہود و نصاریٰ نے اپنے والدین سے وہ عقائد وراثت میں حاصل کیے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عقائد اصلاً غلط تھے، مسلمانوں کے اعتقادات حق ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ان کی حقانیت پر مطمئن ہیں بلکہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حق بات ہی ڈالی گئی ہے۔

گھریں زید کی موجودگی کا علم حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آواز خود اپنے کانوں سے سنے، زید گھر کے اندر ہو، اور خود باہر دواور کی آڑ میں ہو، دوسرے کے بتلانے سے زید کے وجود کی جس قدر تصدیق ہوتی، آواز سننے سے وہ کچھ زیادہ ہی ہوگی، اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلاں شخص کی ہے، یہ ایمان اگرچہ جہت اور دلیل سے محروم ہے، لیکن اس میں بھی خطا کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ آواز میں بعض اوقات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی مختلف دوسرے کی آواز کی نقل کر لیتا ہے، اور سننے والا دونوں کی آوازیں کوئی فرق نہیں کہتا، اور خالی الذہن ہونے کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود گھر کے اندر جا کر زید کو دیکھ لے، یہ عقلی معرفت اور عقلی مشاہدہ ہے۔ یہ معرفت مقربین و صدیقین کی معرفت سے مشابہت رکھتی ہے، کیونکہ وہ مشاہدے کے بعد ایمان لاتے ہیں، اس طرح ان کے ایمان میں عوام کا اور متفہمین کا ایمان تو ہوتا ہی ہے مشاہدے کی زیادتی سے یہ ایمان اتنا عقلی ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی قطعی کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ تاہم تمام مقربین اور صدیقین کی معرفت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ ان میں درجہات کا تفاوت ہوتا ہے، اس تفاوت کی وضاحت کے لیے ہم زید کی مثال لیتے ہیں، ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر اچھی طرح روشنی میں دیکھتا ہے، دوسرا شخص گھر کے اندر دیکھتا ہے، دوسرے اور شام کے وقت دیکھتا ہے جب کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے پہلے شخص کا مشاہدہ زیادہ کامل ہے، اگرچہ دوسرے کا اور اک بھی صحیح ہے، لیکن وہ زید کی شکل صورت کے عقلی علائم اور دقائق کا مشاہدہ نہیں کرنا، یہ تفاوت امور اعلیٰ اور علوم کی مقدار کے اور اک میں بھی ہے، چنانچہ ایک شخص گھریں زید، دوسرا زید کو دیکھتا ہے، تیسرا زید کو دیکھتا ہے، پہلے شخص کی معلومات دوسرے شخص کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہیں۔

علوم کی مختلف قسمیں اور قلب کی حالت

جاننا چاہئے کہ قلب میں فطریاً معلومات کے حقائق قائل کرنے کی صلاحیت واستعداد موجود ہے جیسا کہ ہم اس اجمال کی تحصیل گزشتہ بیان میں کر چکے ہیں۔ یہاں یہ ملاحظہ فرمادیں کہ قلب جن علوم کا محل بناتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں عقلی اور شرعی۔ عقلی علوم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ہدایتی اور آکسائی۔ آکسائی کی پھر دو قسمیں ہیں ذہنی اور اخروی عقلی علوم سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ فلسفہ عقل کے تقاضے پورے کریں ان میں تقلید اور سماع کو کوئی دخل نہ ہو عقلی ہدایتی وہ علوم کہلاتے ہیں جن کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوئے۔ مثلاً اس حقیقت کا علم کہ ایک شخص بیچک وقت دو بچوں پر نہیں پایا یا اسکا بچہ کوئی چیز بیک وقت حادث اور قدیم کیا محسوس اور موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ انسان فطری ہی سے ان کا علم رکھتا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو تا کہ اس نے یہ علم کس وقت اور کہاں سے حاصل کیا ہے یعنی وہ اس علم کے قریبی سبب سے واقف نہیں ہوتا۔ ورنہ جہاں تک سبب بعید کا سوال ہے ہر مومن اسے جانتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ کیا اور اسے ہدایت سے نوازا۔ عقلی آکسائی سے وہ علوم مراد ہیں جو تعلیم و حکم اور استدلال سے حاصل ہوں۔ یہ دونوں ہی قسمیں عقل کہلاتی ہیں چنانچہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے عین شعبہ ہیں۔

رأیت العقل عقلمین فمطبیع مسموع

ولا ینفع مسموع الا لمن عقل مسموع

كما لا ینفع الشمس وضوء العین ممنوع

(مجھے معلوم ہوا ہے کہ عقل کی دو قسمیں ہیں ایک طبعی اور دوسری سمعی اگر طبعی عقل نہ ہو تو سمعی سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کی صورت میں سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں پہنچتی۔)

طبعی عقل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے جس کے مقابلہ حضرت علیؓ ملحق تھے۔ فرمایا۔

ما خلق الله خلقاً کرم علیہ من العقل (حکیم ترمذی فی اوادار الاصول)

اللہ تعالیٰ نے عقل سے زیادہ افضل و اشرف چیز کوئی دوسری پیدا نہیں کی۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے ارشاد فرمایا۔

ان تقرب بالناس الی الله تعالیٰ بانواع العبر فتقرب انت بعقلک (ابو نعیم)

جب لوگ نیک اعمال کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کریں تو تو اپنی عقل کے ذریعہ اس کی قربت حاصل کر۔

اس میں عقل کی دو سری قسم مراد ہے کیونکہ فطری اور عجزی عقل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ پوری

علوم کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے بلکہ اس کے لیے آکسائی علوم کی ضرورت ہے لیکن عقل کے ذریعہ علوم حاصل کرنے پر حضرت

علیؓ جیسا ہی شخص قادر ہو سکتا ہے۔ گویا قلب کی حیثیت آگہ کی ہے اور فطری عقل کو اس میں وہ مقام حاصل ہے جو آگہ میں قوت بینائی

کو حاصل ہے۔ اور قوت بینائی ایک ایسا علیفہ ہے جو اندھے میں نہیں پایا جاتا صرف بینائی موجود رہتا ہے مگر وہ اپنی آنکھیں بند کر

لے یا رات تاریک ہو جائے اس عقل کے ذریعہ حاصل ہونے والا علم قلب کے لیے ایسا ہے جیسا آگہ کے لیے قوت اور ایک سختی اشیاء

کی کیفیت اور ان کا مشاہدہ۔ لیکن سن شعور تک ان علوم کے عقلی رہنے کی مثال یہ ہے کہ جب تک کتاب طبعی نہیں ہوتا اور

دکھائی دی جائے والی چیزوں پر اس کا نور نہیں پھیلتا اس وقت تک آگہ دیکھنے سے قائل نہیں ہوتی۔ وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ مطمئن ہو

علوم عقلی فرماتا ہے کتاب کی تکمیل کی طرح ہے۔ لیکن میں علم حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک اس کی اوجہ دل

اس قائل نہیں ہوتی کہ اس پر نقوش ثبت کیے جاسکیں۔ علم سے ہماری مراد بعینہ وہ علم نہیں ہے جس سے ہم کلمے کا کام لیتے ہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں علوم کے قلموں کا کوئی سبب بنایا ہے جسے قلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (پ ۳۰ ص ۲۱ آیت ۵۳)
 جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔

جس طرح اللہ کا کوئی وصف بحدوں کے وصف سے مشابہت نہیں رکھتا اسی طرح اس کا قلم بھی مخلوق کے قلم جیسا نہیں ہے نہ اس کا قلم کبڑی کا ہے اور نہ ہاٹس کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نہ عرض ہیں نہ جوہر ہیں۔ ظاہری نہ خفی۔ اور باطنی بصیرت میں مندرجہ بالا وجود سے مشابہت ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بصارت و بصیرت دونوں ہم رتبہ ہیں اس لیے کہ باطنی بصیرت میں نفس ہے اور نفس لطیفہ مدبر کہ کلمات ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سواد کی بدن کوڑے کی طرح ہے اگر سوارانہ حا ہو تو نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے کوڑے کا اندھا حائین اس کے مقابلے میں کم نقصان پہنچائے گا بلکہ یہ دونوں ضرر اتنے متفاوت اور مجدا گانہ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے ہم نے ظاہری بھارت اور باطنی بصیرت میں یک گونہ مشابہت بیان کی ہے قرآن کریم کی اس آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں اہل کے اور اہل کو بیانی اور ذہنیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا۔

مَا كُنْتُ الْقَوَّامَ رَأَى (پ ۲ ص ۵ آیت ۸)

قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلمے میں ارشاد فرمایا۔

وَكُنَّا لَكَ نَذْرًا يَا اِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتِ السَّمْعَانِ وَالْاَرْضِ (پ ۷ ص ۵ آیت ۵)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی حکومتیں دے دیں۔

یہاں بھی اور اہل کو ذہنیت سے تعبیر کیا گیا ہے مگر ظاہری آگے کی ذہنیت مراد نہیں ہے بلکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی کیا خصوصیت ہے سب ہی لوگ آسمان اور زمین کی حکومت اگر یہ ظاہری آگے سے دیکھنے کی چیز ہوتے دیکھ لیتے اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اور اہل کی ضد یعنی عدم اور اہل کو بیانی قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا۔

فَاتَّكَلْنَا لَكُمْ فِي الْبَصَارِ وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّلُورِ (پ ۷ ص ۳ آیت ۴۶)

ہات یہ ہے کہ (نہ سمجھنے والوں کی) آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذَا عَمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (پ ۱۵ ص ۸ آیت ۴۲)

جو شخص دنیا میں (راہ گم) رہے اس نے آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم ہو گا۔

یہ عقل کا بیان تھا۔ دینی علوم وہ ہے جو حضرات انجیل کریم علیہم السلام سے بطور تقلید پہنچے ہوں یہ علوم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے سے اور سننے کے بعد ان کے معانی سمجھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دینی علوم ہی پر قلب کی سلامتی اور صحت موقوف ہے عقل علوم اس مقدمہ کے لیے کافی ہیں اگرچہ ان کی ضرورت و اہمیت سے انکار نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے عقل بدن کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے دو اہل اور بڑی ہونٹوں کے خواص اور ان کے طریق استعمال سے واقف ہونا ضروری ہے اور یہ واقفیت اولیاء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے عقل عقل سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسکتی البتہ خواص اور طریق استعمال سے عقل استاد کے ارشادات کا سمجھنا عقل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ سماع عقل سے مستثنیٰ ہو

سکتا ہے، اور نہ عقل ہی سماع سے بے نیاز ہو سکتی ہے عقل کو چاہئے طاق رکھ کر عقیدہ کی دعوت دینے والا جاہل مطلق ہے، اور قرآن و سنت سے بے نیاز نہ کر عقل پر بھروسہ کرنے والا فریب خوردہ ہے، خدا نہ کرے تم ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، جنہیں تو سماع و عقل دونوں کا جامع ہونا چاہئے، اس لیے کہ عقلی علوم غذا اور شرعی علوم دوا کی حیثیت رکھتے ہیں، مریض کو اگر غذا نہ دی جائے صرف غذا نہیں دی جائیں تو اس کی بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھے گی، اسی طرح قلوب کے امراض کا علاج بھی ان دونوں کے بغیر ممکن نہیں ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں، یعنی وہ اعمال و عبادات جو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے باری تعالیٰ کے احکام کے بموجب قلوب کی اصلاح کے لیے ترتیب دیں۔ جو شخص اپنے مرض کا علاج شرعی عبادات کی بجائے عقلی علوم سے کرے گا اس کا مرض سنگین اور مرگ ہو جائے گا، جس طرح اس مریض کا مرض تیزی کر جائے جو دوا کی بجائے غذا استعمال کرے۔

شرعی و عقلی علوم میں تعارض نہیں ہے : کچھ لوگ کا خیال ہے کہ عقلی اور شرعی علوم میں اس حد تک تعارض ہے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ایک اعتقاد خیال ہے، اور صاحب خیال کے ذہنی اللاس پر دلالت کرتا ہے، اللہ نہاں نہ رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعض شرعی علوم کو بعض دوسرے شرعی علوم کے منافی تصور کرتے ہیں اور اپنی کم علمی کے باعث ان دونوں کو جمع نہ کرنے کے سلسلے میں اپنے عجز کو دن کا نقص تصور کرتے ہیں، اور پریشان ہو کر دین کے دائرے سے نکل کر دوسری پناہ گاہیں تلاش کرتے ہیں، ان پچھلوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تناقض اور تفاوت دین کا نقص نہیں ہیں بلکہ ہمارے علمی اللاس اور ذہن و فکر کے بھوکا تصور ہے۔ ایسے لوگ اس اندھے کی طرح ہیں جو کسی کے گھر میں جائے، اور اتفاقاً اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جائے تو وہ گھروالوں کو ملامت کرنے بیٹھ جائے کہ عجیب احمق لوگ ہیں، راستے میں برتن رکھ دیتے ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ برتن تو اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں، تم ہی غلط راستے پر چل رہے ہو، بستر تھا کہ کسی بھاکی راہنمائی حاصل کر لیتے، بے وقوف خود کو کہ ٹھوکر کھا کر گرے کو اپنے اندھے پن پر محمول نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہو۔ سر حال دینی دار عقلی علوم میں یہ علاقہ ہے۔

عقلی علوم کی دو مزید قسمیں : اب عقلی علوم کی دوسری دو قسمیں دینی اور اخروی۔ کا حال سنئے، طب، حساب، ہندسہ، نجوم، تمام قسمیں اور پیچھے دنیوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں، قلب کے احوال، اعمال کی افکات، اور باری تعالیٰ کی صفات و افعال کا علم اخروی علوم کے دائرہ میں آتا ہے، کتاب العلم میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ دونوں یعنی دنیوی اور اخروی علوم ایک دوسرے کے متناقی ہیں، اس اعتبار سے کہ جو شخص دنیوی علوم میں محقق اور گہرائی حاصل کر لیتا ہے عموماً وہ اخروی علوم کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا و آخرت کو ترازو کے دو پلاڑے مغرب و مشرق، اور ایک شوہر کی دو بیویاں قرار دیا ہے کہ اگر ایک کو خوش کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ طب، حساب، فلسفہ اور ہندسہ وغیرہ علوم دنیا میں مہارت متاثر رکھتے ہیں وہ عموماً اخروی علوم سے جا مل رہا ہے، اور جنہیں علوم آخرت کے دقائق پر عبور ہو تا ہے وہ اکثر دنیاوی علوم سے واقفیت نہیں رکھتے، یہی وجہ ہے کہ قوت عقل، تنگ وقت دونوں علوم سے واقف نہیں کر پاتی، ایک کا کمال دوسرے کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان اکثر اہل الجنة قالوا (یزارہ النرج)

اکثر اہل جنت، جو ملے بھاٹے ہوں گے۔

یعنی وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بھری نے ایک مرتبہ لوگوں کو خط لیا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اگر تم انہیں دیکھو تو مجھ کو، اور وہ جنہیں دیکھیں تو شیطان کہیں۔ اس لیے اگر دین سے متعلق کوئی ایسی عجیب و غریب بات معلوم ہو جس سے علماء ظاہر انکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منکر ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ مشرق کی راہ چلنے والے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مغرب میں پہنچ جائے، یہی حال دنیا و آخرت کا ہے کہ دنیا کا مسافر آخرت کی منزل پر نہیں آتا سکتا اور

آخرت کا اردو دنیا سے قریب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُزْجُونَ لِقَاءَنَا وَرُضُوبِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُونُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
 آيَاتِنَا غَافِلُونَ۔ (پ ۶۸ آیت ۷)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹا نہیں اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں
 اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں۔

ایک جگہ فرمایا۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (پ ۶۸ آیت ۷)
 یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

نیز فرمایا۔

فَاعْبُدْ عِزَّ عَمِّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُزِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ
 الْعِلْمِ۔ (پ ۶۸ آیت ۲۹-۳۰)

تو اپنے فضل سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اس کا کوئی
 آخری مقصد نہ ہو ان لوگوں کے فہم کی رسائی بس یہی ہے۔

دن و دنیا کے امور میں کمال صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معاش و معادی تداریک کا علم
 عطا فرمایا۔ یہ لوگ انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے نہیں ہو سکتے، روح القدس کے ذریعہ ان کی تائید ہوتی ہے، اور قوت الہیہ سے
 انہیں مدد ملتی ہے جس کے دائرہ اختیار میں ہر چیز ہے، عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ دنیاوی امور میں متشکک ہوں گے تو
 آخرت کے امور میں کمال سے محروم رہ جائیں گے، اور آخرت میں مشغول ہوں گے تو دنیاوی امور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں
 گے۔

تعلیم اور الہام کا فرق

علمائے کرام اور صوفیائے عظام کے اختلاف کی حقیقت

غیر مذہبی علوم کا دل میں آنا مختلف طریقوں پر ہوتا ہے، کبھی یہ علوم دل پر اس طرح ہجوم کرتے ہیں گویا کسی نے سبے خبری میں ڈال
 دیے ہوں، اور کبھی استدلال اور تعلیم کے ذریعہ حاصل کئے جاتے ہیں۔ اول الذکر علوم کو الہام اور ثانی الذکر کو اعتبار اور استعمار
 کہتے ہیں۔ پہلے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ بعد کے اس ذریعہ، علم کی اطلاع نہ ہو اسے الہام اور ثانی فی القلب کہتے ہیں، دوسری
 قسم یہ ہے کہ وہ سب معلوم ہو جائے جس کے ذریعہ علم حاصل ہو رہا ہے، یعنی وہ فرشتہ نظر آ جائے جو دل میں انعام کرتا ہے، اسے
 وحی کہتے ہیں، پہلی قسم اولیاء اور افضاء کے ساتھ، اور دوسری قسم انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور استدلال و تعلیم کے ذریعہ
 حاصل کیا جائے والا علم علماء کے ساتھ مخصوص ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا دل اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں ایسا وحی جیسے واضح ہو جائیں، جن دلوں میں یہ صلاحیت
 باقی نہیں رہتی اس کے وہی پانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے، یہ اسباب آئینہ قلب اور لوح محفوظ کے

درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ لوح محفوظ میں وہ تمام امور لکھے ہوئے ہیں جن کا اہل میں فیصلہ ہو چکا ہے، اس لوح کے آئینے سے قلب کے آئینے میں حقائق کا جلوہ گر ہوتا ایسا ہی ہے جیسے ایک آئینہ کا عکس دوسرے میں نظر آ جاتا ہے۔ موانع کی بناء پر قلب کا ان حقائق سے محروم رہ جانا ایسا ہی ہے جیسے دو آئینوں کے درمیان حجاب آجائے نیز جس طرح ہاتھ و پیرو سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے اسی طرح لوح محفوظ اور آئینہ قلب کے درمیان واقع حجاب بھی باری تعالیٰ کی تسبیح و رحمت سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں جو لوح میں محفوظ ہیں، یہ صورت کبھی خواب میں پیش آتی ہے، اور مستقبل کے احوال سامنے آ جاتے ہیں، حجاب کا مکمل ارتقاع صرف موت ہی سے ہوتا ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تمام عقلی امور واضح ہو جاتے ہیں، اور بصیرت کے تمام حجابات دور ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیداری کی حالت میں حقائق نظر آتے ہیں، اور باری تعالیٰ کے لطف و کرم کے فضل حجاب اٹھ جاتا ہے، نتیجے میں غیب کے پردے سے علوم کے عجائبات کے انوار ظاہر ہوتے ہیں بعض اوقات بجلی کی چمک کی طرح چند لمحوں کے لیے، اور کبھی مسلسل اور مستقل۔ لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ الامام اور انکسب میں نہ علم کے اعتبار سے فرق ہے اور نہ عمل علم کے اعتبار سے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کہ الامام میں حجاب ذائل ہو جاتا ہے، اور انکسب میں حصول کے ذرائع استعمال کرنے پر دیتے ہیں حجاب کا دور ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس طرح وحی اور الامام میں بھی صرف اس قدر فرق ہے کہ الامام میں اتقاء کرنے والا نظر نہیں آتا، اور وحی میں نظر آ جاتا ہے۔ علم چاہے وحی سے حاصل ہو یا الامام سے ہر حال میں فرشتوں کے ذریعہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ قُرْآنٍ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِي بِلَاذِيْمٍ أَيْشَاءُ (پ ۶۲۵ آیت ۵۱)

اور کسی نبی کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر (تین طریقوں سے) یا تو الامام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو مخدور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔

یہاں یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ صوفیائے کرام الہامی علوم کی طرف میلان رکھتے ہیں، تعلیمی امور کی طرف راغب نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ نہ وہ درس و تدریس میں وقت لگاتے ہیں، نہ مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ اقوال و دلائل سے بحث کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اولاً مجاہد کرنا چاہئے، مذموم صفات کا قلع بقیع کرنا چاہئے، اور تمام علائق کا غاص کر کے ہمت تن باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہئے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے قلب کے گمراہوں اور اس کے لیے انوار علم کے فیض ہو جائیں گے۔ اور اس پر سایہ رحمت ہوگا، قلب میں نور چمکے گا، شرح صدر حاصل ہوگا۔ اور قلب کے آئینے سے حجاب زائل ہو جائے گا، اس میں الہی امور کے حقائق کا عکس پڑنے لگے گا، بندے پر صرف اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلب کا تزکیہ کر کے قبول حق کی صلاحیت پیدا کرے، اور عزم کامل اور ارادہ صادق کے ساتھ اپنی ہمت مجتمع رکھے، اور رحمت الہی کی منتظر رہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء اللہ پر جو امور مشکف ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو نور پھیلتا ہے اس کی وجہ تعلیم و حکم، اور مطالعہ و کتابت میں ان کی مشغولیت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں تہذیب اختیار کرتے ہیں، علائق منقطع کر لیتے ہیں، اور دنیاوی امور سے اعراض کر کے، بتام ہمت و ارادہ باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسکا ہو جاتا ہے، صوفیاء کا ایک مقلد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے اولاً تمام دنیاوی علائق سے بالکل منقطع ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اپنے قلب کو قارع کرے اور اہل اولاد، مال، وطن، علم اور جاہ و حکومت سے اپنی توجہ ہٹائے، اور دل کو ایسی حالت پر لے آئے جس میں کسی چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہو جاتے ہیں، عموماً نصیحت ہو جائے، ضروریات فرائض و واجبات اور وظائف پر کفایت کر کے ماسوی اللہ سے اپنے دل کو خالی کر لے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے معانی اور احادیث کی کتابوں میں بھی غور و فکر کر کے اپنے قلب کی یکسوئی میں غفلت نہ ڈالے، بلکہ یہ کہ کوشش کرے

کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ آئے، جب غلوٹ و جلوت میں ہر وقت زبان پر یہی کلمہ رہے اللہ اللہ۔ لیکن یہ کلمہ حضور قلب کے ساتھ ادا ہو، اس اسم پاک کا ورد اتنی کثرت سے ہونا چاہئے کہ اگر زبان سے حرکت نہ بھی ہو تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان اس کا ورد کر رہی ہے جب اس حالت پر پہنچ جائے تو زبان سے اس کلمے کا اثر مٹا دے، اور قلب کے ذکر پر موانعت کرے یہاں تک کہ قلب سے بھی حروف کی ممانعت اور لفظ کی مجموعی حیثیت اور جمل ہو جائے اور معنی ہر وقت موجود رہیں گویا قلب اور معنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوں، بندے کو اس حد تک پہنچنے کا اختیار حاصل ہے، نیز اسے یہ بھی اختیار ہے کہ اس حالت کو دائمی بنانے کے لیے وہ غیر اللہ کے وسوسوں کو دفع کر سکتا ہے، البتہ اسے رحمت الہی کی جذب و کشش کا اختیار نہیں ہے، تاہم اس حالت سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ سکے اس دورے پر پہنچنے کے بعد بندے کو باری تعالیٰ کی فتوحات رحمت کا شہر رہنا چاہئے کہ جس طرح اس نے انبیائے کرام اور اولیاء پر فتوحات فرمائیں اس پر بھی فرمائے گا۔ اس صورت میں اگر اس کا ارادہ سچا ہو، ہمت صحیح ہوگی، حسن مواعیت پایا گیا، شہوات سے بچا رہا، اور دنیاوی علاقہ کی کوئی بات اس کے دل میں نہیں گذری تو قلب میں حق کے لوازم چمکنے لگیں گے، اندر میں بجلی کی طرح چند لمحوں کے لیے دوبارہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ بعض اوقات تاخیر بھی ہوگی، تاخیر سے ایسے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رفتہ رفتہ وہ لوازم قلب میں ٹھہرنے لگیں گے، بھی ٹھہرنے کی مدت اتنی کم ہوگی کہ عقلی کا احساس ہو گا، اور کبھی یہ مدت زیادہ ہوگی، کبھی قلب پر لوازم پے بہ پے چمکیں گے اس سلسلے میں اولیاء اللہ کے اسنے مختلف اور شہادت و درجات ہیں کہ تصور نہیں کیا جاسکتا، جس طرح مخلوق کے تفاوت اور ان کے اخلاق کے تفاوت کا تصور کرنا مشکل ہے۔

اس منظر کا ماحصل یہ نکلا کہ قلب کا چلا اور تعقیب بندے کی وقت واری ہے، استعداد اور انتظار بھی اسی کے فرائض میں ہے۔ علماء ظاہر بھی اس طریقے کے منکر نہیں ہیں، لیکن کہ اکثر انبیاء اور اولیاء اللہ کے یہی احوال ہیں۔ لیکن وہ اس طریقے کو مشکل سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد فتنے و ثمرات کا دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اس طریقے میں جو شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے، اول تو تمام دنیاوی علاقے سے اس طرح بے نیاز ہونا مشکل ہے، اگر مجاہدے سے ایسا ہو بھی جائے تو اس کی بھاد و شہاد ہے، اس لیے کہ معمولی سے وسوسے قلب کا سکون دہم دہم کر دیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلب المؤمن اشد قسرا فی غلباتہا۔ (احمد، حاکم، مقدار ابن اسود)

مؤمن کا دل ہانڈی کے آہال سے بھی زیادہ اہلتر رہتا ہے۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

قلب المؤمن من یبصر اصبعین من اصابع الرحمن (عبداللہ ابن عمر)

مؤمن کا دل ہانڈی کے آہال سے بھی زیادہ اہلتر رہتا ہے۔

اس مجاہدے کے دوران کبھی ہرجاں فاسد ہو جاتا ہے، عقل خنجر ہو جاتی ہے، صحت گر جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا احاطہ کر لیتے ہیں، اگر پہلے کا علم حاصل کر کے نفس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح طرح کے خیالات فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں، اور نفس انہیں دور کے بغیر زندگی بھر ان فاسد خیالات میں الجھا رہتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، اور کامیابی دوازے پر دستک نہیں دیتی۔ بہت سے مصوفوں نے یہ راست اپنایا، اور آگے چل کر کسی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ میں برس گزر گئے اور ایک قدم بھی آگے کی طرف نہ اٹھا سکے، اس وقت خیال آیا کہ اگر پہلے سے علم حاصل کر لیتے تو میں برس ضائع نہ جاتے، اس خیال کا فساد پہلے ہی روز منکشف ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی راہ میں قدم رکھنا مجتہد بھی ہے اور مقصود سے قریب تر بھی ہے۔ علماء ظاہر کا خیال یہ ہے کہ مصوفوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فتنہ نہ دیکھے اور یہ کہے کہ آنحضرت نے فتنہ کا

علم حاصل نہیں کیا تھا آپ وحی اور الہام کے ذریعہ قسیم بنے تھے، میں بھی ریاضت پر مداومت اور مجاہدے پر ثبات کی وجہ سے ایسا ہی ہو جاؤں گا، اور مجھے بھی ان ذرائع سے فقہ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کے فاسد خیالات میں جہلا شخص بلاشبہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، اور اپنی عمر کے قیمتی لمحات ضائع کرنے میں مصروف ہے، یہ صوفی اس شخص کی طرح ہے جو نہ سمجھتی کہ اسے اور نہ کسی کام کو ہاتھ لگانے اور توجہ یہ رکھے کہ کہیں سے خزانہ ہاتھ آجائے، ایسا ہونا ممکن ہے ضروری تو نہیں کہ سیاحتی کے امکانات حد درجہ کم ہیں۔ غلام یہ ہے کہ صوفی کو اولاً علم حاصل کرنا چاہئے اور علماء کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہئیں، اس کے بعد ان علوم کا شکر رہنا چاہئے جن سے علماء ظاہر بے بہرہ ہیں، عجب نہیں کہ مجاہدہ و ریاضت سے یہ علوم منکشف ہو جائیں۔

محسوس امثالوں کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق

قلب کے عجائبات کا ادراک حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہے، خود قلب بھی حواس کے ذریعہ ادراک کی جانے والی چیز نہیں ہے، نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی، ضعیف عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر رہتی ہیں، اور جب تک اسکی کوئی ایسی مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم مذکورہ بالا دونوں مقامات کی دو جہتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجئے کہ زمین میں ایک حوض کھدایا ہوا ہے، اس میں پانی پہنچانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ٹالیاں بنادی جائیں اور کسی جگہ سے ان ٹالیوں میں پانی پھونکا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کا زیریں حصہ اتنا کھودا جائے کہ پانی خود بخود نکل آئے۔ دوسرے طریقے سے حاصل ہونے والا پانی صاف بھی زیادہ ہو گا، زیادہ دیر تک پانی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو حوض سمجھنا چاہئے، علم کو پانی اور حواس غمہ کو ٹالیاں تصور کرنا چاہئے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس غمہ کے ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس قدر مشاہدات ہوں قلب میں آجائیں، اور قلب علوم سے لبریز ہو جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ غلوت اور غارت کے ذریعہ ان ٹالیوں کو بند کر دیا جائے یعنی حواس غمہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے، اور قلب کے ”حوض“ کو گہرا کیا جائے یہاں تک کہ خود اس کے اندر سے علم کے چشمے پھوٹ پڑیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تعلیم کی جائے، اور اس سے عجب کے پردے اٹھائے جائیں۔

دہا یہ سوال کہ جب قلب میں علم کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے چشمے کس طرح جاری ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق عجائبات سے ہے، علم معاملہ کی مناسبت سے اس سوال کے جواب میں صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ حقائق کی اشیاء لوح محفوظ بلکہ ملائکہ مقربین کے قلوب میں نقش ہیں، جس طرح کسی مکان کی تعمیر سے پہلے انجینئر ایک نقشہ تیار کرتا ہے، اور اس نقشے کی روشنی میں مکان کی تعمیر کرتا ہے، اسی طرح خالق ارض و سما نے بھی دنیا کی ان تمام چیزوں کا نقشہ بنالیا ہے جو آزل سے آبد تک وجود میں آتی رہیں گی، یہ نقشہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے، اس نقشے کا کسی دل میں منعکس ہونا بعید نہیں ہے، چنانچہ جب کوئی چیز ایک بار عالم وجود میں آجاتی ہے تو اگرچہ وہ باقی نہ رہے لیکن جس و خیال کے ذریعہ اس کی شکل و صورت کا تصور کر لیا جاتا ہے، مثلاً اس ظاہری عالم کی طرف دیکھ کر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر کے تو زمین و آسمان کی صورت جس و خیال میں موجود ہو گی، اور ایسا محسوس ہو گا گویا وہ ابھی تک انہیں دیکھ رہا ہے، بالقرض اگر زمین و آسمان فنا ہو جائیں اور صرف دیکھنے والا باقی رہ جائے تب بھی وہ ان کی خیالی صورت سے محروم نہیں ہو گا۔ اس خیال کا اثر قلب پر مرتب ہوتا ہے، اور اس میں اشیاء کے وہ حقائق آجاتے ہیں جو جس و خیال میں موجود تھے، دل میں جو کچھ آتا ہے وہ اسی خیالی صورت کے مطابق ہوتا

ہے، اور خیالی صورت کسی چیز کی حقیقی اور ظاہری صورت سے مشابہ ہے، اور یہ ظاہر کی صورت لوح محفوظ میں موجود نقشے کے مطابق ہے۔

وجود کی قسمیں : اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درجے ہیں، ایک وہ وجود ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ وجود جسمانی وجود سے مقدم ہوتا ہے، دوسرا وجود حقیقی ہے، یعنی وہ وجود جو دنیا میں ہوتا ہے، تیسرا وجود خیالی ہے، اس سے مراد وہ وجود ہے جس کی صورت حقیقی وجود کے بعد اگر وہ خیال میں آئی ہے، چوتھا وجود عقلی ہے، یعنی وہ صورت جو خیالی وجود کے بعد قلب میں آئی ہے، ان چاروں وجودوں میں سے بعض روحانی ہیں، اور بعض جسمانی، روحانی موجودات میں بھی تفاوت ہے، بعض میں روحانیت زیادہ ہے، اور بعض میں کہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لحاظ ہیں، دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کا حلقہ کتنا مختصر بنایا ہے، مگر وہ اپنے بحر کی تنگی کے باوجود زمین و آسمان اور دوسری چیزوں کی دوستیں سمیٹ لی ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، پہنچ اس وقت تک اسے خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر باری تعالیٰ نے عالم کی موجودات کی مثالیں اور صورتیں تمہارے دل میں نہ بنادی ہوتیں تو ہمیں کسی چیز کا علم بھی نہ ہوتا۔ یہ رب عظیم کی قدرت کاملہ کا ادنیٰ نمونہ ہے کہ اس نے آنکھوں اور دلوں میں عجائبات کے اتنے وسیع خزانے و ریزت فرمادیتے ہیں۔ اور صبرت کے لیے بعض دلوں کو بصیرت سے اور بعض آنکھوں کو بصارت سے محروم فرمادیا ہے، یہاں تک کہ اکثر لوگوں کے دل اتنے بے ہوش ہیں کہ نہ انہیں اپنے نفسوں کے صوب کی خبر ہے اور نہ عجائبات کی اطلاع ہے۔

اس تمہید کے بعد اب ہم پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں، بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی شے کا وجود حواس کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ سے بھی، جس طرح آنکھوں میں آفتاب کی صورت بھی اس کی طرف دیکھ کر آئی ہے، اور بھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر، یہ عکس اصل آفتاب کے مشابہ ہی ہوتا ہے، اسی طرح جب دل اور لوح محفوظ کے درمیان سے عجائبات اُٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منکس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا علم اس میں آجاتا ہے، اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے اخذ و استفادے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے چشمے اُٹھ پڑیں اور حوض بھر جائے، بعض اوقات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، یہ خیالات لوح محفوظ سے مانع بن جاتے ہیں، چنانچہ جب ہمیں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پیچھے سے نہیں نکلتا۔

قلب کے دو دروازے : قلب کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ اور عالم ملائکہ کی طرف کھلتا ہے، اور ایک دروازہ حواسِ غسہ کی جانب کھلتا ہے جو عالم الملک و اشیاء یعنی عالم ظاہر سے خبریں حاصل کرتے ہیں، ان دونوں عالموں میں یک گونہ تعلق ہے، جہاں تک حواسِ غسہ کی جانب دروازہ کھلنے کا حلق ہے وہ معلوم ہی ہے مگر عالم ملکوت یعنی لوح محفوظ کی طرف دروازہ کھلنا بھی غیر یقینی چیز نہیں ہے، خواب کی حالت پر نظر ڈالئے کہ آدمی کس طرح عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے، بعض لوگوں کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات بتلا دیے جاتے ہیں، حالانکہ خواب میں حواس کو دخل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو ذکر خداوندی میں منہمک ہوں۔ یعنی اللہ کے ذکر میں اس طرح مستغرق ہو گئے ہوں کہ ماسوی اللہ سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

سبق المفردون، قبیل ومن ہم المفردون یا رسول اللہ قال المنتزہون

بذكر الله تعالى، و وضع الذکر عنهم لوزارهم فور دوالقیامۃ خفافا

مفرد لوگ آگے بڑھ گئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! مفرد کون لوگ ہیں، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے باعث پاک و صاف ہو گئے، ذکر نے ان کے گناہوں کا جو بھار ہٹا کر دیا اور وہ قیامت کے روز ہلکے پھلکے آئے۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اپنے چہرے کو ان کی طرف کر کے متوجہ ہوتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کسی کی طرف اپنا چہرہ کر کے متوجہ ہوتا ہوں، اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان کو کیا دیتا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ان کے لیے میری عطا یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دلوں میں نور ڈال دیتا ہوں، پھر وہ میرے حال کی اس طرح خبر دینے لگتے ہیں جس طرح میں ان کا حال جانتا ہوں۔ ان جنہوں کا مدخل وہی باطنی دروازہ ہے جس کا بھی ذکر کیا گیا۔ انبیاء اور اولیاء کے علوم اور علماء اور حکماء کے علوم میں یہی ایک فرق ہے کہ علوم نبوت قلب کے اندر رکھنے والے اس دروازے سے آتے ہیں جس کا رخ عالم ملکوت کی طرف ہے، اور علوم حکمت حواس کے ان دروازوں سے قلب میں داخل ہوتے ہیں جو عالم ظاہری کی طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو گیا ہے۔ جہاں تک عالم غیب و شادت سے تعلق رکھنے والے عجائبات کا تعلق ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حصر نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری مثال : اس مثال کے ذریعہ ہم علماء اور اولیاء کے علوم کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، علماء فہم علوم کے حصول کی جدوجہد کرتے ہیں، اور اسے اپنے دل کی طرف کھینچتے ہیں، اور اولیاء (صوفیاء) قلب کے تزکیہ و تطہیر اور علماء معقل میں معروف رہنے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے دو میوں اور چینیوں نے اپنے اپنے فنِ قیمر و نقاشی کی بڑی تعریف کی، اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کا دعویٰ کیا، بادشاہ کا خیال گذرا کہ اسے دونوں ملکوں کے ماہرین فن کو اپنے اپنے فن کی فرائض کا موقع دینا چاہئے۔ طے یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک عمارت نقاشی کے لیے پرو کی جائے، ایک حصہ پر چینی نقش بنائیں، اور دوسرے پر دہی، دونوں کے درمیان حجاب ہو تاکہ ایک فریق کو دوسرے فریق کے کام کی اطلاع نہ ہو سکی، دونوں فریقوں کو کام بتلادیا گیا، دہی بے شمار عجیب و غریب رنگ لے کر آئے، جب کہ چینی رنگ لے بغیر اندر گئے اور عمارت کے اس حصے کو مکمل کرنے لگے جو ان کے پرو کیا گیا تھا۔ جب دہیوں نے اپنے کام کی تحمیل کا اعلان کیا تو چینی بھی یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ ہمارا کام بھی ختم ہو چکا ہے، بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسی نقاشی تھی کہ جس میں نہ رنگ کی ضرورت پیش آئی نہ دھن کی، انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت پہلے پردہ اٹھائے تاکہ ہم دیکھ سکیں، پردہ اٹھایا گیا تو دہیوں کے لگائے ہوئے تمام رنگ چینیوں کی طرف چپکنے لگے، بلکہ ان کی ہچک چھیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ وہ چینیوں کی طرح اپنے قلب کا اس قدر تزکیہ کرتے ہیں اور اتنا صاف صاف آئینے کی طرح ٹھہر گئیں چپکنے لگتا ہے، حکماء اور علماء کی توجہ آکتاب فن اور نقوش کی طرف رہتی ہے۔

حصولِ علم کی جو بھی صورت ہو، اگر قلب میں علم کا نور ہے تو اس کے لیے قلوب میں ہے، علم موت سے ختم نہیں ہوتا۔ نہ صفائے قلب پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ اس میں کدورت آتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹی ایمان کے محل (قلب) کو نہیں لٹاتی۔ نفس علم قبول علم کی صلاحیت و استعداد اور صفائے قلب مٹومن کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر اخروی سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ سعادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، جس طرح ہر مال رکھنے والے کو مالدار کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر صاحب سعادت کو سعید کہتے ہیں، ورنہ کیا ایک لاکھ درہم رکھنے والا ایک کو ڈرہم رکھنے والے کا ہم ٹپا ہو سکتا ہے۔ یہی حال سعادتمندوں کا ہے، بعض سعادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، بعض اس سے کم پر، اور بعض ادنیٰ درجے پر۔ سعادت کے یہ درجہ جات معرفت و ایمان کے تفاوت کی وجہ سے ہیں۔

(۱) مسلم میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، مگر اس میں "المنزہون" کے بجائے "المستہزون" کا لفظ ہے۔ ماکہ نے بھی اسی لفظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابوجہاؤم نے اسے زائد کر بیانی میں ہے۔ لفظ یہ ہیں۔ "بصنع الذکر عنہم اتقوا لہم ویاتون یوم القیامتہ خفافاً" طبرانی کی روایت بھی یہی ہے (۲) روایات سے اس زیادتی کا ثبوت نہیں ملتا۔

معرفت نور ہے، آخرت میں ہادی تعالیٰ کی زیارت و ملاقات اس نور کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:-
نور ہم بسعی بین یدیلہم وایمانہم (پ ۲۸، آیت ۸)
ان کا نور ان کے واسطے اور ان کے سامنے دوڑتا ہو گا۔

روایات میں ہے کہ لوگوں کو اس نور کی یکساں مقدار عطا نہیں ہوگی، بعض لوگوں کو پھاڑی مانند نور ملے گا، بعض کو اس سے کم اور ایک شخص کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے بقدر نور عطا ہو گا، وہ نور بھی چمکنے لگے گا، اور بھی جھج جائے گا، جب چمکنے کا وہ وہ شخص آگے کی طرف قدم بڑھائے گا، جب جھج جائے گا تو اسی جگہ کھڑا رہے گا، پہلے مراٹے سے بھی لوگ اپنے نور کی روشنی میں گزریں گے۔ جس قدر زیادہ نور ہو گا اسی سرعت کے ساتھ ان کا گزر ہو گا، کوئی ایک چمکنے ہی گزر جائے گا۔ کوئی بجلی کی طرح کوئی بادل کی طرح، کوئی شباب کی طرح، اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، جس شخص کے صرف انگوٹھوں پر نور ہو گا وہ اپنے جسم کو کھینچنے لگے گا، ایک ہاتھ کو کھینچے گا تو دوسرا ہاتھ رہ جائے گا، اس کے چاروں طرف آگ ہوگی، اور وہ اس میں ٹھلٹا ہوا نہیں ٹھوکرے گا اس روایت سے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ روایت دیکھنی چاہئے جس میں آیا ہے کہ اگر حضرت ابو بکرؓ کے ایمان کا پیچہ بکوں کے علاوہ تمام اہل دنیا کے ایمان سے موازنہ کیا جائے تو حضرت ابو بکرؓ کا ایمان راجح ہو گا۔ محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آفتاب کی روشنی کا دنیا کے تمام چراغوں کے نور سے موازنہ کیا جائے تو آفتاب کو ترجیح حاصل رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا ایمان چراغ کی روشنی کی طرح ہے، بعض کا شمع کی روشنی کی مانند ہے، مدقیقین کے ایمان کی روشنی چاند ستاروں کے نور کی مثال ہے، اور انبیاء و مرسلین کا ایمان آفتاب کی طرح روشن ہے۔ نیز جس طرح سورج کی روشنی تمام آفتاب عالم میں..... ان کی وسعت کے باوجود..... پھیل جاتی ہے اور چراغ گھر کے ایک پتھر کے کونڈھن رکھ سکتا ہے اسی طرح عارفین کے قلوب اتنے منور اور وسیع ہو جاتے ہیں کہ ملک کے اسرار اور کائنات کے رموز اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان میں سما جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے:-

یقال یوم القیامۃ اخر جوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان
ونصف مثقال وربع مثقال و شعیرۃ و ذرۃ

قیامت کے روز کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو دو دن سے باہر نکالو جن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر یا نصف مثقال کے برابر یا چوتھا مثقال کے برابر یا جو کے برابر یا ذرہ بھر ایمان ہو۔

اس روایت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں داخل نارسہ مانع نہیں ہیں، نیز یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک مثقال سے زیادہ ایمان ہو گا وہ دو دن میں نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ دو دن میں جاتا تو اس کے لیے بھی جی حکم ہوتا، اس روایت سے اس امر پر بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ اگرچہ دو دن میں جائے گا لیکن اس میں پیش نہیں رہے گا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے:

لیس شئی خیر من الف مثقلہ الا الانسان المؤمن (طبرانی، مسان)

صاحب ایمان کے علاوہ کوئی چیز اپنی جیسی ہزار چیزوں سے افضل نہیں ہے۔

اس میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا، اور اس کا کامل یقین رکھنے والا قلب ہزار لوگوں کے قلب سے بہتر ہوتا ہے۔

(۱) یہ روایت طبرانی اور حاکم نے ابن مسعودؓ سے نقل کی ہے، حاکم نے اسے شیخین کی شراک کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۲) بخاری و مسلم روایت ابو سعید الخدریؓ، محمد بن علی ریح حقال کا ذکر نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ مَعَكُمْ مِثْنِينَ (پ ۲۵ آیت ۳۹)

اور غالب تم ہی ہو گے اگر تم پورے مومن رہو۔

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سنائی گئی ہے، مومن سے مراد یہاں عارف ہے، مقلد نہیں ہے، ایک جگہ

ارشاد فرمایا:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پ ۲۸ آیت ۱۱)

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا (آخری)

درجے بلند کرے گا۔

اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے علم کے بغیر تصدیق کی، اسی لیے انہیں اہل علم سے الگ ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مومن مقلد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی تصدیق کشف و بصیرت کے بغیر ہو، آیت کے دوسرے جزء (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو مومن پر سات سو درجات کی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر درجے میں نشتن و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، ایک روایت میں ہے:

أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِبَدْرٍ وَلِذِي الْأَلْبَابِ

اہل جنت کی اکثریت بمولے ہمالے کو لوں پر مشتمل ہوگی اور علیین (جنت کے درجات) محل والوں کے

لیے ہیں۔

ایک حدیث میں عابد پر عالم کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى إِبْنِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي (تذنی ابو امامہ)

عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ادنیٰ صحابی پر۔

ایک روایت میں اس طرح تشبیہ دی گئی ہے:

كَفَضْلِ الْقَمَرِ لِسِلَاقِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكُوَاكِبِ (حوالہ سابق)

جیسے چودھویں رات کے چاند کے فضیلت تمام ستاروں پر۔

ان تمام روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم النقصان (گھٹانے کا دن) بھی کہا جاتا ہے جو نقصان اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے گھٹانے اور نقصان میں کیا شبہ ہے، وہ لوگ بھی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم ہوں گے، وہ اپنے سے اوپر درجے والوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے، اور کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی ایسے ہی عمل کئے ہوتے، یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا آخرت کے بڑے درجات اور بڑی فضیلتیں ہیں۔

طریقہ تصوف کی صحت پر شرعی دلائل

اہل تصوف تعلیم اور متاد طریقے کے مطابق معرفت کا اکتساب نہیں کرتے ان کا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ شرعی دلائل

یہ روایت آخر الفاظ کے احاطے کے بغیر پہلے ہی گذر چکی ہے، مجھے اس زیادتی کی کوئی اصل نہیں ملی۔

سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔ جس شخص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر منکشف ہو جائے وہ طریق صحت کی رو سے عارف کہلائے گا۔ جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہوا ہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے، کیونکہ معرفت انسان کا فطری تقاضا ہے، اس پر شرعی دلائل بھی موجود ہیں، اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

شرعی دلائل: چند شرعی دلائل یہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (پ ۳۲، آیت ۲۹)
اور جو لوگ ہماری راہ میں سختی برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھائیں گے۔
ہر وہ حکمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر موانعت کی بنا پر، حکم کے بغیر ہو وہ کشف والہام کے طریقے پر ہوتا ہے سرکاریو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاہ فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار

جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا کرتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا، اور اسے عمل خیر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مرادوار جنت ہو جائے، اور جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے، اور اسے عمل میں خیر کی توفیق نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ دلخواسمحق ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَمْخَرَجًا وَرِزْقًا وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (پ ۲۸، آیت ۲)
اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

یعنی اہل تقویٰ کو افلاکات اور شہات سے نجات دیتا ہے، اور بغیر اکتساب کے علم اور بغیر تجربے کے لطافت عطا فرماتا ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (پ ۱۸، آیت ۲۹)
اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے وہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا۔

اس آیت میں فرقان سے مراد وہ نور ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز کیا جاتا ہے، اور جس کے ذریعہ ظہوک و شہات کے اندھیروں سے نکلا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیا کرتے تھے۔ ایک

دعا کے الفاظ یہ ہیں:
اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا وَّزِدْنِيْ نُوْرًا وَاَجْعَلْ لِيْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ قَبْرِیْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصِيْرِیْ نُوْرًا (بخاری و مسلم عبد اللہ ابن عباس)
اے اللہ مجھے نور عطا فرما، میرا نور زیادہ کر، میرے قلب میں، میری قبر میں، میرے کانوں میں، میری

آنکھوں میں نور کو دے۔

یہاں تک کہ آپ پال، کمال گوشت، خون اور ہڈی میں بھی نور کی دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ سے اَفْعَنْ شَرَحَ اللّٰہُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ تَمِيزُ بَيْنَ رُتَبِهِ کے حوالے سے شرح صدر کے معنی پوچھے گئے، آپ نے فرمایا: یہاں شرح صدر سے مراد وسیع اور کشادگی ہے، اس لیے کہ جب نور دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے لیے سینہ کشادہ و فراخ ہو جاتا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے یہ دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ وَعَلِّمْهُ التَّوْحِیْدَ اے اللہ اسے دین میں فقیہ بنا دے۔ اور تفسیر آیات کا علم عطا فرما۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپا کر دی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو اپنی کتاب کی فہم عطا کر دے ہیں نہ فہم کتاب، علم سے نہیں آتا۔ آیت کریمہ: یُوْنِسِ الْحَکَمَ مَقْمَرٍ شَاءَ (پ ۵۳ آیت ۳۶) دین کا ہم جسے چاہے دے دیتے ہیں۔

میں بعض مفسرین کے نزدیک حکمت سے مراد کتاب اللہ کا فہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا گیا: فَفَقِّهْنَا هَا سَلِیْمَانَ (پ ۶۱ آیت ۷۹) سو ہم نے اس کی سمجھ سلیمان کو دے دی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو باتیں از روئے کشف و الہام معلوم ہوئیں انہیں فہم سے تعبیر کیا گیا ہے، حضرت ابو الذرّاءؓ ارشاد فرماتے تھے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کے نور کی مدد سے ہرے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز دیکھ لے۔ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں حق بات ڈال دیتا ہے، اور ان کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے، بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ مومن کا گمان کہانت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَتَقُوْا فِرَاسَةَ الْمُتَمَوِّمِ فَاَنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰہِ (ترمذی۔ ابو سعید)

مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

اس حقیقت کی طرف ان دونوں آجیوں میں اشارہ کیا گیا ہے:

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْتَوَسِّمِیْنَ (پ ۵۳ آیت ۵)

اس میں کئی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے۔

قَدْ بَيَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ (پ ۵۳ آیت ۸۸)

ہم نے تو بہت سی دلیلیں صاف صاف بیان کر دی ہیں (مکرّمہ) ان لوگوں کے لیے (بالغ معنی) جو یقین چاہتے ہیں۔

حضرت حسنؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

العلم علما ن، فعلم باطن فی القلب فذا لک هو العلم النافع

علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم باطنی ہے جو دل میں ہوتا ہے یہی علم اللہ دینے والا ہے۔

لہ یہ روایت متحرک میں ابن مسعودؓ سے عقل ہے، اور احیاء العلوم کی کتاب العلم میں بھی گذر چکی ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم

میں ابن عباسؓ سے عقل ہے، علمہ التاویل کی زیادتی احمد، ابن حبان اور حاکم میں ہے۔ یہ روایت بھی کتاب العلم میں گذر

چکی ہے

کسی عالم سے باطنی علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک ستر ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دلوں میں ڈال دیتا ہے، نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہوتی ہے، اور نہ انسان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ان من امتی محدثین ومعلمین ومکلمین وان عمر منہم
میری امت میں محدثین، معلمین، اور متکلمین ہیں، عمر کا شمار بھی ان میں ہوتا ہے۔

باری تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ (پ ۱۳، آیت ۵۲)

اور ہم نے آپ سے قبل کوئی نئی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اس آیت میں ”ولا نوحث“ کا اضافہ کر کے پڑھتے تھے، محدث ملیم کو کہتے ہیں اور ملیم وہ شخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر امتشافات ہوں، خارجی محسوسات کے راستے سے نہ ہوں، قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ

اطلاع کیا ہے کہ تقویٰ ہدایت اور کشف کی کنجی ہے۔ فرمایا:

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ (پ ۶، آیت ۶۱)

اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں اور
جاتے ہیں۔

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (پ ۳، آیت ۵۸، ۵۹)

یہ بیان (کافی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

ان آیات میں فکر، بیان، ہدایت، اور عبرت و موعظت کو مستحقین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے، ابو یزید کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے کچھ یاد کر لے اور جب بھول جائے تو جاہل رہ جائے، بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب چاہتا ہے درس و حفظ کے بغیر علم حاصل کر لیتا ہے، یہی علم ربانی ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے:

وَعَلَّمَنا مَعِينَ لَنُتْلِيَ عَلَما (پ ۱۵، آیت ۶۵)

اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔

یوں تو تمام علوم باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اسے علم لدنی نہیں کہتے، علم لدنی وہ علم سکھاتا ہے جو کسی خارجی متعارف سبب کے بغیر دل میں حاصل ہو جائے۔ اس طرح کے نقلی دلائل بے شمار ہیں، اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو تنگ دامانی صفحات کا ذخیرہ پیش آجائے۔

تجربات کی شہادت: اس سلسلے میں تجربات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا صحابہ و تابعین اور بعد کے بہت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہوا کہ بہت سے علوم باری تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اسباب کے بغیر براہ راست دلوں میں ارتقاء کئے جاتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بیٹے ہیں اس وقت آپ کی اہلیہ حمل سے حمیں، بعد میں لڑکی پیدا ہوئی، حضرت ابو بکرؓ نے پیدائش سے پہلے ہی یہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے باؤزینہ کہانیا سارہ الجبل الی الجبل (فکھروا لہا بماؤی کی طرف چلے جاؤ) یہ واقعہ ایک جنگ کے موقع پر پیش آیا، حضرت عمرؓ نے ازودنے کشف یہ بات معلوم کر لی تھی کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔

اس لیے انہوں نے لشکر کو خبردار کیا اور اسے ہٹاؤ کی آڑ میں بلو جانے کا بخود دیا "اس آواز کا اسنے فاصلے پر پہنچا" اور لشکر والوں کا اسے سن لینا بھی عقیم کر مات سے اس ابن مالک "قرآنے ہیں مکہ میں حضرت عثمان کی خدمت میں جا رہا تھا راستے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی" میں نے اسے دیکھا "اور اس کے حسن و جمال کا ابھی طرح مشاہدہ کیا" جب میں حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا کا اثر جھلکتا ہے" پھر مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے "یا تو توبہ کر ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمائیے کے بعد بھی دینی کا سلسلہ جاری ہے "آپ نے فرمایا: "میں" بلکہ یہ موعظانہ بعیرت اور سچی فراست ہے۔ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا "وہاں میری نظر ایک ایسے فقیر پر پڑی جس کے جسم پر دو خرنے تھے" میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے لوگ کئی نوع انسان کے گاندھروں پر بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں" اس نے مجھے آواز دی "اور یہ آیت پڑھی:

وَأَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْكُرُوْهُ (پ ۲۲ آیت ۲۳۵)

اور تعین رکھو اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہے تمہارے دلوں کی بات کی سوا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔

یہ آیت سن کر میں اپنے تصور پر تادم ہوا اور دل ہی دل میں اس گناہ کی معافی چاہی "اس شخص نے پھر مجھے مخاطب کیا" اور اس مرتبہ یہ آیت بڑھ کر غائب ہو گیا۔

هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (پ ۲۲ آیت ۴۳)

وہ (ہی) اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

ذکر کیا ابن داؤد کہتے ہیں کہ ابو العباس ابن مسروق "ابو الفضل باغی کے گھر گئے" وہ اس وقت بیمار تھے "مچھارے کثیر العیال ہونے کے ساتھ ساتھ گذر بسر کے ظاہری اسباب سے بھی محروم تھے" جب ابو العباس ان کے پاس سے اٹھنے لگے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ خداوند ایہ شخص کہاں سے کھانا ہوگا "اور اس کے بچے کسی طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ابو الفضل باغی نے حج کر کا کہ ابو العباس! خبردار! اس طرح کی بے ہودہ بات آنکھ نہ مت سوچنا" اللہ تعالیٰ کے محض اُطاف و عنایات بھی ہوتے ہیں۔ احمد قریب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے احمد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تجھے میں جلا کر دیا ہے میں نے عرض کیا "حضرت! کیا بات ہے؟" فرمایا ابھی میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ تم بخیل ہو "احمد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: "میں! میں بخیل نہیں" اس کے بعد آپ کچھ دیر سوچتے رہے "پھر فرمایا: بلاشبہ تم بخیل ہو۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جو کچھ آج مجھے ملے گا وہ میں اس فقیر کو دے دوں گا جو سب سے پہلے نظر آئے گا" ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس بچاس دینار لے کر آیا "اور کہنے لگا کہ یہ دینار تم اپنی ضرورت میں خرچ کرنا۔ میں وہ دینار لے کر کسی فقیر کی تلاش میں باہر نکلا "انفاق سے پہلا فقیر مجھے ایک ٹالی کی دکان پر سرسڑٹا ہے ہوئے نظر آیا میں نے دینار کی قیمت فقیر کی طرف بھجوائی "فقیر نے ٹالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مال اسے دے دو" میں نے کہا جب آپ پوری بچاس دینار ہیں "اس نے کہا پھر کیا بات ہے "ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم بخیل ہو" میں نے وہ قیمت ٹالی کو دینی چاہی "ٹالی نے کہا کہ جب یہ فقیر ہمارے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ان سے اجرت نہیں لیں گے "میں نے وہ دینار دیکھ کر بے زور کر دیئے" اور کہنے لگا کہ جو شخص تمہاری عزت کرنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرنا ہے۔ عزہ بن عبد اللہ طوسی کہتے ہیں کہ میں ابو الخیر یمنانی کے دولت کدے پر حاضر ہوا "اس وقت میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں صرف سلام دوں گا بعد واپس آ جاؤں گا" کھانا میں کھاؤں گا جب میں ملاقات کے بعد باہر آیا تھا میں نے دیکھا کہ ابو الخیر یمنانی میرے پیچھے پیچھے کھانا لے کر آئے ہیں "میں ٹھہر گیا" انہوں نے مجھ سے کہا! عزیز! اب کھاؤ "میرے خیال میں تمہارا عہد میرے گھرنے کھانے کا تھا" اور اب تم گھر سے باہر آ چکے ہو۔

ابوالخیر مینائی کی کرامات بڑی مشہور تھیں۔ چنانچہ ابراہیم رقی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے گیا، مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی، مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے سورۃ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تھی میں نے دل میں سوچا کہ میرا مقصد سرفروٹ ہو گیا، نماز کے بعد میں قصائے حاجت کے لیے باہر نکلا تو ایک شیر نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا میں اُسے پاؤں داپس آیا، اور یہ بیان سے عرض کیا کہ باہر شیر موجود ہے، اور میرے درپے آزار ہے، انہوں نے وہیں سے شیر کو لٹکا کر کہ ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسائل کو نہ ستا کر، شیر نے ان کی آواز سنی تو سر ہٹاؤں رکھ کر جنگل کی طرف بھاگا، اور میں نے اطمینان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی، واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اپنے ظاہر کو سیدھا کیا اس لیے تم شیر سے ڈرتے ہو، ہم نے اپنے باطن کو سیدھا کیا ہے اس لیے شیر ہم سے ڈرتا ہے۔

اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں جن سے بزرگانِ اُمت اور صلحائے دین کی شرمناہ فرست کا ثبوت ملتا ہے، لوگوں کے دلوں کا حال جاننا، ان کے خیالات سے آگاہ کرنا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا اور گفتگو کرنا یا نبی ہواائف سنا اور عقلی اشارے سمجھنا۔ یہ سب وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں اُن گت حکایات زمانِ ذوقِ عام و خواص ہیں، لیکن اس شخص کے لیے یہ واقعات و حکایات کافی نہیں ہیں جس کا شیعہ ہی انکار ہو، جب تک خود اس کے نفس میں اس کا مشاہدہ نہ ہو گا وہ ہر بات کا انکار کرتا رہے گا۔

دو ناقابلِ انکار دلیلیں : ہمارے پاس دو دلیلیں ایسی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے ایک کا تعلق عجیب و غریب سچے خوابوں سے ہے ان خوابوں کے ذریعہ غیب کی بہت سی باتیں منکشف ہو جاتی ہیں، اگر نیند کی حالت میں احوال منکشف ہو سکتے ہیں تو بیداری کی حالت میں منکشف ہونا بھی محال نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نیند کی حالت میں حواسِ ساکن ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہری محسوسات میں مشغول نہیں رہے، اسی طرح بعض اوقات بیداری کی حالت میں بھی آدمی کی توجہ سمٹ کر ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے، نہ وہ آواز سنتا ہے، نہ کوئی حرکت محسوس کرتا ہے، نہ کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اپنی خیال و فکر میں پوری طرح غور رہتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بہت سی غیب کی خبریں بتلائی ہیں جیسے کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے جب نبی غیب کی باتیں بتلا سکتا ہے تو غیر نبی کے لیے بھی اس کا امکان ہے، ہمیں کہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حقائقِ امور کا مشاہدہ سے معلوم ہوں اور وہ مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہو، یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس پر حقائقِ امور تو منکشف ہوں لیکن وہ اصلاحِ خلق میں مشغول نہ ہو، یہ شخص نبی نہیں کہلاتا بلکہ ولی کہلاتا ہے۔ جو شخص انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، اور سچے خوابوں کا اعتراف کرتا ہے اسے لامحالہ یہ اقرار بھی کرنا پڑے گا کہ قلب کے دو دروازے ہیں ایک خارجی محسوسات کی طرف کھلتا ہے، اور ایک عالمِ ملکوت کی طرف، یہ الہام، انشاء اور وحی کا دروازہ ہے، اگر ان دونوں دروازوں کا اقرار کر لیا تو اب یہ ممکن نہیں کہ وہ علوم کو محکم اور تحصیلِ علم کے متعادل اسباب پر منحصر رکھے بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علوم مجاہدہ و ریاضت کے نتیجے میں حاصل ہوں۔

خواب میں امور کا انکشاف کیوں ہوتا ہے؟ اور فرشتے انبیاء اور اولیاء کے سامنے مختلف صورتوں میں کیوں آتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب قلب کے عجائب اسرار سے ملے اور یہ علم کا مشاہدہ کا موضوع ہے، اس موضوع سے متعلق جو کچھ یہاں بیان کیا گیا وہ مجاہدہ کی ترمیم کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک صاحب کشف پرہیز فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرشتوں (کراما کا تین) نے کہا کہ آپ اپنے ذکرِ غنی اور مشاہدہِ توحید کا کچھ حال لکھ کر ہمیں دے دیں، ہم آپ کے اعمال لکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ لکھ دیں تو ہم وہی حقیقے لے کر آسمان پر پہلے جائیں گا، یہی حقیقے ہیں کہ آپ اس عمل کی شاعری ضرور فرمائیں جس کے ذریعہ آپ باری تعالیٰ کا تشریف حاصل کرتے ہیں، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم فرائض بھی نہیں لکھتے؟ انہوں نے جواب دیا: فرائض تو لکھتے ہیں۔ میں نے کہا: تم ہمارے لیے اسی قدر لکھنا کافی ہے معلوم ہو کہ کراما کا تین پہلی قلب کے اسرار سے واقف نہیں ہو پاتے انہیں صرف ظاہری اعمال کا علم رہتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ابدال سے مشاہدہ یقین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے پہلے اپنی باتیں جانب دیکھ کر پوچھا اکیں بھائی کیا کہتے ہو؟ اللہ تم پر رحم کرے، پھر دائیں جانب متوجہ ہوئے اور یحییٰ الفاظ کے اس کے بعد مجھے ایسا عجیب و غریب خواب دیا جو اس سے پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ پھر میں نے ان سے دائیں اور بائیں طرف متوجہ ہونے کی وجہ معلوم کی، فرمایا کہ مجھے تمہارے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے پہلے میں نے بائیں طرف کے فرشتے سے پوچھا اس نے لامعلیٰ ظاہر کی، دائیں جانب کے فرشتے سے دریافت کیا اس نے بھی لامعلیٰ میں جواب دیا پھر میں نے اپنے دل سے دریافت کیا، اس نے جو کچھ بتلایا وہ میں نے تمہارے گوش گزار کر دیا ہے حدیث شریف ”ان فی امشی محدثین وان عمر منہم“ کے صدقائی لوگ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ایما عبد اطاعت علی قلبہ فرایت الغالب علیہ التمسک بہ ذکری تولیت

سیاستہ موکنت جلیسہ مو محاذہ و انیسہ

میں جس بندے کے دل پر اپنے ذکر کا تمک غالب پاتا ہوں اس کی سیاست کا منتظم ہو جاتا ہوں اور اس کا ہم لشکر، ہم کلام اور ان میں جاتا ہوں۔

ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبد کی سی ہے جس کے چاروں طرف ہمدردانہ ہیں ان میں سے جو دواۓ کحل جاتا ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قلب کے دواۓ میں سے ایک دواۓ عالم ملکوت اور ظلالی کی طرف بھی نکلتا ہے یہ دواۓ جامدہ، تقویٰ اور دنیوی شوقوں سے اعراض و انحراف کے بغیر دائیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنی فوج کے افسروں کے نام ایک مکتوب میں یہ ہدایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو کچھ تم سے کہیں وہ یاد رکھا کرو، اس لیے کہ ان پر اُمورِ مادیہ منکشف ہوتے ہیں بعض ملامت کتے ہیں کہ حکماء کے منہ پر باری تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ان کے منہ سے صرف وہ بات نکلتی ہے جسے اللہ نے حق قرار دے دیا ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاشعین پر بعض اسرار منکشف فرمادیتے ہیں۔

وَسُوسُوكَ ذَرِيعَةُ دَلِّهِ بِرِشْطَانِ كَاغْلِبِ

وَسُوسَے كَے مَعْنٰی اور غلبَہٴ شِیْطَانِ كَے اسباب

ابھی قلب کو ایک ایسے گنبد سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے سمت سے دواۓ ہیں اور ہر دواۓ سے احوال کی آمد و رفت کا عمل جاری ہے اسی نوعیت کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ قلب ایک ہدف (دھججہ جس پر نشانے کی مٹھی کی جائے) ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے یا وہ ایک آئینہ ہے جس میں طرح طرح کی صورتیں یکے بعد دیگرے منعکس ہوتی ہیں اور کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا یا وہ ایک حوض ہے جس میں ان مختلف نالیوں سے پانی آ جاتا ہے جو اس کے ارد گرد نکلتی ہیں اور جن سے اس کا سلسلہ جوڑ دیا گیا ہے۔ قلب میں ان نوہ نو آثار کا ظہور اور دُور و قریبی حواس کے ذریعہ بھی ہوتا ہے اور باطنی حواس کے ذریعہ بھی۔ چنانچہ خیال، شہوت، غضب اور دوسرے اخلاق ان ہی مختلف آثار و کیفیات کے نام ہیں۔ دل میں تغیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ چنانچہ کسی چیز کو حواس سے معلوم کیا جائے تو اس سے دل میں اثر پیدا ہو گا اسی طرح اگر نغز کی کثرت، اور مزاج کی قوت کی وجہ سے شہوت کو تحریک ہو تو اس سے بھی دل متاثر ہو گا، قلب کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، دل ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہی دل کے تغیر کا مطلب ہے۔ افکار و اذکار کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان آثار کو خواطر کہتے ہیں، مگر وہ ذکر سے مراد وہ علوم ہیں جن کا قلب اور اک کرے، خواہ وہ نئے پہلے ہوں یا ان کا تذکرہ ہو، خواطر کا نام خواطر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ دل پر طاری ہوتے ہیں جب کہ وہ ان سے غافل ہوتا ہے۔ انہی خواطر سے ارادوں کو تحریک ملتی ہے اس لیے

کہ نیت 'عزم اور ارادہ کسی خیال کے دل میں گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے افعال کی ابتدا خواطر سے ہوتی ہے 'خاطر سے رغبت کو' رغبت سے عزم کو 'عزم سے نیت کو اور نیت سے افعال کو تحریک ملتی ہے۔

خواطر کی دو قسمیں: الہام اور وسوسہ : پھر رغبت کو تحریک دینے والے خواطر کی دو قسمیں ہیں 'ایک وہ خاطر ہے جس سے شرعی اس امر کی دعوت ملے جو عاقبت کے لیے مفید ہو 'اور دوسرا خاطر وہ ہے جو خیر یعنی اس امر کا داعی ہو جس سے آخرت میں نفع ہو 'اس طرح یہ دو مختلف خاطر ہوتے اور ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محمود خاطر کا نام الہام اور مذموم خاطر کا نام وسوسہ ہے یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ خواطر حوادث ہیں 'اور حوادث کے لیے تھوڑے (بانی) کا ہونا ضروری ہے اور کیوں کہ حوادث مختلف ہوتے ہیں 'ان کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ حوادث کے اسباب بھی مختلف ہوں گے اسباب اور مسببات کی ترتیب میں سنت اللہ اسی طرح جاری و ساری ہے 'بسیا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مسبب ہوتا ہے 'چنانچہ اگر کسی کمرے میں آگ جلائی جائے اور اس کی روشنی سے کمرے کی دیواریں روشن اور دھوئیں سے چھت سیاہ ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چھت کی سیاہی کا سبب روشنی ہے 'اسی طرح دل کے نور اور سیاہی کے اسباب بھی جدا گانہ ہیں اس خاطر کے سبب کا نام فرشتہ ہے جو داعی خیر ہے 'اور اس خاطر کے سبب کو شیطان کہتے ہیں جو شر کا داعی ہے۔ وہ لطافت و رقت جس سے قلب میں خیر کے الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو فیض کلامی ہے 'اور جس سے شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے پر مدد ملے اسے فذلان کہتے ہیں۔ معانی کے اختلاف سے الفاظ بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔

فرشتہ و شیطان : فرشتے سے مراد وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خیر پھیلانے 'علم کی روشنی عام کرنے 'حق کا انکشاف کرنے 'غیر کا وعدہ کرنے اور امرا المعروف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے 'فرشتہ اپنے ان ہی کاموں کے لیے مقرر ہے۔ اور شیطان سے مراد وہ مخلوق ہے جو مذکورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو یعنی وہ شر کا وعدہ کرے 'بڑائیوں کی دعوت دے 'اور خیر پر آمادہ نظر آنے والے کو ڈرائے 'اس سے معلوم ہوا کہ دوسرا الہام کے مقابلے میں 'شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور فذلان توفیق کے مقابلے میں ہے 'اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رُوحًا جَنِينَ (پ ۲۲ آیت ۴۹)
اور ہم نے ہر چیز کو دودھ جسم بنایا۔

یعنی تمام موجودات ایک دوسرے کے مقابل اور جوڑے ہیں 'سوائے خداوند قدوس کے وہ یکا ہے 'اس کا کوئی مقابل نہیں وہ ایک ہے 'برحق ہے 'اور تمام جوڑوں کا خالق ہے۔

فرشتہ اور شیطان دونوں ہی قلب کو اپنی اپنی طرف کھینچنے میں مصروف رہتے ہیں 'چنانچہ روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ففي القلب لمتان 'لمعة من الملك ابعاد بالخير و تصديق بالحق' فمن وجد ذالك فليعلم انه من الله سبحانه و ليحمد الله و لمعة من العلو و ابعاد بالشرو و تكذيب بالحق' و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلا هذه الآية) الشيطان يبعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء (ترمذی 'نسائی۔ ابن مسعود)

دل میں دو قوتیں ہیں ایک فرشتے کی قربت ہے جس کا کام خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا ہے 'جس کو یہ معلوم ہو تو اسے جان لینا چاہئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے 'اس پر خدا کا شکر ادا کرے 'دوسری قوت

شیطان کی ہے، اس کا کام حق کو جھٹلانا اور خیر سے منع کرنا ہے، جس شخص کو یہ معلوم ہو تو اسے شیطان مروود سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ”اور شیطان تمہیں فخر سے ڈراتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔“

حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو ہم (تھو و ارادہ) دل کے اور گرد بچرتے ہیں، ایک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک دشمن کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمے پر دم فرمائے جو اپنے ہم کے وقت توقف کرے، اگر وہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اسے جاری کرنا چاہئے (اس پر عمل کرنا چاہئے) اور دشمن کی طرف سے ہو تو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہئے۔ حدیث شریف میں ان ہی دو کاموں کی کھینچائی کی طرف اشارہ ہے۔

قلب المٹھو من بین اصبعین من اصابع الرحمن
مٹھو من کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

اللہ تعالیٰ اس سے برتر و بلند ہے کہ اس کی کوئی انگلی گوشت، پوست، خون اور ہڈی سے بنی ہوئی ہو، بلکہ انگلی سے یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح آدمی انگلیوں کے ذریعہ جلدی جلدی کام کرتا ہے، اور میخی کے ساتھ آگٹ پلٹ کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ بھی فرشتے اور شیطان کو متحرک کر کے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے، یہ دونوں قلوب کو اٹھنے پٹھنے کے لیے مسخر ہیں جس طرح تمہاری انگلیاں جسموں کو اٹھنے پٹھنے کے لیے مسخر ہیں۔ قلب اپنی نفرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں ہی کے آثار مساوی طور پر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی ابتغاء اور ان کی مخالفت سے کسی ایک جانب کو ترجیح ہوتی ہے، چنانچہ اگر انسان فحش اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے نفس کے واسطے سے شیطان غالب آجائے گا، اور دل اس کو کھوسٹے گا، اس کا نگاہ اور آواز ہی ہو گا اس لیے کہ ہوائے نفس شیطانی چراگاہ ہے، اگر کسی نے خواہشات کے خلاف جہاد کیا، اور انہیں اپنے نفس پر مسلط نہ ہوئے تو اور ملائکہ کے اخلاق سے مشابہت اختیار کی تو اس کا قلب ملائکہ کا مستقر، اور ان کی حیل قرار پائے گا۔

جس دل میں شہوت، فحش، طمع، اور طول نکل وغیرہ شیطانی صفات ہوں وہ دل ہر حالت میں شیطانی دوسوں کی جولان گاہ ہو گا۔ حدیث شریف میں ہے۔

ما منکم من احد الا وله شیطان قالوا وانت یا رسول اللہ قال وانا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامر الا بخیر (مسلم۔ مہد اللہ ابن مسعود)

تم میں سے ہر شخص پر ایک شیطان (مقرر) ہے صحابہ نے عرض کیا: اور آپ پر بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا: ہاں! مجھ پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی وہ مسلمان ہو گیا وہ سوائے خیر کے مجھے کچھ نہیں کہتا۔

شیطان شہوت کو اپنے تعریقات کا ذریعہ بناتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت پر مدد سے اور وہ شہوت اس کی اس قدر مطیع ہو جائے کہ مناسب حدود کے سوا اس کا تصور نہ ہو تو وہ شہوتی دائمی نہیں ہوتی، اور نہ شیطان ہی کا یہ بس چلنا ہے کہ وہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعمال کر سکے، شیطان کے لیے دلوں میں دوسے والے کی کھانچائی اسی وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اور دل ذکر اللہ کی طرف پھر جائے تو شیطان کے لیے رشتہ سرفراز بننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا۔ اور دوسرے پھیلانے کی کھانچائی بھی نہیں رہتی، اس وقت فرشتہ آتا ہے، اور خیر کا امر کرتا ہے، فرشتوں اور شیطانوں کے دونوں لشکر پیش اسی طرح برسرِ پیکار رہتے ہیں، اور یہ کشاکش اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک دل ان میں

سے کسی ایک کا مطلع اور مفتوح نہیں ہو جاتا۔ اس صورت میں دل فاتح کا مسکن اور مستقر بن جاتا ہے، حریف کا گزیرا کر ہوتا بھی ہے تو حملہ آور کی حیثیت سے ہوتا ہے، قابض اور فاتح کی حیثیت سے نہیں۔ افسوس! افسوس! انکرو دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے سحر کر رکھا ہے، یہ مفتوح، مملوک اور مغلوب شیطان دوسوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے، شیطان لنگر کے قالب ہونے کی وجہ شہوات نفس کا اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی واہسی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ شیطان قوت اپنا قبضہ ہٹائے، اور نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو، اور اللہ کے ذکر سے اکادہ محصور ہو۔ اللہ کے ذکر سے فرشتے دل کی وادی میں آتے ہیں اور شیطان کو اپنے لاؤ لنگر سمیت رادو فرار اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جاہل ابن عبیدہ العدوی کہتے ہیں کہ میں نے علاء ابن زیاد سے اپنے دل میں پیدا ہونے والے دوسوں کی شکایت کی، فرمایا: اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گھر میں چور چھپیں، اگر اس گھر میں کچھ ہوا تو وہ چور لے ہی جائیں گے، اور کچھ نہ ہوا تو انہیں ناکام واپس جانا ہو گا۔ اس مثال کے ذریعہ ابن زیاد نے یہ بتلایا کہ ہوائے نفس سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّ عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (پ ۵۷ ر ۱ آیت ۶۵)

میرے خاص بندوں پر تمہارا قابو نہ چلے گا۔

جو شخص ہوائے نفس کا قبیح ہے وہ بندۂ خدا نہیں بلکہ بندہ ہوا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے۔

أَقْبَرُ آيَتَيْنِ أَنْتُمْ لَكُمْ هَوَاكُم (پ ۲۵ ر ۱۲ آیت ۲۳)

سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔

اس آیت میں صراحت کے ساتھ بتلادیا گیا ہے کہ ہوائے نفس کے چھیننے سے ہوائے ہوس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

شیطان نے بچنے کا راستہ : حضرت عمرو بن العاص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے (یعنی جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے دوسری چیزوں میں الجھا دیتا ہے)۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

ذَالِك شَيْطَانٌ يَقَالُ لَكَ خَنْزَبٌ، فَإِذَا احْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتَّقِلْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا (مسلم۔ ابن ابی العاص)

وہ شیطان ہے اسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی باتیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔

عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس طریقے پر عمل کیا تو وہ شکایت دور ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے:

إِنْ لِمَوْلَاكَ شَيْطَانٌ يَقَالُ لَكَ الْهَوَا فَاغْتَفِيبْنِ وَأَبِ الْهَوَا مِنْهُ (ترمذی۔ ابی ابن کعب)

وہو کا ایک شیطان ہوتا ہے جسے وہ تھوکتے ہیں اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس ذکر سے شیطان کی روح نفا ہوتی ہے اور وہ تمام حریزوں میں ناکام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شیطان کے دلخ ہونے کی ایک عقلی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دل شیطان دوسوں سے اسی وقت خالی ہو گا جب اس میں کوئی دوسری چیز داخل ہوگی۔ کیوں کہ جب دل میں ایک بات آتی ہے تو پہلے سے موجود بات باقی نہیں رہتی چنانچہ دل کو کسی دوسری بات کی طرف متوجہ کرنے سے شیطان دوسرے شتم ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نئی بات میں بھی دوسرے پیدا ہو جائے۔ صرف ذکرِ اعلیٰ ہی ایک ایسی بات ہے کہ اس کی موجودگی میں شیطان کو دم مارنے کا یا ر نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے شیطان دوسوں کی ضد استغناء، اور اپنی طاقت

وقت سے برآمدت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں:
 اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
 میں شیطان مرئوسہ سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں مگر اس سے بچنے کی طاقت اور مہارت کی قوت صرف اللہ برتر معبود
 ہی کی طرف سے ہے۔

شیطان سے اپنے وقار پر وہی لوگ قدرت رکھتے ہیں جو قائل ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر غالب ہے، شیطان انہیں بھی اپنی
 مکاری سے زیر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ذکر الہی کی قوت کی مدد سے اسے ٹھکست رہے ہوتے ہیں، ارشاد ربّانی ہے:
 اِنَّ الْاِنْسَانَ اِفْقُوْرًا اَلَا مَسْهُومًا طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا وَاَفَاكُهُمْ مَّبْصُرُوْنَ (پ ۹ ر ۳۰)
 آیت ۲۹)

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی غلط شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں
 سو کا ایک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کی تفسیر میں مجاہد نے فرمایا ہے کہ شیطان دل پر چھایا ہوا ہے جب صاحب دل اللہ کا نام لیتا
 ہے تو وہ دبک جاتا ہے، اور سکر کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب قائل ہوتا ہے تو بدستور پھیلا رہتا ہے، اللہ کے ذکر اور شیطان کے وسوسے
 میں اس قدر تضاد ہے جس قدر آجائے اور اندھیرے میں ہے، یا دن اور رات میں ہے کہ ان میں سے ایک آجائے تو دوسرا اپنے
 وجود سے محروم ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اسی تضاد کی طرف اشارہ ہے:

اِسْتَحْوِذْ عَلَیْہِمْ الشَّيْطَانُ فَاَنْتَ سَاهُمْ ذَكَرَ اللّٰہُ (پ ۲۸ ر ۳۲ آیت ۹)

ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے، سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔

حضرت ابن سیرین کا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان الشیطان واضع خرطومه علی قلب ابن آدم فان ہو ذکر اللہ تعالیٰ قنسن
 وان نسى اللہ تعالیٰ التقم قلبہ (ابن ابی الدنیا، ابو حلی، ابن عدی)

شیطان اپنی ذمہ داری آدم کے دل پر رکھ دیتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اور اللہ کو
 بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگھ لیتا ہے۔

ابن وقاص سے روایت ہے کہ جب آدمی چالیس برس کا ہو جاتا ہے، اور اسے گناہوں سے توبہ و استغفار نہیں کرتا تو شیطان اس
 کے گھر سے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس حسین صورت کے قربان جاؤں جسے لالچ نصیب نہیں ہوئی۔ جس طرح شوہنیں
 انسان کے گوشت اور خون میں غلط نظر ہیں اسی طرح شیطان بھی اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑنے میں مصروف ہے،
 اور دل کو چاہوں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الشیطان یجری من ینسی آدم مجری الدم فصبی قوامہ جار یبالی جوع

شیطان انسان کے جسم میں خون کی بہاؤت اس لیے دی گئی کہ بھوک سے شہوت ختم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ

بھوک کے ذریعہ راستے مسدود کرنے کی بہاؤت اس لیے دی گئی کہ بھوک سے شہوت ختم ہوتی ہے اور شیطان شہوات کے ساتھ
 ہی جسموں میں داخل ہو کر خون رواں کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے، خاص طور پر دل کے چاہوں طرف، یہیں کہ شہوات کا مرکز
 دل ہی ہوتا ہے۔ اس کا چاہوں طرف سے حملہ کرنے کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے جس میں باری تعالیٰ نے اسی کی زبانی حکایت

کی ہے شیطان کتاب ہے

لَا قُعْدَلَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَا تَنْتَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ (پ ۸ روایت نمبر ۱)

میں تم کھاناہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی۔

حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

ان الشیطان قعد لاین آدم بطریق فقعد له بطریق الاسلام فقال اتسلم؟ و تنترک دینک و دین اباءک فعضاه واسلم ثم قعد له بطریق الهجرة فقال اتهاجر؟ اتدع ارضک و سماءک؟ فعضاه وهاجر ثم قعد له بطریق الجهاد فقال اتجاهد و هو تلف النفس و المال فتقاتل فتقتل فتکبح نساءک و تقسم مالک فعضاه وجاهد و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن فعل ذالک فمات کان حقا علی اللعان یدخله الجنة (نسائی۔ سیرۃ ابن ابی عمیر)

شیطان آدمی کی کئی راہوں پر بیٹھا اسلام کے راستے میں بیٹھا اور (گزرے والے سے) پوچھنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اور اپنے اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ اس شخص نے شیطان کی بات نہیں مانی اور مسلمان ہو گیا پھر وہ اس کے جہت کے راستے میں جا بیٹھا اور اسے روک کر پوچھنے لگا کہ کیا تو جہت کر رہا ہے؟ کیا تو اپنی زمین اور اپنا آسمان خیر ماؤ کہ رہا ہے؟ مہاجر نے شیطان کی بات پر کان نہیں دھری اور جہت کی پھر وہ اس کے جہاد کی راہ میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تو جہاد کرے گا؟ جہاد میں جان اور مال دونوں ہی کا فنیاء ہے؟ تو جنگ کرے گا؟ قتل کر دیا جائے گا؟ تیرے بعد لوگ تیری بیویوں سے نکاح کریں گے اور تیرا مال تقسیم کیا جائے گا؟ پھر مجاہد نے اس کا کہنا نہیں مانا اور جہاد کیا؟ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کیا اور مر گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب و سوسے یہی خواطر ہیں جو شیطان کے ہمکنے سے آدمی کے دل میں گزرتے ہیں کہ جہاد میں مارا گیا تو میری بیویاں دوسروں کے نکاح میں آجائیں گی، میرا مال تقسیم ہو جائے گا یا جہت کروں گا تو مجھ سے میرا پیارا وطن چھوٹ جائے گا یا اسلام لاؤں گا تو اپنے دین اور آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ وغیرہ وغیرہ یہ خواطر سب کو معلوم ہیں دوسرے سے بھی ہر شخص وقت ہے اور یہ بات بھی علم میں آچکی ہے کہ ان خواطر اور دوسروں کا سبب شیطان ہے جہاں تک ان خواطر اور دوسروں کا تعلق ہے کوئی شخص ان سے خالی نہیں ہو سکتا جیسا کہ حدیث میں ہے ماسن احد الاولہ شیطان (ہر شخص کے لیے ایک شیطان ہے) اگر کوئی فرق ہے تو صرف اس قدر کہ بعض لوگ شیطان کی مخالفت کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

شیطان کیا ہے؟ : یہاں تک کہ لوگ شیطان کی مابیت کا سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ جسم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جسم ہی نہیں ہے نیز اگر وہ جسم ہے تو انسان کے جسم میں کسی طرح کس جاتا ہے؟ اور اس کی رگوں میں کیسے دوڑتا ہے؟ شیطان کی مابیت اور کیفیت کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے اس طرح کے سوالات اٹھانے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے بدن میں سانپ کس جاتے تو وہ اسے نکالنے کی فکر کی بجائے اس کی قتل، رنگ، لمبائی اور چڑھائی کے قصے لے کر بیٹھ جائے یہ جہالت محض ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اس کی دشمنی کئی کتاب کی طرح واضح ہے تمہیں اس کے خلاف مصروف جہاد ہونا چاہیے وہ

تمہارے جسموں میں، دلوں میں رگوں میں چمپا بیٹھا ہے تمہیں اسے نکالنے کی فکر کرنی چاہئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شیطان کی عداوت کا ذکر متفقہ دیا رکھا ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (پ ۱۲۲ آیت ۶)

ہے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم اس کو (اپنا) دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو مصلح اس لیے (باطل کی طرف) بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔

أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (پ ۱۲۳ آیت ۶)

اے اولاد آدم! کیا میں نے تم کو ناپید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اس دشمن سے بچائے، یہ نہ پوچھے کہ وہ دشمن کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ یہ چھاننی ہے تو یہ پوچھے کہ دشمن کس طرح حملہ کرتا ہے؟ اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں، اور وہ اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے کن تدابیر پر عمل کرتا ہے؟ یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ دشمن کے ہتھیار نفس کی خواہشات ہیں، وہ ان ہی خواہشات کے زور پر جسم کی ملکیت میں اندر تک چلا جاتا ہے، اور فساد کی تدبیروں سے کمزور ایمان والوں کو ٹھکست دے دیتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کی تدبیر بھی بیان کر دی گئی ہے اور اس ہتھیار کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے جسے دیکھ کر شیطان کی ہمت جواب دے دیتی ہے، اور وہ میدان جنگ سے راول فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، عوام کو بھروسہ دیتا ہے، ہم علماء کو بھی اس سے زیادہ جاننے کی اجازت نہیں دیں گے، شیطان کی ذات و صفات کی معرفت اور ملائکہ کی حقیقت کا علم عارفین کا کام ہے، یہ لوگ علم مکاشفہ میں مستغرق رہتے ہیں۔

خواطر کی قسمیں : خواطر کی تین قسمیں ہیں۔ اول وہ جو یقینی طور پر خیر کے داعی ہوں، ان خواطر کو کسی تردد کے بغیر الامام کا جاسکتا ہے، دوم وہ جو یقینی طور پر شر کی دعوت دیتے ہیں، ان خواطر کو شیطان دوسرے کئے میں کسی شہ کی ضرورت نہیں ہے، سوم وہ جو الامام اور دوسرے کے درمیان ہوں یعنی ان کے متعلق قطعیت کے ساتھ یہ نہ کہا جاسکتا ہو کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ شیطان کے قریب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ شر کو خیر بنا کر پیش کرتا ہے، اس میں اختیار کرنا بڑا مشکل ہے اکثر لوگ اس قریب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، مثلاً وہ عالم کو صیحت کے پیرائے میں کتاب ہے کہ ”لوگوں کو دیکھو“ جمالت انہیں موت کی طرف دھکیل رہی ہے، اور غفلت ہلاکت سے قریب کر رہی ہے، وہ دوزخ کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں، قریب ہے کہ خدا کی قریبی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گیا، تمہیں اللہ کے ان بندوں پر رحم نہیں آتا کہ انہیں اپنی یقینی نصائح اور عالمانہ مواظفہ کے ذریعہ ہلاکتوں سے نجات دلاؤ، اللہ تعالیٰ نے جنہیں بصیرت فرماتے، اور دروہندی جیسے اوصاف سے نوازا ہے، تمہاری زبان میں کشش ہے، تمہارا اہم مقبول ہے، تمہارے الفاظ میں ایمان کی روشنی ہے، تم کہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی نافرمانی کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس نافرمانی کی سزا ملے اور تم باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لو، ہو سکتا ہے کہ تم سزا کے طور پر اشاعت علم اور دعوت الی اللہ کی صلاحیت سے محروم کر دے گاؤ۔ یہ اور اس طرح کی دوسری کیفیتیں وہ اتنی بار کرتا ہے کہ عالم کا دل متاثر ہوئے بغیر رہتا ہلا، غرور و عظمت کوئی کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور اپنی غفلت سے نکل کر لوگوں کے مجمع میں آ جاتا ہے، اب شیطان اسے یہ قریب دیتا ہے کہ کوئی بات اس وقت تک اچھی طرح دلوں پر اثر انداز نہیں ہوئی جب تک کہنے والا خوش وضع خوش لباس، اور خوش گلوں ہو، مقررہ پکارہ اس قریب میں بھی آ جاتا ہے رفتہ رفتہ وہ اسے اس مقام تک لے آتا ہے جہاں سے

رہا، تکبر، خود پسندی، جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور اپنے علاوہ ہر آدمی حقیر نظر آتا ہے، غور کیجئے، اس شیطان نے خیر کے پردے میں شر کے کتنے سامان پیدا کئے ہیں، ہر یہ تمام باتیں عالم کی خیر خواہی پر مشتمل تھیں، لیکن دور ہندوہ اسے ہلاکت کی طرف تھیں، رہا تھا، واعلم بحالہ اپنے لفظوں کے گمراہ کیا پھر رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے حالانکہ دل جاہ اور مقبولیت کے لیے مصروف و متوجہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی خوشی ہمارے آدمیوں کی، اور اسے آخرت میں کوئی بدلہ مرحوم نصیب ہوگا، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے حقیقی سرکار ہندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله لیسوید هذا الدین بقوم لا خلاق لهم ان الله لیسوید هذا الدین بالرجل الفاجر

اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسے لوگوں سے تائید کرے گا۔ جن کا دین میں کچھ حصہ نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دین کی قاجر شخص سے تائید کرے گا۔

روایات میں ہے کہ ابلیس ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی شخص کی صورت بنا کر آیا، اور ان سے کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ کو، حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اگرچہ یہ کلمہ حق ہے، لیکن میں حیرے کہنے سے نہیں کہوں گا، آپ کے انکار کی وجہ یہی تھی کہ اس کا خیر بھی تلبیسات سے خالی نہیں ہوتا، اور شیطان کی تلبیسات خیراتی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ بھی نہیں کیا جاسکتا، ان تلبیسات کے سبب وہ تمام علماء، متباد، تباد، قراء اور انبیاء ہلاک ہو جاتے ہیں جو کلام شرعی حالت میں پسند نہیں کرتے، اور نہ وہ گناہوں کے ارتکاب پر راضی ہوتے ہیں، ہم شیطان کی فریب کاریوں کے کچھ نمونے جو حقیقی جلدی کتاب الغرور میں پیش کریں گے، اور اگر ہمیں نہانے سے ملت دی، اور عمر نے وفا کی تو ہم خاص طور پر اسی موضوع پر ”تلبیس ابلیس“ کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، ہر جگہ، ہر ملک اور ہر قوم میں ہر شخص اس کی تلبیس کا شکار ہے، خاص طور پر عقائد اور فتنی مذاہب کے سلسلے میں اس نے تلبیس کی انتہا کر دی، اب خیر اور نیکی صرف رہی چیزیں کر رہی انسانی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر خیال اور ہر ارادے پر توقف کرے، اس کے اچھے بُرے پہلوؤں کا جائزہ لے، اور یہ دیکھے کہ وہ ارادہ یا خیال شیطانی و اجہ ہے، یا ملکی و انسانی، اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ نائل کرے، اور غرور و فخر کی تمام تر صلاحیت استعمال کرے، جو تکہ یہ بات علم کی کثرت، بصیرت کی کمزوری، اور تقویٰ کے بغیر معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

اِنَّمَا سَمِعْتُمْ طَائِفًا مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا ۚ وَ اَقْبِلُوا فَاِنَّهُمْ مُبْصِرُونَ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۲۹)

جب ان کو کوئی مخلوق شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

یعنی وہ ان حالات میں اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں اور باطن کا نور انہیں جہل کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے، مصحف و بصیرت کی مدد سے تمام غمغہ کھل جاتے ہیں تقویٰ سے محروم شخص اپنی نفسانی خواہشات کے دوا میں شیطانی فریب کو مغیر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، اور غیر شعوری طور پر چاہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کے حقیقی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَمِنَ الْاٰمِلِيْنَ اِلَيْهِمْ يَكُونُوْا حَتْمًا مِّنْ دُوْنِ (پ ۲۳ ر ۲ آیت ۳)

اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش کرے گا جس کا ان کا گمان بھی نہ تھا۔

یعنی جن اعمال کو وہ حشمت (پنجیاں) سمجھتے تھے وہ سیات (برائیاں) ہوں گی۔

شیطانی فریب کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے: علم معاملہ میں سب سے اہم اور قاضی بات یہ ہے کہ نفس کے فریبوں

اور شیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھے، اور یہ ہر شخص پر فرض ہے، لیکن لوگ اس فرض کی ادائیگی سے غافل ہیں، اور ایسے علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں جن سے دوسروں کو تحریک ملے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو، وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بچنے کا طریقہ بھول جاتیں۔ دوسروں کی کثرت سے نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ خواطر کے دروازے بند کر دے جاتیں، خواطر کے دروازے ظاہر میں حواسِ غصہ، اور باطن میں شہوات اور دنیاوی ملاحق ہیں تنگ و تاریک گہریں کو شہنی اختیار کرنے سے حواسِ غصہ کی گذر گاہیں مسدود ہوتی ہیں، اور اہلِ دہال سے دوری شہوات اور دنیا کی محبت کم کرتی ہے۔ اس صورت میں صرف تحقیقات کے دروازے کھلے رہیں گے ان دروازوں پر ذکر الہی کا پہلو مقرر کیا جاسکتا ہے، بعض اوقات وہ سپردار کی آنکھ بچا کر دل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو تو اس "چور" کے خلاف سخت مجاہدے کی ضرورت ہے، اور یہ مجاہدہ بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے، اس لیے کہ ذمہ غصہ کبھی شیطان سے بچ کر نہیں رہ سکتا، وہ ہر لمحہ ناک میں رہتا ہے، اور موقع پاتے ہی حملہ کرتا ہے، اس دشمن کے خلاف ہر وقت چوکتا رہنے کی ضرورت ہے، بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو زیر کر لیتا ہے، اور مجاہدے سے اس کے شر کا قلع قمع کر دیتا ہے، لیکن یہ شکست دائمی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے، موقع ملے ہی وہ پھر حملہ کرتا ہے، جب تک جسم میں غلبہ دواں دواں ہے شیطان کے خلاف مجاہد کا جاری رہنا ضروری ہے، قلب کے "شہرِ تہ" کے دروازے زندگی بھر شیطان کے لیے کھلے رہتے ہیں کبھی بند نہیں ہوتے، اور یہ شہوت، غضب، حسد، طمع، اور حرص وغیرہ قلب کے دروازے ہیں، عقوبت ان کا بیان آئے گا۔ جب "شہر" کا دروازہ کھلا ہوا ہو، اور دشمن چوکتا ہو تو اس کا دفاع صرف مجاہدے اور عمرانی ہی کے ذریعہ ممکن ہے، ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے دریافت کیا کہ اے ابوسعید! شیطان سوتا بھی ہے؟ فرمایا: اگر وہ سو جایا کرے تو ہمیں آرام کے چند لمے میسر نہ آجائیں، ہر حال بندہ مؤمن شیطان سے بچ کر تو نہیں گذر سکتا، البتہ اسے شکست دے کر، یا اس کی قوت کمزور کر کے اپنا دفاع ضرور کر سکتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان المؤمنین بنضی شیطانہ کما بنضی احدکم بعد عیرہی سفرہ (احمد- ابو ہریرہ)

بندہ مؤمن شیطان کو اتنا لاغر کمزور کرتا ہے جتنا تم اپنے اونٹ کو سفر میں (جو مہلاد لاؤ گے) لاغر کرتے ہو۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مؤمن کا شیطان کمزور ہوتا ہے قیس بن الحجاج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیطان نے کہا کہ جب میں تمہارے اندر داخل ہوا تھا تو اونٹ کی طرح تھا، اور اب چنبا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آغے سے میرا جسم پھسلاتے رہتے ہو۔ ہر حال الہی تقویٰ کے لیے شیطان دروازے بند کرے، اور ان کی عمرانی کرنا، یعنی ان کی ظاہری دروازوں پر پابندی لگانا اور ان واضح طریقوں کا ستوپ کرنا جو معاصی کی طرف دائمی ہوں مشکل نہیں ہے، البتہ شیطان کے غامض طریقوں سے بھی دھوکا کھا جاتے ہیں، اور ان سے اپنی حفاظت کا ستوپ نہیں کھاتے جیسا کہ ہم نے علماء اور اعلیٰین کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خیر کے دروازے سے پہلا پھسل کر شر کی طرف لے آتا ہے۔

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھلنے والے شیطانی دروازے بہت زیادہ ہیں جب کہ ملائکہ کا دروازہ ایک ہی ہے، یہ ایک کلونی دروازہ ہے، شمار شیطانی دروازوں میں مشتبہ ہو جاتا ہے ان دروازوں کے سلسلے میں آدمی کی مثال اس مسافر کی سی ہوتی ہے جو اندھیری رات میں کسی جھلک کا سفر اختیار کرے، اور کسی جگہ پہنچ کر غمیر جائے جہاں سے بے شمار دھواں گذر رہا ہے، اسے لگتے ہیں اور وہ حیران پریشان کھڑا ہوتا ہے کہ کس راستے سے آگے بڑھے جو اسے خطر تک پہنچائے ان بے شمار اور فیرواح راستوں میں سے صحیح راستے کا انتخاب وہ طرح کیا جاسکتا ہے، ایک عقل و بصیرت سے، اور دوسرا سورج کی روشنی سے، ذریعہ بحث موضوع میں متقی قلب بصیرت و عقل اور کتاب و سنت کے علم کی کثرت روشن سورج کے قائم مقام ہے جس طرح سورج کی روشنی سے خطر کی طرف جانے والا راستہ ملتا ہے اسی طرح کتاب و سنت کے علم کی روشنی خطر کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ورنہ شیطان کے راستے بے

شمار ہیں، اور ان سے بچ کر نکلتا دشوار ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایک خط کھینچا اور فرمایا ہَذَا سَبِيلُ اللّٰهِ کا راستہ ہے اس کے بعد آپ نے اس خط کے دائیں اور بائیں جانب متعقد خطوط کھینچے اور فرمایا یہ سب بھی راستے ہیں مگر ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (پ ۸ ص ۶ آیت ۱۵۳)

اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو۔

آپ نے ان مختلف خطوط کو مکمل فرمایا جو خط مستقیم کے ارد گرد کھینچے گئے تھے اس حدیث سے بھی شیطانی راستوں کی کثرت کا علم ہوتا ہے، ان میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کر وہ علماء، علماء، نفسانی شہوات پر قابو یافتہ اور گناہوں کی زندگی سے دُور لوگوں کے فریب دیتا ہے، اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکرہ کرتے ہیں جس پر آدمی خواہ مخواہ چلنے لگتا ہے، یہ واقعہ حدیث شریف میں موجود ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شہر میں شیطان نے کسی لڑکی کا گھانا دیا اور لڑکی کے گھروالوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج نکال راہب کے پاس ہے، وہ لوگ لڑکی کو لے کر راہب کے پاس پہنچے، اس نے لاکھ انکار کیا، مگر وہ نہ مانے، راہب کو علاج کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں زنا کا دوسرا ڈالنا، اور اسے اس ناویا حرکت پر اکسایا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ زنا کر بیٹھا، لڑکی حاملہ ہو گئی، شیطان نے راہب کو رسوائی کے خوف سے ڈرایا، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر لڑکی کو قتل کر دیا جائے تو یہ راز چھپ سکتا ہے اور اس کے گھروالوں کو موت کا یقین دلا کر آسانی سے مطمئن کیا جاسکتا ہے، اس نے ایسا ہی کیا، شیطان نے اپنی کاروائی جاری رکھی لڑکی کے گھروالوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے تمہاری لڑکی کو حاملہ کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قتل کر دیا، وہ لوگ راہب کے پاس آئے، اور اس سے لڑکی کے متعلق پوچھا، راہب نے وہی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں القاء کیا تھا کہ لڑکی بیمار تھی مگر، لیکن گھروالوں نے یقین نہیں کیا، اور راہب کو قصاص کے لیے گرفتار کرنا چاہا۔ اب شیطان نے راہب کو بتلایا کہ یہ تمام ”کارنامے“ میرے تھے میں نے ہی لڑکی کا گھانا دیا تھا، میں نے ہی لڑکی کی ماں باپ کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا، میں نے ہی تجھے اس کے ساتھ زنا پر اور پھر اسے قتل کر دینے پر اکسایا تھا اب میں ہی تجھے ان سے نجات دلا سکتا ہوں، اگر تو نجات چاہتا ہے تو میری اطاعت کر، راہب نے کہا کس طرح؟ شیطان نے کہا کہ مجھے دو جہدے کر، راہب بد بخت نے شیطان کو جہدے کئے، اور وہ یہ کہتا ہوا چل دیا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے کیا جانوں؟ اسی طرح کے لوگوں کے متعلق باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

كَمْ مَثَلُ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّى بَرِىْ مِنْكَ (پ ۲۸ ص ۵۲ آیت ۱۶)

شیطان کی سی مثال ہے کہ (اول ق) انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس وقت صاف کہہ دیتا ہے کہ میرا تجھ سے واسطہ نہیں ہے۔

غور کیجئے شیطان نے اپنے جہلوں سے راہب کو ان کچھ گناہوں کے ارتکاب پر مجبور کر دیا محض اس کا حکم مان کر، حالانکہ اگر وہ علاج کے شیطانی دوسرے پر عمل نہ کرتا تو نہ زنا جیسے فعل بد کا مرتکب ہوتا اور نہ قتل کی ضرورت پیش آتی۔ لہذا ہر علاج کی مذہب مت اچھی تھی، کوئی شخص بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں شر ہو سکتا ہے، ہر حال شیطان کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ شر کے

لے خیر کی راہ تلاش کرتا ہے، اور شر کے راستے پر ڈال کر ایک شر سے دوسرے شر کی طرف مینہاں کرتا ہے، نجات کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور آدمی نہ چاہنے کے باوجود اسی راستے پر قدم بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے۔

من حام حول الحمی یوشک ان یقع فیہ (بخاری و مسلم۔ نعمان بن بشیر)
جو شخص چراگاہ کے ارد گرد بھرے گا کیا محب ہے کہ اس میں چلا جائے۔
ہم ابتدائی امور کے ضائع جانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

دل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے

قلب کی مثال ایک قلعے کی سی ہے، اور شیطان اس دشمن کی طرح ہے جو قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اس پر قبضہ کر سکے اور اسے اپنی ملکیت بنا سکے، دشمن سے قلعہ کی حفاظت کی صرف ایک صورت یہی ہے کہ ان دروازوں اور گذر گاہوں کی حفاظت کی جائے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے، جو شخص دروازوں ہی سے واقف نہیں وہ ان کی حفاظت کیا کر سکے گا؟ اور دشمن کو اندر آنے سے کیسے روک سکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی دوسوں سے بچانا واجب ہے، بلکہ ہر عاقل بالغ شخص پر فرض عین ہے، اور وہ چیز بھی واجب ہے جو فرض عین تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، کیونکہ شیطان کو اس کے داخلے کے راستوں سے واقف ہوئے بغیر دل سے دور نہیں رکھا جاسکتا اس لیے ان راستوں کی معرفت بھی ضروری ہے، اور وہ راستے جتنی دروازے یا گذر گاہیں نہیں ہیں بلکہ بندے کے اوصاف ہیں، ان ہی اوصاف کو اپنے داخلے کا وسیلہ بنا تا ہے، یہ اوصاف بہت زیادہ ہیں، ہم صرف چند ابواب کی طرف اشارہ کریں گے جن پر شیطانی لشکروں کی کثرت رہتی ہے۔

غضب اور شہوت : قلب کے دو بڑے دروازے ہیں غضب اور شہوت، غصہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور جب عقل کا لشکر کمزور پڑتا ہے تو شیطان کا لشکر حملہ کر دیتا ہے، اور جب انسان غضب کا شکار ہوتا ہے تو شیطان اس سے اس طرح کہتا ہے جس طرح بچہ گیند سے کہتا ہے۔ روایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، اور کہنے لگا: اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب رسالت سے سرفراز کیا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، مجھ سے ایک گناہ مرزد ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ میری توبہ قبول کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، اور باری تعالیٰ سے گفتگو کی، گفتگو کے بعد واپس نیچے اترتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! امانت ادا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے اللہ! تیرا بندہ ابلیس اپنے گناہ پر پادام ہے، اور توبہ کر رہا ہے، آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ! تمہاری درخواست قبول کر لی گئی ہے، ابلیس سے کہو کہ وہ اعتبار نہ دامت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے، حضرت موسیٰ نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا، ابلیس غصے سے بھڑک اٹھا، اور تکبر سے کہنے لگا کہ میں نے ذمہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اب غرور آدم کو کیا سجدہ کروں گا؟ تاہم آپ نے میری سفارش کی، اس کا شکر ہے، آپ کو مجھ پر حق ہے، میں اسی حق کی ادائیگی کے لیے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھے تین موقعوں پر یاد رکھنے میں نقصان نہ پہنچا سکوں گا، ایک غصہ کے وقت، اس لیے کہ میری روح آپ کے دل میں، اور میری آنکھ آپ کی آنکھ میں ہے، میں جسم کی رگ رگ میں غلوں کی طرح گردش کرتا ہوں، اس لیے غصہ کے وقت میرا دھیان ضرور کر لیا کیجئے، انسان جب غصہ کرتا ہے تو میں اس کی ناک میں چھوک دیتا ہوں، پھر اسے خبر نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، دوسرے جگہ کے موقع پر کیونکہ جب آدمی محاذ جنگ پر دشمن کے مقابلے میں صف آراء ہونا چاہتا ہے تو میں اسے اس کے گھبراہ اور بیوی بچوں کی یاد دلاتا ہوں،

تاکہ وہ جنگ کا تصور دل سے نکال دے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، تیسرے نامحرم عورت سے ملنے کے وقت، کسی نامحرم عورت کے پاس غلطی میں ہرگز نہ چپے، میں تمنا مرد اور عورت کے درمیان دلوں کا پیڑا بہنیں جاتا ہوں، اور ایک کے دوسرے دوسرے کے دل میں ڈالتا رہتا ہوں، اور اس وقت تک یہ حرکت کرتا رہتا ہوں جب تک وہ دونوں فتنے میں جلا نہیں ہو جاتے۔

حرم و حسد : ابلیس نے تین مواقع کے ذریعہ تین مغات کے طرف اشارہ کیا ہے، غضب، شہوت اور حرم، اس لیے کہ جنگ سے فرار زیادہ مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے تو ہے، مردہ آدم علیہ السلام کو جہنم نہ کرنا حد کے باعث ہے، یہ بھی شیطان کا ایک بڑا مدخل ہے، کسی بزرگ نے شیطان سے کہا کہ مجھے انسان پر اپنے غلبے کا مشاہدہ کر، اس نے کہا کہ میں انسان کو غضب اور شہوت کی حالت میں پکڑا ہوں اور قابو پالیتا ہوں ایک راہب کے سامنے ابلیس مجسم ہو کر آیا تو راہب نے اس سے پوچھا کہ بنی آدم کی کوئی عادت یا وصف تیرے لیے زیادہ ضعیف و مدگار ہوتا ہے؟ اس نے کہا: غصے کی شدت! چنانچہ جب انسان غصے کی شدت سے مکمل اُٹھتا ہے تو ہم اسے اس طرح اُلٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں جس طرح بچے گیند کو اپنے پاؤں سے اُدھر اُدھر لڑکھا دیتے ہیں، یہ بھی شیطان ہی کا قول ہے کہ بنی آدم مجھ پر کس طرح قابو پاسکتا ہے جب وہ غرض ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب وہ غصہ میں ہوتا ہے تو میں اُڑ کر اس کے سر میں پہنچ جاتا ہوں۔ حرم بھی شیطان کا بڑا دواؤں ہے، حرم انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے، پھر نہ کوئی اچھی بات سنتا ہے، اور نہ اچھائی کا راستہ دیکھتا ہے، حدیث شریف میں ہے:

حبیبک الشیء یعمی و یصمم (ابو داؤد - ابوالدرداء)
کسی چیز سے تیری سمیت (بچے) اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔

نور بصیرت ہی سے انسان شیطان کے مدخل سے واقف ہو سکتا ہے، جب حرم کی تاریکی بصیرت کے نور پر غالب آجاتی ہے تو پھر کوئی راہ نہیں سوسکتی، شیطان اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر اس چیز کی خواہش اور حرم اس کے دل میں ڈال دیتا ہے جو اس کے لیے مفید اور منسلک ہو، روایت ہے کہ جب سیلاب آیا، اور حضرت نوح اپنی قوم کے اہل ایمان اور ہر ہر جوڑے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجنبی بوڑھے کو بھی کشتی میں بیٹھا ہوا دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے رفیقوں کے دل لینے آیا ہوں، ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور دل میرے ساتھ ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اور دشمن خدا یہاں سے نکلے، تیسرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا: پانچ باتیں ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے تین میں بتلاؤں گا وہ نہیں بتلاؤں گا، وہی آئی کہ اسے نوح! ان تین باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو وہ بتلانا چاہتا ہے اس سے دو باتیں معلوم کرو جنہیں وہ چھپا رہا ہے، آپ نے اس سے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا: حسد اور حرص یہ دو باتیں مجھے بھی و حو کا نہیں دیں گی اور لوگوں کو ہلاک کرنے میں بھی خطا نہیں کریں گی، یہ حدیثی تو ہے جس کی وجہ سے مجھ پر لعنت کی گئی اور مجھے "مرفود شیطان کا لقب دیا گیا"، اور حرم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے علاوہ تمام جنت مباح ہوئی تھی، میں نے ان کے دل میں اس درخت کی حرم پیدا کی، اور انہیں جنت سے نکلوا یا۔

شکم بیری : بہت بھر کھانا بھی خواہ وہ حلال اور حلال سے خیر ہی کیوں نہ ہو شیطان کے داخل ہونے کا بڑا راستہ ہے، اس لیے کہ شکم بیری سے شہوت کو تقویت ملتی ہے، اور شہوتیں شیطان کے ہتھیار ہیں، روایت ہے کہ ابلیس حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام کے سامنے آیا، اس کے پاس پھندے تھے، آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ پھندے کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شہوتوں کے پھندے ہیں، میں ابن آدم کو ان پھندوں میں پھنسا لیتا ہوں، آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی پھندہ میرے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! جب آپ بہت بھر کھا لیتے ہیں تو میں آپ پر نماز اور ذکر و شرا کر دیتا ہوں آپ نے فرمایا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد سے کبھی بہت بھر کھانا نہیں کھاؤں گا، اس نے کہا: میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان کو

بھی خیر کی بات نہیں بتلاؤں گا کہ جس نے زیادہ کھانے میں چھ خرابیاں ہیں ایک یہ کہ دل میں اذہ کا خوف باقی نہیں رہتا دوسری یہ کہ قلوب پر روم نہیں آتا میں کہ حکم میری طرف کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھتا ہے اور ہموک کی اذیت محسوس نہیں کرتا تیسری یہ کہ عہادت سے گراں باری ہوتی ہے چوتھی یہ کہ جب کوئی حکمت کی بات سنتا ہے تو دل میں ہوسو گداز اور سب و قبول کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ جب وہ خود حکمت و مصلحت کی باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا چھٹی یہ کہ اس سے طرح طرح کی باتیں پڑا ہوتی ہیں۔

ظاہری زیب و زینت : ظاہری زیبائش کا اچھا لگنا بھی شیطانی دروازہ ہے یہ زیبائش لباس، سماں اور مکان میں ہوتی ہے چنانچہ جب شیطان کسی انسان کے دل میں ظاہری زیب و زینت کی ادنیٰ خواہش دیکھتا ہے تو وہ اسے خوب ہوا دیتا ہے اسے اونچی اونچی بلڈنگوں کے خواب دکھاتا ہے اور اسے یہ باور کراتا رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اونچی ہوں آراستہ ہوں آراستہ ہوں لباس خوبصورت ہو سواری قیمتی اور مرتن ہو جب دل میں یہ خواہشات اچھی طرح جاگزیں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی وابستگی کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خواہشات اب بھی اس کے دل سے جدا نہیں ہو سکتیں ایک خواہش سے دوسری خواہش جنم لیتی ہے ایک چیز کے حصول کے بعد دوسری چیز کے حاصل کرنے کی گھرداسن بیکر ہو جاتی ہے یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت آجاتی ہے اور سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے نفسانی خواہشات کا شیطانی راستہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے بعض اوقات اتنی شوق اپنے بچاری کو کفر کے راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نفس کی خواہشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔

لوگوں سے طبع : طبع بھی شیطان کا اہم دروازہ ہے جب دل پر طبع غالب ہوتی ہے تو شیطان مسلسل اسے اس بات پر اُکساتا رہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے کھنق، تکلف اور برباد کاری کرے جن سے طبع رکھتا ہے انتہا یہ ہوتی ہے کہ ملموع (جس سے طبع کی جائے) اس کا معبود بن جاتا ہے اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح ملموع کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لے خواہ اس کے لیے جھوٹ، فریب، دیا اور تلبیس ہی سے کام کیوں نہ لیتا پڑے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ طامع ملموع کی تعریف میں ٹھوکر مارتا ہے اور اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں مدد انت سے کام لیتا ہے محض اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے حضرت صفوان ابن سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شیطان عبداللہ ابن مسعود کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے حنظلہ کے بیٹے! میں تجھیں ایک صیحت کرتا ہوں یاد رکھنا! ابن حنظلہ نے کہا بھی تیری صیحت کی ضرورت نہیں ہے شیطان نے کہا کہ پہلے بات سن لو اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لینا بُری ہوئی تو رد کر دینا اے ابن حنظلہ! اللہ کے علاوہ کسی شخص سے ایسا سوال مت کر جس میں طبع پائی جاتی ہو نیز غصہ کے وقت اپنے اذہ قابو رکھنا اس لیے کہ بعد اپنے قابو میں نہیں رہتا تو میں اس پر قابو پالیتا ہوں۔

عجالت اور عدم استقلال : یہ دونوں وصف بھی شیطانی مدخل میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

العجل من الشيطان والانا من الله (تذری - سلم بن سعد)

جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور توقف (محرم فہر کر کام کرنا) اللہ کی طرف سے ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ (پ ۷۷ ار ۳ آیت ۳)

انسان جلدی (کے بغیر) سے بنا ہوا ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (پ ۷۷ ار ۲ آیت ۱۱)

اور انسان (کچھ بھائی) جلد باز (ہوتا) ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

وَلَا تَعْبَلُ بِالْفَرْقِ أَنْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيَهُ (پ ۱۵ ر ۱۵ آیت ۸۳)

اور قرآن (پڑھنے) میں کمال اس کے کہ آپ پر اس کی پوری وحی نازل ہو سکے غلط نہ کیا کیجئے۔

غلت سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کام علم اور تحقیق کے ساتھ ہونا چاہئے اور تحقیق کے لیے نازل در مہلت کی ضرورت ہے جب کہ غلت میں نہ نازل ہو سکتا ہے اور نہ مہلت کی گنجائش ہے۔ جلد بازی کے وقت انسان پر شیطان اپنا شر اس طرح مسلط کر دیتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، نذائیت ہے کہ جب حضرت میمن علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام شیاطین اپنے آقا اہلبیت کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ آج دوسرے زمین کے تمام بڑے سر کے بل اودھ سے نظر آئے، اہلبیت نے کہا کہ یقیناً آج کوئی نئی بات پیش آئی ہے، تم یہاں مہموں میں نشین ہو جا کر دیکھتا ہوں، اہلبیت نے گھوم بھر کر دیکھا کچھ نظر نہ آیا، ایک جگہ کچھ فرشتوں پر نظر پڑی، وہ ایک بچے کو گھیرے ہوئے تھے، اہلبیت اپنی قوم کے پاس واپس گیا، اور انہیں بتلایا کہ آج رات ایک نیا پیدا ہوئے ہیں اب تک دنیا میں جتنے حمل ٹھہرے تھے ان کی خبر ہی، اور میری عمر وہی میں وضع حمل ہوا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مجھے نہ اس عورت کے حمل کی اطلاع ہوئی، اور نہ وضع حمل کا پتا چلا، اب بچوں کی پرستش ہے تو باپ و س ہو جاؤ، تاہم بندہ گان خدا کو جلدی کے اوقات میں بے گایا کرو۔

مال و دولت : درہم و دینار، مال و متاع، زمین جائیداد یہ سب چیزیں بھی شیطان کے لئے بڑے دروازے کی حیثیت رکھتی ہیں، ضرورت سے زاد مال رکھنے والے شخص کا دل شیطان کا مستقر ہے، اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا شخص فارغ القلب ہے، اگر کسی شخص کے پاس سو دینار آجائیں تو اس طرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کے سو دینار اور دل چاہیں، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس کے دل میں : خواہش تھی، نہ ہوس تھی، نہ احتیاج تھی، سو دینار کیا ملے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بالدارین کیا، حالانکہ وہ مزید نو سو کا محتاج ہو گیا، سو دینار ملنے سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر نو سو ہوئے تو ایک مکان خرید لیتے، مکان کے بعد خانہ داری کے ساز و سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے، لباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، موجود کے لیے غیر موجود لازم بن جاتی ہے، ایک کی فکر ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے کی فکر دامن چکارتی ہے، اور یہ سلسلہ جہنم پر تھپی ہوتا ہے، ثابت الہانی کہتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اہلبیت نے اپنے گروہ سے کہا کہ آج کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے؟ تمام شیاطین دوسرے زمین پر پھیل گئے، ہمیں کسی واقعے کا سراغ نہ ملا، تاہم واپس آئے، اہلبیت نے کہا کہ تم میں مہموں میں جا کر دیکھتا ہوں، اس نے اگر اپنے چیلوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے، اب تم ان کے دوستوں اور رفیقوں کے پیچھے لگ جاؤ، شیاطین نے زمین کا رخ کر لیا، اور ناکام واپس آئے، اور کہنے لگے کہ ہم نے راپے لوگ آج تک نہیں دیکھے جب ہم ان سے کوئی غلطی کرادیتے ہیں تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اہلبیت نے کہا، انتظار کرو، اور میرے کام لو، مقررہ یہ لوگ دنیا میں گھر سے تپ بہ اپنی تدبیر میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت میمن علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، شیطان ادھر سے گذر تو اس نے کہا اے میمن! آپ بھی دنیا کی طرف راغب ہیں؟ حضرت میمن علیہ السلام نے سر کے نیچے سے پتھر نکال کر شیطان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ پتھر اور دنیا کی دوسری چیزیں تیرے ہی سے ہیں، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ پتھر بھی دنیاوی متاع ہے، اور شیطان

اس کے حوالے سے بھی اپنا کام کر سکتا ہے، شفا یہ کہ ایک شخص تہجد کے لیے بیدار ہو اور سجدہ گاہ کے قریب ہی کوئی ایسا پتھر پڑا ہوا ہو جس پر ٹکیہ لگایا جاسکتا ہے، اس صورت میں شیطان اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جائے، یہ لیٹا نیند کا پیش خیمہ ہوگا اور نیند سے تہجد کی نماز فوت ہوگی اگر یہ پتھر نہ ہو تا تو نہ ٹکیہ کا خیال آتا نہ لیٹنے کی ضرورت ہوتی، نہ نیند آتی، اور نہ تہجد کی نماز فوت ہوتی، اس ایک پتھر سے اتنا نقصان ہوا، ان لوگوں کی حالت پر مہرت کی نظر ڈالو جن کے گھروں میں ریٹیم و کم خواب کے بستر آرام نہ رکھے اور راحت طبعی کے تمام لوازم موجود ہیں ایسا شخص عبادت الہی سے کیا خاک لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں تو ہر وقت آرام کی خواہش رہے گی۔

فقر کا خوف اور بخل : یہ دونوں دہیلے بھی شیطان کے دہیلے مدخل ہیں بخل اور فقر کا خوف دونوں ہی ایسے دہیلے ہیں کہ آدمی کو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی، اور جمع و انحصار کی ترغیب دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دو بڑے نذایک عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے:

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الِئِم (پ ۱۰ آیت ۳۴)

جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بڑی درد ناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔

غیر من عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی مجھ پر کتنا ہی غلبہ کیوں نہ پالے لیکن تین باتیں ایسی ہیں جن میں وہ مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا، ایک یہ کہ کسی کا مال ناحق لینا دوسرے یہ کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت خرچ کرنا، تیسرے یہ کہ جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس فقر کا خوف دلانے سے زیادہ مؤثر حربہ کوئی دوسرا نہیں ہے، جب کوئی شخص فقر سے ڈرنے لگتا ہے تو اس میں باطل کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے حق سے باز رہتا ہے خواہش نفس کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے رب سے بدگمانی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، بخل سے حرص پیدا ہوتی ہے اور حرص آدمی کے پاؤں میں دھجیرن جاتی ہے اسے بازاروں اور مال کمانے کی جگہوں سے ہٹے نہیں دیتی ہے بازارِ شیطانی کے گھونسلے اور ٹھکانے ہیں، ابوامامہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس دنیا میں آیا تو اس نے ہاری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ! تو نے مجھے مرہود قرار دے کر زمین میں بھیج دیا ہے، میرے لیے ایک گھر بنا دے، فرمایا: عمام تیرا گھر ہے، عرض کیا: میرے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما، فرمایا: بازار اور چوراہے تیری مجلسیں ہیں۔ عرض کیا: غذا کی عینیں بھی کھوے، فرمایا: وہ کھانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے، عرض کیا: کھانے کا علم ہوا، پانی بھی عطا ہو، فرمایا: نشہ آور چیزیں تیری مشروبات ہیں، عرض کیا: کھانے کا علم بھی عطا ہو، عرض کیا: میرے لیے عیش کی چیزیں اور کھانے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا: (فرسودہ) شعرِ بڑھ، اور بدن گوشت۔ عرض کیا: مجھے حدیث بھی عطا فرما، حکم ہوا کہ بھوت تیری حدیث ہے، عرض کیا کہ مجھے حکار پھانسنے کے لیے جال مرحمت کر، فرمایا: عورتیں تیرا جال ہیں۔

ذہبی مصیبت : مذہبی مصیبت سے مراد فقہ کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعصب ہے اس تعصب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے، لوگ اپنے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ایک ایسی آفت ہے جو عابد و فاسق پر نفس کو جلائے ہلاکت کر دیتی ہے، لوگوں کو نکتہ چینی عیب جوئی کرنا بھی سببِ صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبعی صفت ہے، جب شیطان اس مذہب صفت کو محمود بنا کر پیش کرنا ہے تو طماع۔ جو پہلے ہی اس سے قریب ہوتی ہیں۔ یہ صفت اپنا نہیں ہیں، اور آدمی پوری تنہا وہی کے ساتھ اس صفے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں کسی دینی مجدد میں مصروف ہوں، حالانکہ وہ شیطان کی اتباع میں لگا ہوا ہے، مذہبی اور گروہی اختلافات کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیقؓ کی محبت میں تعصب کا رنگ اختیار کئے ہوئے ہے مگر اس کی یہ محبت پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ اس میں حرام، عبث، متعاند، اور فساد کی آمیزش ہے، ایسے شخص کا اگر حضرت ابو بکرؓ کے لیے تو اپنا دوست سمجھنے کے بجائے دشمن قرار دیں، اس لیے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چلتا ہو، ان کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتا ہو، اور زبان کو لغو کلام سے روکتا ہو، حضرت ابو بکرؓ کا اُسودہ ہے تھا کہ وہ اپنے منہ میں زبان بند رکھنے کے لیے سنگری ڈال لیا کرتے تھے، اس فضولی اور لغو گو کو کیا حق ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے اپنی محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے؟ دوسرا شخص حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی محبت میں مبالغہ کی تمام حدود کو تجاوز کر گیا ہے حالانکہ وہ ان کے عمل و کردار سے ذرا بھی قریب نہیں ہے، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اپنے دور خلافت میں ایک درہم سے بھی کم قیمت کا لباس پہنا ہے، جب کہ ان کی محبت کا مجموعہ مذہبی تافق و ریشمی کپڑوں سے اپنی بدن کو سجائے پھر رہا ہے، اور وہ کپڑے حرام مال سے بنائے گئے ہیں، قیامت کے روز حضرت علیؓ اسے اپنے دوست نہیں دشمن تصور کریں گے، کیا کسی ایسے شخص کو اپنے دعویٰ دوستی میں سچا قرار دیا جاسکتا ہے جو اپنے دوست کے لخت بیکر کو اپنے کمرے لے جائے اور اسے خوب مارے پیٹے، اس کے بال لٹوے، اور بدن کو زخموں سے چھلکتی کرے اور اس کے باوجود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس بچے کے باپ کا خلیفہ دوست ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو غلط فہمی اور رعب اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کی حقارت میں مصروف ہیں حالانکہ دین ان کی عزیز ترین شے تھی، وہ دین کو اپنی جان، مال، اہل اور عیال پر چڑھ کر ترجیح دیتے تھے، یہ شریعت کے مجرم شہادت کی قہچیوں سے شریعت کے کھلے کھلے کرتے ہیں صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ اور اس کے دوستوں کے مشرک و دشمن شیطان لعین کی اتباع کرتے ہیں، یہ حقیقت قیامت کے روز واضح ہوگی جب انہیں ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب دیا جائے گا، قیامت کی بات تو رہنے دیجئے اگر ان مدعیان محبت کو دنیا ہی میں یہ پتا چل جائے کہ صحابہ کرام ان کے حلق کیا خیالات رکھتے ہیں اور انہیں کس طرح کے لوگ پسند ہیں تو وہ اپنا حال دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جائیں، اور اُسودہ ان پرزگوں کے پاکیزہ نام اپنی گندی زبانوں پر لانے کی جرأت نہ کریں۔ شیطان لعین ان شخصیت کو یہ بھی ہاد کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکرؓ عمرؓ کی محبت میں مر جائے تو آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، دوسرے کو یقین دلاتا ہے کہ اگر تو حضرت عثمانؓ و علیؓ کی محبت میں جان دے دے تو بلا حساب جنت میں جائے گا، حالانکہ قیامت میں کسی کی محبت اور کسی کی قربت کا نام نہ آئے گی، اپنا محل کام آئے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت بیکر حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تھا یا علیؓ فانی لا اغنی عنک من اللہ شیب (خدا ہی و مسلک ابو ہریرہ)

عمل کرو، اس لیے کہ میں تیری طرف سے خدا تعالیٰ کی کسی چیز کو نہیں بچا سکتا۔

یہ ہوائے نفسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی، یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو ائمہ ذہاب شافعی، ابو حنیفہ، مالک اور احمد و غیرہ کے لیے تعصب رکھتے ہیں، اور اس تعصب میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے ائمہ کی حقیر لادام آتی ہے، ہر شخص اپنے امام کی حقانیت کا دعویٰ دار ہے، لیکن ان کی سیرت و اتباع میں کتنا قیامت کے روز یہ ائمہ اپنے ان جھوٹے دعویٰ داروں سے پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب محل تھا، قول نہیں تھا، قول بھی محل کے لیے تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو اہمیت دی، اور محل سے اعراض کیا، تم نے ہمارے محل ہماری سیرت اور کردار کی مخالفت کی، اور ہمارے مذہب کی تقلید کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے؟ یہ ایک زبردست شیطانی مدخل اور اس کی آگ کا پتلا راستہ ہے، بہت سے علماء اس راہ کے شیطان کے ہاتھوں ہلاکت تک پہنچے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے، جو دنیا کی حرص اور رغبت رکھتے ہیں، ان کی دینی ہجرت کمزور ہے، اتباع میں اغلاص کے بجائے لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اور اسی لیے وہ مذہبی عصیت کا کفار ہیں اور اس عصیت کو اچھا سمجھتے ہیں، انہیں خیر نہیں کہ یہ عصیت شیطانی عمل ہے، لیکن انہیں اس لیے لوگ شیطان کی قربت کا رپوس سے واقف نہیں ہیں، بلکہ اس کی

تدابیر کی عملی تنفیذ میں مصروف ہیں، عام لوگ علماء کی تقلید کرنے لگے ہیں، دین کے اصول بھلا دے گئے ہیں، اور فقہی جزئیات کے اختلاف کو اہمیت دی جانے لگی ہے یہ علماء خود بھی جاہ ہوئے اور دوسروں کو بھی بھاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری توبہ قبول فرمائے حضرت حسن بصریؒ نے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے امت پر حملی اللہ علیہ وسلم کے لیے معصیتوں کو سہا سوار کر پیش کیا تو انہوں نے استغفار کے زریعہ میری کمر توڑ دی، اس کے بعد میں نے ایسے گناہ آراستہ کئے جن سے وہ اللہ سے استغفار نہیں کرتے، یہ گناہ خواہشات نفسانی ہیں، شیطان نے سچ کہا ہے، لوگوں کو ان امور میں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کی طرف جارہے ہیں اس لیے استغفاری کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک بڑا حیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بحال کرانے اختلافات میں پڑ جائے جو فقہی اور امتدادی مسائل میں موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف تھے کہ شیطان آیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، ذاکرین نے اس کی ہر تدبیر ناکام کر دی، مجبوراً قرطبہ میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کو لہذا پر آمادہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مشغول تھے، وہ لوگ باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، نوبت کث و خون تک جا پہنچی، ذاکرین کے حلقے میں سے کچھ لوگوں نے اٹھ کر انہیں روکا، اور بھڑکا کرنے سے منع کیا، یہاں شیطان کا مقصد بھڑکا کر انہیں قاتل بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اور یہ لوگ منتشر ہو جائیں۔

عوام اور فلسفیانہ مباحث : شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ عوام کو ان علوم پر اُکسانا ہے جن پر انہیں تجربہ ہوتا، اور ان امور میں گمراہی دعوت دیتا ہے جن کے وہ متحمل نہیں ہوتے، خلافاً باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم، اور اسی طرح کے دیگر مسائل جن کے اور اک سے ان کی ضعیف اور محدود عقلیں قاصر رہتی ہیں، اس صورت میں نہ انہیں اپنی عقلوں کا قصور نظر آتا ہے اور نہ کم علمی پر نظر جاتی ہے، وہ اصل دین ہی میں ٹک کرنے لگتے ہیں، اور باری تعالیٰ کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جن سے دائرۃ اسلام سے نکل کر کفر اور بدعت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ایمان کی ستارح عزیز نہ جانتی ہے بلکہ وہ اُس محرومی پر خوشی سے بھولے نہیں ساتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قلب میں جو کچھ واقع ہوا ہے وہی اصل معرفت اور بصیرت ہے، اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذہانت اور زیادتی عقل سے حاصل ہوئی ہے، ان بھلاؤں کو یہ معلوم نہیں کہ سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے، اور سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو اپنی عقل کو ستم سمجھے اور علماء سے پوچھتا رہے۔ حضرت عائشہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں:

ان الشیطان یاتی احدثکم فیقولون من خلقک؟ فیقول اللہ تبارک ونعالی
فیقول فمن خلق اللہ؟ فاذنا وجدلحدکم ذالک فلیقل آمنتم باللہ اور سولہ فان
ذالک ینھب عنہ (احمد، بزار، ابو یعلیٰ، بخاری، مسلم، ابو ہریرہ)

شیطان تم میں سے کسی کے پاس اگر پوچھتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ پوچھتا ہے: اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم میں سے کسی کو یہ حالت پیش آئے تو اسے کہنا چاہئے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ اس طرح کہنے سے دوسرے ختم ہو جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان دوسروں کے طلاق پر طلیٰ بحث کی جائے، اس لیے کہ دوسرے عوام کو ہوتے ہیں علماء کو نہیں، عوام کو چاہئے کہ وہ ایمان و اسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت میں مشغول رہیں، علم کو علماء کے لیے چھوڑ دیں، عالمی کے لیے زنا اور عروسی اس سے بچے کہ طلیٰ مباحث میں حصہ لے، اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بے بنیاد باتیں کر کے ٹکریک جاپیئے، علم صحیح میں روش کے بغیر کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسی کوئی تیراکی نہ جاننے کے باوجود اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کی نذر کر دے، ظاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

عقائد اور مذاہب کے سلسلے میں شیطان کے فریب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا جو کچھ اس ضمن میں عرض کیا گیا ہے وہ ان فریب کاریوں کا ایک نمونہ ہے۔

بدگمانی : شیطان فریب کا ایک دروازہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (پ ۲۶ ر ۳ آیت ۴)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں بدگمانی کرے گا، وہ شیطان کے فریب کا فکار ضرور ہوگا، شیطان اس کی بدگمانی کو ہوا دے گا اور اسے ترغیب دے گا کہ وہ اس شخص کی نفی کرے، یا اس کے حقوق ادا نہ کرے، یا اس کی تعظیم میں سستی کرے، اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے یہ تمام صورتیں ہلاکت کی ہیں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جہتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمِ
جہتوں کی جگہوں سے بچو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہت سے احتراز فرماتے تھے، چنانچہ حضرت علی بن حسین ائمہ المؤمنین حضرت صفیہ بنت حمی بن آخسف سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منکبت تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور (اتفاق سے) حاضر ہو گئی جب شام ہوئی تو میں واپس چلی، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے گئے، راست میں دو انصاری مرد نظر آئے، انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو گئے، آپ نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حمی ہیں۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کے ساتھ خیر کا گمان ہے، آپ نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو مگر شیطان آدمی کی زبانوں میں دوڑتا پھرتا ہے مجھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کہیں ہمیں برکات نہ دے، فوراً کہنے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بہتری کا کس قدر خیال تھا نیز امت پر کس قدر شفقت فرمائی کہ انہیں صحت سے بچنے کا طریقہ بتلایا، اور یہ بتلایا کہ اس عالم کو بھی اپنے احوال پر تسکین نہ کرنا چاہئے جو تقویٰ اور تقاضِ شریعت میں معصوم ہوا ہے یہ نہ سمجھتا چاہئے کہ لوگ مجھ سے بدگمانی میں کریں گے بلکہ اجماعی گمان رکھیں گے، آدمی کتنا ہی صاحبِ علم اور صاحبِ تقویٰ کیوں نہ ہو لوگ اسے ایک نظر سے نہیں دیکھتے کچھ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ برا سمجھتے والوں کی تعداد اچھا سمجھنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

ظِعْ وَعَيْنِ الْوُضَاعِ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنْ عَيْنِ السَّخَطِ تَبْدِي الْمَسَاوِيَا
(غرض کہ آئینہ ہر عیب کے لیے ایسی ہے جیسے رات (چرخہ کو ڈھانپ لیتی ہے) لیکن نازاں عین کی آنکھ سارے عیوب کو کھل کر دکھا دیتی ہے) بدگمانی اور بدگمانوں کی جہت سے بچنا ضروری ہے، برے لوگوں سے بدگمانی ہی کی توقع رکھنی چاہئے جب تم کسی شخص کو لوگوں سے بدگمانی اور ان کی عیب جوئی میں مصروف دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ باطن کے خبیث میں مبتلا ہے بدگمانی اس کی خیانت کا عکس ہے، وہ ہر شخص کو اپنی ذات کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے، مؤمن اپنے بھائی کے فعل کے لیے امداد تلاش کر لیتا ہے، منافق کو عیب جوئی کے علاوہ کسی چیز کی تفتیش نہیں ہوتی، مؤمن کا دل ہر شخص کی طرف سے صاف رہتا ہے۔

شیطان کے مداخل پر یہ ایک مغربی تکنیک تھی یہ مداخل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں جو کچھ لکھا گیا اور جتنے مداخل کا تذکرہ ہوا اس پر اپنی مداخل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدمی کے اندر جتنے بھی مذموم اوصاف ہیں ان میں سے ہر وصف شیطان کا ہتھیار اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔

شیطان سے بچنے کا راستہ : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ شیطان کا علاج کیا ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا اور

یہ کہنا کافی ہے "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ" جانا چاہئے کہ قلب کا علاج صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ ان تمام دواؤں کو بند کر دیا جائے جن کے ذریعہ شیطان قلب کے اندر داخل ہو کر اسے آلودہ کرتا ہے، یعنی دل کو تمام مذموم صفات سے پاک و صاف کر دیا جائے مذموم اوصاف سے قلب کی تلخیر ایک طویل موضوع ہے، احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ملک صفات کا علاج بتائیں لیکن کیونکہ ہر صفت ایک مستقل باب کی محتاج ہے جیسا کہ آئندہ صفحات میں آپ دیکھیں گے اس لیے یہاں صرف اتنا بیان کئے دیتے ہیں کہ اگر قلب ان مذموم اوصاف کے اصول سے پاک ہو جائے تو پھر شیطان کو دل کے اندر قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ وہ اتنا کر سکتا ہے کہ آئے اور گزر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ کا ذکر دل پر اسی وقت اثر انداز ہوتا ہے جب وہ تقویٰ کے نور سے منور اور مذموم اوصاف کی آلودگی سے پاک ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ذکر محض قلب کا اور دنیا خیال سمجھا جائے گا، اسے دل پر اقتدار حاصل نہیں ہوتا، اس لیے تقویٰ سے خالی اور ترکیہ سے محروم دل کا ذکر شیطان کے اقتدار کے لیے رکاوٹ نہیں بننا، وہ بہت آسانی کے ساتھ دل کی سیڑی پر اپنا قبضہ برپا کرتا ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۱۶)

جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطروہ شیطان کی طرف سے آجائے تو وہ یاد دہیں لگ جاتے ہیں۔

سو کیا ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

اس آیت میں عقلی کی تخصیص کی گئی ہے۔ شیطان کی مثال بھوکے بچے کی سی ہے، اگر تمہارے پاس روٹی یا گوشت وغیرہ نہ ہو تو تم اسے دھتکار کر دوڑ سکتے ہو لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو دھتکارنے سے ہرگز نہ جائے گا، بلکہ گوشت پر ضرور پڑے گا، شیطان اس دل سے محض ایک ڈانٹ سن کر بھاگ جاتا ہے جہاں اس کی غذا کا سامان نہیں ہوتا لیکن جن دلوں میں اس کی غذا موجود ہوتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جھڑپا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، جس دل پر شروت غالب ہوتی ہے وہ ذکر کی حقیقت کو اندر نہیں آئے رہتی اور اس طرح دل شیطان کا مستقر بن جاتا ہے متین کے دلوں کو جو خواہشات نفس اور منافع مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھٹکتا کہ ان میں شروت موجود ہیں بلکہ وہ ذکر سے غافل دیکھ کر دستک دیتا ہے جب وہ دل ذکر کی طرف واپس آجاتے ہیں تو دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ذکر سے شیطان کے بھاگنے کی دلیل وہ آیات اور احادیث ہیں جن میں شیطانی وسوسوں کے وقت استعاذہ وغیرہ کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے:

فَاسْتَعِذْ بِاللَّيْمَنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (پ ۱۳ ر ۱۴ آیت ۹۸)

تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین اور کافر کے شیطان نے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاح چڑھی کی، کافر کا شیطان موناٹا تارہ تھا اور اس کے جسم پر خوب چمچی چڑھی ہوئی تھی جب کہ مشرکین کا شیطان قحیف و زرار اور پریشان حال و درمناں تھا کافر کے شیطان نے مشرکین کے شیطان سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو ان کا کہنا کہ وہ بھوکا رہتا ہے اس نے جواب دیا کہ میں ایک شخص کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ میں بھوکا رہ جاتا ہوں پانی پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پیتا ہے۔ میں پیاس کے بارے میں ڈرتا رہ جاتا ہوں لباس پہنتا ہے تو اللہ کا نام لے لیتا ہے۔ اس لیے میرا جسم بھی عریان رہتا ہے جب وہ بالوں میں تل لگاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے۔ اس لیے میرے بال خشک اور اٹکے اٹکے رہ جاتے ہیں کافر شیطان نے اٹھارہ انوس کے بعد کہا کہ میں ایک شخص پر مسلط ہوں جو میرے ساتھی کی طرح ہے جب کہ میں کرائیں اس کے کھانے پینے پینے میں برابر کا شریک رہتا ہوں۔ محمد ابن الواح ہر روز صبح کی نماز کی بعد شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا کرتا:

اللّٰهُمَّ اَنْتَ سَلَطْتَ عَلَيْنَا عَلَوًا بِصَبْرِ الْعَبُو بِنَا يَرَاْنَا هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَاَهُمُ اللّٰهُمَّ فَاَيْسَهُ مِنَّا كَمَا اَيْسَنَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَبِيْطَهُ مِنَّا كَمَا قَبِيْطَتُهُ مِنْ

عَفْوُكَ وَبَاعِدْبَيْنَنَا وَيَسِّرْ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَهُوَبَيْنَ رَحْمَتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اے اللہ! تو نے ہم پر ایک ایسا دشمن مسلط کیا ہے جو ہمارے محبوب سے خوب واقف ہے، وہ اور اس کی جماعت ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے، اے اللہ! اسے ہم سے اس طرح مایوس کر دے جس طرح تو نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، اسے ہم سے اس طرح ناامید کر جس طرح تو نے اپنے عفو سے ناامید کیا ہے اس کے اور ہمارے درمیان اس قدر گھد کر دے جتنا بعد تو نے اس کے اور اپنی رحمت کے درمیان کیا ہے، بلاشبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

صاحب دعا (محمد ابن الراشح) فرماتے ہیں کہ ایک روز شیطان مسجد کے راستے پر ہوا، اور کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں! اس نے کہا: میں اچیس ہوں! میں نے اس طرح سر راہ ملنے کا مقصد دریافت کیا کہنے لگا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ یہ دعا کسی دوسرے کو نہ سکھائیں میں بھی آپ سے مزاحمت نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا کہ بخدا اگر کوئی شخص یہ دعا سکھاتا چاہئے گا تو میں اسے ہرگز منع نہیں کروں گا، پھر اوجھل چاہے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آتا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور قرأت واستعاذہ سے نہیں جاتا تھا، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور عرض کیا آپ یہ دعا پڑھا کریں:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي لَا يَخْلُوْهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَلْبِغُ فِي الْاَرْضِ وَمَا بَخَّرَ جَمْعُهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَّارَحْمٰنُ (۱)

میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسطے سے جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا اس چیز کے شر سے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور اوجھل پڑھتی ہے اور شب و روز کے فتنوں سے، اور رات و دن کے حوادث سے پھر اس دعا کے (کے استعاذہ کے ساتھ) جو غیر کے ساتھ آئے، اے رحمن!

آپ نے یہ کلمات پڑھے تو اچیس مودودی شیخ گل ہو گئی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک جن آپ کو فریب دے چاہتا ہے جب آپ بستر پر تشریف لے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَقَدْ اَتَانِي الشَّيْطَانُ فَنَارَعْنِي ثُمَّ نَارَعَنِي فَاخَذَتْ بِحُلْقِهِ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا اُرْسَلْتُهُ حَتَّى وَجَلَّتْ بَرْدَمَاءُ لِسَانِهِ عَلَيَّ يَدِيْ وَلَوْ لَا دَعْوَةُ اخِي سَلِيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَبَحَ طَرَفِيْ بِحَافِي الْمَسْجِدِ (نسائی، معانق)

میرے پاس شیطان آیا اور اس نے مجھ سے نزاع کیا، میں نے اس کا گلا پکڑ لیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے اس کا گلا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنے ہاتھوں پر محسوس نہ کر لی اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد میں گر پڑتا۔

(۱) یہ روایت ابن ابی الدنیا نے مکابر شیطان میں، اور ناگ نے معانی میں بھی ابن سعید سے مرسل نقل کی ہے ابن مہد البر نے اسے ابن مسعود سے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت بھی ابن ابی الدنیا نے مکابر شیطان میں بطریق ارسال نقل کی ہے۔

ایک روایت میں ہے:

ماسلک عمر فجا الا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر

مرض راه پر بھی چلے شیطان اس سے مختلف راہ پر چلا۔

اس کی وجہ یہی تھی کہ ان حضرات کے قلوب شیطان کی غذا سے پاک تھے یعنی ان میں شروات کا گزرنہ تھا، اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ محض ذکر الہی سے شیطان دور ہو جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ سے دور ہو گیا تھا تو ایسا ہونا محال ہے، اس طرح کی توقع رکھنے والے کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص دوپے اور پرہیز نہ کرے، بلکہ اس صورت میں دو کیا قطع دے گی جب کہ معدہ فلیط کھانوں میں مشغول ہو، اسے ان کھانوں ہی کو ٹھکانے لگانے کی فرصت نہیں چہ جائیکہ وہ دو کو جسم کے حصوں میں منتقل کرے اور اسے مائع بنائے ذکر دے اور تقویٰ پرہیز ہے، اس پرہیز کا حاصل یہ ہے کہ دل شروات سے خالی ہو چنانچہ اگر ذکر الہی کسی فہم کے ذکر سے خالی قلب میں واقع ہو تو شیطان اس طرح دور بھاگے گا جس طرح غالی معدے میں دو اپڑتی ہے تو مرض راہ قرار اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا يَفِي خَالِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (پ ۳۱۶ ع ۱ آیت ۳)

اس میں اس شخص کے لیے بڑی مہرت ہے جس کے پاس (فہم) دل ہو۔

ایک جگہ فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْهِ بِالْإِيمَنِ نَوْلًا فَهُنَا يَضْلَمُوهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ الشَّعِيرِ (پ ۸۷ آیت ۴)

جس کی نسبت خدا کے یہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے قطع رکھے گا وہ اس کو بے راہ

کر دے گا اور اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔

جو شخص اپنے عمل سے شیطان کی اعانت کرے گا وہ اس کا دوست اور حلیف کلائے گا اگرچہ وہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کیوں نہ

کرتا ہو۔

زبانی ذکر کافی نہیں ہے: اگر تم یہ کہو کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کرتا ہے، اس حدیث میں کہیں کوئی قید یا شرط نہ لکھی ہو، یہ سب غصیمات علماء کی ایجاد ہیں، حدیث سے ان کا علم نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے محض زبانی ذکر کر کے معجزہ نہ ہونے کے لیے ہم خارج سے کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے ہمیں خود اپنے نفس پر نظر ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں، خبر مشاہدہ کے درجے میں نہیں ہے خود سمجھ میں آجائے گا کہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں سب جانتے ہیں کہ ذکر کا حتمی اور عبادت کی غایت نماز ہے، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کے حال پر نظر ڈال لیا کرو، شیطان اسے کہاں کہاں نہیں لئے پھر ناگہی کچھ میں، باز ادا میں، تفریح کاہوں میں، اور اس کے اشہب خیال کو کہاں کہاں نہیں دوا ڈالتا، اسے کیا کیا بات یاد نہیں دلاتا، حدیث یہ ہے کہ جو بات دہن سے باہر نکلو ہو چکی ہو تو یہ وہ بھی یاد دلاتا ہے، شیطان ہمارے دل پر نماز کی حالت میں ضرور حملہ کرتا ہے، نماز ہی پر باقی آؤ کار اور عبادت کو قیاس کیا جاسکتا ہے نماز دلوں کی کوئی ہے، اس سے دلوں کے حاکم اور قیام ظاہر ہو جاتے ہیں، ان دلوں کی نماز قبول نہیں ہوتی جو دنیاوی شروات کے مرکز ہوتے ہیں۔ ایسی نماز سے شیطان بھی دور نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوسوں میں زیادتی ہی کا امکان غالب ہے، جس طرح پرہیز کے بغیر دو افاکے کے بجائے نقصان زیادہ پہنچاتی ہے۔ اگر تم شیطان سے چمکارا ہانا چاہتے ہو تو پہلے تقویٰ کا پرہیز کرو، اس کے بعد ذکر کی دو استعمال کرو، شیطان تم سے اسی طرح ڈراسا رہے گا جس طرح حضرت عمرؓ سے ہا کرتا تھا۔ وہ بن متہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور شیطان کو ظاہر میں بُرا مت کرو، باطن میں تم اس کے دوست ہو یعنی اس کی اطاعت کرنے والے ہو، ایک بزرگ نے فرمایا: تعجب ہے ان لوگوں پر جو محسن کی اس کے احسان کی معرفت کے باوجود نافرمانی کریں، اور ملعون کی اس کی سرکشی کے علم کے باوجود اطاعت کریں۔ جس طرح تم دعا کرتے ہو اور قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِی طرح ہمارے ذکر سے شیطان دور نہیں ہوتا، تمہیں کہ وہ دعا کی شرائط مفقود تھیں، اور یہاں ذکر کی شرائط مفقود ہیں، حضرت ابراہیم ابن ادم سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جب کہ اللہ

تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل مرہو ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ دلوں کو کس چیز نے مرہو کیا ہے فرمایا تمہاری آٹھ حسلتوں نے، ایک یہ کہ تمہیں اللہ کے حق کی معرفت حاصل ہوئی لیکن تم نے یہ حق ادا نہیں کیا، دوسری یہ کہ تم نے قرآن پڑھا لیکن اس کی حدود پر عمل نہیں کیا، تیسری یہ کہ تم اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتے ہو لیکن ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے، چوتھی یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں موت کا ڈر ہے لیکن موت کے لیے تم کوئی تیاری نہیں کرتے پانچویں یہ کہ اللہ فرماتا ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (پ ۳۲ ص ۱۳۱)

یہ شیطان ہے تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔

مگر تم نے معصیت کر کے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، چوتھی یہ کہ تم دونوں نے اپنے خوف اور ڈر کا اظہار کرتے ہو لیکن کام رو کرتے ہو جس سے تمہارا دونوں میں جانا بھینچا ہو جائے ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہو لیکن وہ کام نہیں کرتے جو جہیں جنت تک پہنچا دے، آٹھویں یہ کہ جب تم بہتروں سے اٹھتے ہو تو اپنے محبوب پس پشت ڈال دیتے ہو اور لوگوں کی عیب جوئی میں لگ جاتے ہو یہ تمام حسلتیں باری تعالیٰ کے غضب کا باعث ہیں، ان کی موجودگی میں دنیوی تعلیمات کی توقع رکھنا فضول ہے۔

ہر گناہ کے لیے الگ شیطان ہے : دینی یہ بحث کہ مختلف معاصی کی دعوت دینے والا اور ان کے ارتکاب پر اکسائے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں، اس بحث کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے نہ اس میں الجھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کسی فائدے کی توقع کی جاسکتی ہے، یہاں صرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، خواہ وہ ایک ہو یا چند ہوں، اصل دشمن سے حفاظت ہے نہ کہ دشمنوں کی تعداد۔ تاہم اخبار و روایات اور تفسیر کی مدد سے جو کچھ ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ ہر معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے، اس کے لئے صرف یہی کام ہے کہ وہ اس مخصوص گناہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجھی اس کا ذکر تفصیل طلب ہے یہاں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ سب کے اختلاف سے سبب کے اختلاف پر دلالت ہوتی ہے جیسا کہ آگ کی روشنی اور دھوئیں کی سیاہی کی مثال میں یہ قاعدہ مذکور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ انیس کے پانچ لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو مخصوص کام سپرد کیا گیا ہے، ایک کا نام بشر ہے، اس کے سپرد معاصی ہیں، واسطہ کرنا، گمراہی، بھڑانا، نوحہ کرنا اور جمالت کی باتیں کرنا وغیرہ امور اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، دوسرے کا نام آغوز ہے وہ زنا پر متعین ہے اور لوگوں کو اس پر اکساتا کرنا اور اس فعل کو اچھا قرار دینا اس کا کام ہے، تیسرے کا نام مہموظ ہے، یہ بھوت پر مامور ہے، چوتھے کا نام واسم ہے، آدمی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور اسے اہل خانہ کے محبوب بنا کر ان سے بدظن کر دیتا ہے، پانچویں کا نام زنبور ہے وہ بازار کا شیطان ہے، اس کے بھانے سے لوگ غریہ و فحوت میں قلم کا موقف اختیار کرتے ہیں نماز کے شیطان کا نام خرب ہے (مسلم، حنان بن ابی العاص) و سونے کے شیطان کا نام دہان ہے (ترمذی)۔ شیاطین کے تقدیر بہت سی روایتیں دلالت کرتی ہیں۔

جس طرح شیاطین فوج در فوج ہیں اسی طرح فرشتے بھی لاتعداد ہیں، ہم نے کتاب الفکر میں لایا کہ ان کی کثرت اور ان میں سے ہر ایک کی مخصوص عمل کے ساتھ وابستگی کے راز پر روشنی ڈالی ہے حضرت ابو امامہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں: وکل بالمنومن مائة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقدر عليه من ذالك، للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذب الغراب عن قصعة العسل في اليوم الصائف، واملو بئلكم لرايتموه على كل سهل وجبل وكل باسط يده فاغز فاه، مالم وكل العبد لاني نفسه طرفة عين لا تختطفه الشياطين (ابن ابی الدنيا، طبرانی) مومن پر ایک سو ساٹھ فرشتے مقرر ہیں جو اس پر سے وہ چیز در کرتے ہیں جس کی اسے قدرت نہیں ہوتی، آگہ پر سات فرشتے متعین ہیں جو اس پر سے اس طرح (شیاطین کو) دفع کرتے ہیں جس طرح کری کے دونوں

میں شہد کے پالے سے نکلیاں آؤاٹی جاتی ہیں۔ اگر تمہیں وہ چیز (فرشتہ) نظر آجائے تو تم اسے ہر ٹھیب و فراز میں دیکھو ہر فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلانے اور منہ کھولے ہوئے ہے اگر ہمہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے تو شیاطین اسے اچک لیں۔

ایوب بن یونس بن یزید کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ انسان کی اولاد کے ساتھ جن کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ انہیں کے ساتھ نشوونما پاتی ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ! تو نے میرے اور شیطان کے درمیان عداوت ڈال دی ہے اب اگر حیرتی اعانت شامل حال نہ رہی تو میں اس پر غالب نہ آسکوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیرے جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس پر ایک فرشتہ معزز کر دیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے زیادتی اعانت کی درخواست کی، فرمایا حیرتی اولاد میں سے اگر کوئی ایک بدی کرے گا تو ایک ہی بدی کی سزا پائے گا، اور ایک نیکی کرے گا تو اسے دس گنا اجر سے جہاں تک مجھے منظور ہوگا عطا کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر زیادتی کی درخواست کی، فرمایا جب تک جسم میں روح موجود ہے تو یہ کاروانہ کھلا ہوا ہے، ایلیس نے عرض کیا: اے اللہ! تو نے اس بندے کو مجھ پر بڑی فضیلت بخشی ہے، اب اگر تو نے میری اعانت نہ فرمائی تو میں ہرگز اس پر غلبہ نہ پاسکوں گا، فرمایا کہ آدم کے رہنے کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا، ایلیس نے عرض کیا: یا اللہ! کچھ زیادہ عطا ہو، فرمایا تو انسانوں کے جسموں میں اس طرح گردش کرے گا جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور تو اس کے سینوں کو گھمٹائے گا، ایلیس نے پھر زیادتی کی دعا کی، حکم ہوا: **وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخُمُوكِ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِندَهُمْ وَمَا يَنْعَلُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا** (آپ ہمارے آیت ۷۳)

اور ان پر اپنے سوار اور چادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا سا بھا کر لینا، اور ان سے وعدہ کرنا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل بھولے وعدے کرتا ہے۔

حضرت ابو الدرداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ حَيَاتٍ وَعَقَارِبُ وَخَشَاشُ الْأَرْضِ وَصِنْفٌ كَالرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ عَلَيْهِمُ الثَّوَابُ الْعَقَابُ وَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ كَالْبَهَائِمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَلْهَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَصِنْفٌ أَجْسَامُهُمْ أَجْسَامُ بَنِي آدَمَ وَارِوَاهِمُ رِوَا حِ الشَّيَاطِينِ وَصِنْفٌ فِي ظِلِّ اللَّهِ عَالِي يَوْمِ الْقِيَامِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ۝

اللہ تعالیٰ نے جن کی تین قسمیں پیدا کی ہیں، ایک قسم میں سانپ، بچھو اور حشرات الارض ہیں، دوسری آہم صم کی طرح ہے، اور تیسری قسم پر ثواب و عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی تین قسمیں بنائی ہیں، ایک بہائم کی طرح ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے "ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔" ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے جسم بنی آدم کے جسموں کی طرح ہیں، اور دوسری شیاطین کی دوحوں کی طرح ہیں، اور ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سامنے میں رہیں گے اس دن اس کے سامنے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

یہ روایت ابن ابی الدنیا نے کما تھو شیطان میں اور ابن جبان نے کتاب الفضلاء میں نقل کی ہے، حاکم نے ابو علیہ الحنفی سے یہ روایت اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔

وہیب بن الولید کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیس ایک روز حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک صحت کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا: مجھے تیری صحت کی ضرورت نہیں، البتہ مجھے انسانوں کے بارے میں کچھ بتلا کہ کس طرح کے انسانوں سے تیرا سابقہ پڑتا ہے؟ اس نے کہا کہ انسانوں کی ہمارے یہاں تین قسمیں ہیں، ایک قسم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بڑے سخت ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کسی خفیے میں جھکا کر دیتے ہیں اور ان پر قابو پا لیتے ہیں، لیکن وہ ارشادِ گناہ کے فوراً بعد توبہ و استغفار کر لیتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام عنت ضائع کر دیتے ہیں، ہم دوبارہ عنت کرتے ہیں وہ دوسری بار بھی یہی حرکت کرتے ہیں، ہماری عجیب حالت ہے نہ ان سے مکمل مایوسی ہے کہ انہیں چھوڑ کر الگ ہٹ جائیں اور نہ مطلب ہی لگتا ہے، دوسری قسم کے لوگ ہمارے انہوں میں ایسے ہیں جیسے گیند بچوں کے انہوں میں ہوتی ہے، ہم جس طرح چاہیں انہیں انٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ لوگ ہماری عنت کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں، تیسری قسم میں آپ جیسے لوگ ہیں، نیک سیرت، معصوم، گناہوں سے دور۔ ہم ان پر غالب نہیں کیا۔

شیطان کا مجسم ہو کر سامنے آنا : اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر کس طرح آتا ہے جب کہ بعض دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آتا؟ نیز جب وہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کی حقیقی صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر وہ اس کی اصل صورت ہے تو وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے نیز ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر دو مختلف صورتوں میں کیسے نظر آتا ہے یہاں تک کہ دو شخص اسے دو مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صورتیں بھی ہیں مگر ان کی حقیقی صورتوں کا مشاہدہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں نبوت کے انوار سے دیکھا جاسکتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی اصل صورت دکھائیے، انہوں نے متعجب میں اس کا وعدہ کیا، اور جہلی حرام پر اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے تو مغرب سے مشرق تک کا تمام آفتاب ان کے وجود سے گھر گیا، دوسری مرتبہ معراج کی رات میں بدرۃ النبیؐ پر اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تمام طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدمی کی صورت میں دیکھا ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام انکرو دیرہ کہتی ہیں کہ صورت میں آیا کرتے تھے، یہ ایک غریب صورت اور عجیب شخص تھے۔

اکثر اہل دل کو مکاشفہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آجاتی ہے، چنانچہ شیطان بیداری کی حالت میں ان کے سامنے آتا ہے وہ اسے دیکھتے ہیں بھی اور اپنے کانوں سے اس کی آواز بھی سنتے ہیں، یہ مثالی صورت اس کی حقیقی صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اکثر علماء کو یہ صورت خواب میں پیش آتی ہے صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشغولیت اس کے مکاشفے کی راہ میں مانع نہ ہو، یعنی جو بات لوگوں کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں بیداری میں بھی نظر آجائے، جیسا کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے باری تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے انسان کے قلب میں وہ جگہ دکھا دی جائے جہاں شیطان رہتا ہے، اس نے خواب میں انسان کے جسم کو بلوریں شیشے کے مانند دیکھا جس میں اندر کی چیز باہر نظر آ جاتی ہے اور شیطان کو ایک میزوک کی صورت میں بائیں شانے پر موڑھے اور کان کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا اس کی ایک پل اور لمبی سوزہ تھی جسے وہ آدمی کے قلب میں ڈالے ہوئے تھا۔ اور اس کے ذریعہ دوسرے پیدا کر رہا تھا، جب وہ آدمی اللہ کا ذکر کرنا تو شیطان اپنی سوزہ ہٹا لیتا، کبھی اس طرح کا مشاہدہ بیداری کی حالت میں ہو جاتا ہے، چنانچہ بعض اہل کشف نے شیطان کو کتنے کی صورت میں دیکھا جو مزار پر پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے، مزار دنیا کی قسطنطین ہے، اس طرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ (۲) بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ جبرئیل علیہ

السلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات چیت کرتے گئے، جب وہ اٹھ کر پلے گئے تو آپ نے ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ انہوں نے عرض کیا: وحی۔

ہے یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں ایک طرف عالم ملکوت کے مقابل ہوتا ہے یہ وحی، الہام اور فیہی اشارات کا مدخل ہے۔ دوسرا طرف عالم ظاہری کے مقابل ہے، لیکن کیونکہ دونوں طرف ایک دوسرے سے متصل ہیں اس لیے عالم ملکوت کی جانب والے حصے کا اثر عالم ظاہر والی جانب میں جھٹکتا ہے۔ عالم ظاہر والی جانب میں جو شے نظر آتی ہے وہ اس کی صورت معتقدہ ہوتی ہے کیونکہ کہ تمام عالم ظاہر حقیقت میں سے ہے اور حقیقت میں یہ بات ممکن ہے کہ جو صورت آدمی کے دل میں اس کی خیالی جس کے ذریعے آئے وہ اس کی اصل حیرت کے مطابق نہ ہو چنانچہ ایک شخص ظاہر میں خوبصورت نظر آتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کے ظاہر کی خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق ہو، وہ بد باطن بھی ہو سکتا ہے، عالم ظاہر تمام تر تلیس ہی تلیس ہے، لیکن وہ صورت جو خیال میں عالم ملکوت کی چمک سے ظاہر ہوتی ہے اصل صفت کے تابع اور اس کے عین مطابق ہوتی ہے چنانچہ جو شے باطن میں بری ہوگی وہ ظاہر میں بھی بری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان کئے، میٹھک اور خنزیر کی شکل میں نظر آتا ہے، جب کہ فرشتے اچھی شکلوں میں نظر آتے ہیں، یہ صورت معانی کا عنوان اور ان کے باطن کی بھی تصویر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کسی شخص کا نظر آنا اس کے خُبط پر دلالت کرتا ہے، اور بکری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم الطبع ہونے کی دلیل ہے، خوابوں کی تعبیر کا یہی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے، علم معاملہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں اس موضوع کو چھیڑنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ شیطان اور فرشتے اہل دل پر بھی قبیل اور حکایت کے طور پر منکشف ہوتے ہیں جیسا کہ نیر کی حالت میں۔ اور کبھی بطریق حقیقت کے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حتمی صورت نظر آتی ہے جو باطن کے مشابہ ہو، اگرچہ وہ صورت مثالی ہوتی ہے، مگر آگہ سے اس کا مشاہدہ حقیقی ہوتا ہے، تاہم اسے اہل کشف ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ سکتے، جس طرح خواب سونے والا دیکھ سکتا ہے قریب بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔

دل کے وسوس، اُدہام، خواطر اور رارادے

یہ ایک دقیق بحث ہے، اور اس میں آیات و روایات اس حد تک متعارض ہیں کہ ان میں تطبیق دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، صرف علماء کا ملین ہی اس تعارض کو دھڑر کر سکتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔
 ان اللہ نجواز عن اقصیٰ ما حدثت بہ نفوسہا مالہم تتکلم بہا و تعمل بہہ (بخاری و مسلم ابویوسف)
 اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں جن کا دل میں خیال آئے جب تک وہ زبان پر نہ آئیں یا ان پر عمل نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اللہ تعالیٰ يقول للحفظة اراہم عیسیٰ بسیۃ فلا تکتبوا علیہ فان عملہا فاکتبوا سینیۃ واذا ہم بحسنۃ فلم یعملہا فاکتبوا حسنۃ فان عملہا فاکتبوا عسرا۔ (مسلم بخاری)

اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں (کلیا کا تعین) سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی بُرائی کا قصد کرے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک بُرائی لکھو، اور اگر کسی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو اور اگر اس پر عمل کرے تو دس نیکیاں لکھو۔

اس حدیث کی تخریج بخاری و مسلم دونوں نے کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلب کا عمل، اور بُرائی کا قصد قابل معافی ہے۔ یہی روایت ان الفاظ میں بھی وارد ہے۔

من ہم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة و من هم بحسنة ففعلها کتبت له عسرا
الی سبعة عاثة ضعف و من هم بسنة فلم یعملها لم تکتب علیه و ان عملها کتبت
جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنائے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جو اس پر
عمل کرے اس کے لیے دس سے سات سو تک نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص کسی بُرائی کا قصد کرے اور اس
پر عمل نہ کرے تو وہ بُرائی نہیں لکھی جائے گی، عمل کر لے تو (ایک بُرائی) لکھی جائے گی۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہے۔

و اذا تحللت بان یعمل سبعة فانا اغفر له ما لم یعملها
جب کوئی بندہ دل میں بُرائی کا خیال لاتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ اس گناہ کا ارتکاب نہ
کرے۔

ان سب روایات سے بخوار و عزم موافقہ پر دلالت ہوتی ہے دوسری طرف بہت سی آیات سے قلب کے عمل پر موافقہ کا ثبوت ملتا
ہے۔ مثلاً ارشاد باری ہے۔

اِنَّ تَبْلُوْا مَآ فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ بِحَاسِبٍکُمْ بِهٖ اللّٰهُ فِیْغْفِرْ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ یُعِیْبُ مَنْ
یَّشَآءُ (پ ۸۳ آیت ۲۸۳)

اور جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے
پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دیں گے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّهُ لَیْسَ اِلَیْکَ کَانَ عَنْهٗ
مَسْئُوْلًا۔ (پ ۳۲ آیت ۳۲)

اور جس بات کی تمھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد نہ کیا کر کہیں کہ کان اور دل ہر شخص سے ان سب
کی (قیامت کے دن) پوچھ ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آنکھ اور کان کے عمل کی طرح ہے جس طرح ان پر موافقہ ہو گا اسی طرح وہ بھی ماخوذ ہو گا ارشاد
فرمایا۔

وَلَا تَکْتُمُو الشَّہَادَةَ و من یَّکْتُمْهَا فَاَنۡتَمِیۡ قُلُوْبُہٗ

اور شہادت کا انکشاف نہ کرو جو شخص اس کا انکشاف کرے گا اس کا قلب گنہگار ہو گا۔
لَا یُوَٰخِذُکُمُ اللّٰهُ بِالْغَوۡفِ اِیۡمَانِکُمْ وَلٰکِنۡ یُّوَٰخِذُکُمۡ بِمَا کُنتُمْ تَقُوْلُوْنَ (پ ۳۲ آیت ۲۷۵)
اللہ تعالیٰ تم پر (آخرت میں) دواور کیونہ فرمائیں گے تمہاری (ایسی) قسموں میں سے بے ہودہ قسم۔ لیکن موافقہ

فرمائیں گے۔ اس (جھوٹی قسم) پر جس میں تمہارے دلوں نے (جھوٹ بولنے کا) ارادہ کیا ہے۔

اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفصیل سامنے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق حکم نہ لگانا چاہئے۔ قلب کا
عمل کئی مرحلوں سے گزر کر اعشاء کے ارتکاب تک پہنچتا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیز وارد ہوتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں، مثلاً دل
میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچھے ہو کر اگر وہ محوم کر دیکھنا چاہئے تو دیکھ سکتا ہے، دوم یہ کہ دیکھنے کی رغبت میں بھجان پیدا ہو
یعنی طبیعت میں موجود شہوت متحرک ہو، یہ رغبت پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے اسے میلان طبع کہتے ہیں اور خاطر اول کو حدیث نفس کہا
جاتا ہے، سوم اس رغبت کے لیے دل کی اجازت مثلاً قلب کا یہ حکم لگانا کہ مذکورہ عورت کو دیکھ لینا چاہئے، بعض اوقات طبیعت تو راغب
ہوتی ہے، لیکن بعض مواقع مثلاً شرم اور خوف کے باعث دل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ مواقع ثانی سے دور ہوتے ہیں اور عقل ان کا
فیصلہ کرتی ہے، اس عمل کا نام اعتقاد ہے، چہارم یہ کہ عورت کو دیکھنے کا مقصد محرم ہو یا قصد نہایت اور ارادہ کہتے ہیں، اس قصد کا مبداء

کبھی ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب قلب خاطر اول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤثر کارادہ بنتہ اور عزم جازم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ارادے کی پہنچی کے باوجود آدمی کسی وجہ سے حق ندامت کی بنا پر فعل کا مرکب نہیں ہوتا، کبھی غفلت کے باعث فعل کا دھیان نہیں رہتا، کبھی کوئی ایسا مانع پیش آ جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی اس ارادے کو عملی جامہ پر نہانا دشوار ہو جاتا ہے۔

عمل سے پہلے دل کی چار حالتیں : غلامیہ ہے کہ اعضا کے عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں، حدیث نفس، میلان طبع، اعتقاد، عزم ان چار حالتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جہاں تک خاطر یعنی حدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی مؤافذہ نہیں ہے، یہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہی حکم میلان طبع کا ہے، یہ حالت بھی اختیاری نہیں ہے، یہی دونوں حالتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری اُمت سے ان کے دلوں کی باتیں معاف کر دی گئی ہیں۔ حدیث نفس کتنے ہی ان خواطر کو جو دل میں گذریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو، عزم و ارادے کو حدیث نفس نہیں کہتے، حدیث نفس کی مثال حضرت عثمان بن مظعون کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا:۔

نفسی نحدثنی ان اطلق خولتہ، قال مہلا ان من سننی النکاح، قال نفسی نحدثنی ان احب نفسی قال: مہلا خصاء امتی، قال: مہلا الصیام، قال نفسی نحدثنی ان اترہب، قال: مہلا رہبانۃ امتی، الجہاد والحج، قال: نفسی نحدثنی ان اترک اللحم، قال: مہلا فانی احبہ ولو اصبنتہ لا کلنہو ولو سالت اللہ لا طعمنہ۔

میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں خولہ (بیوی) کو طلاق دے دوں آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو، نکاح میری سنت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خسی کر لوں فرمایا: ایسا نہ کرو، میری اُمت میں خسی ہونا بیشہ روزہ رکھنا ہے، عرض کیا: میرا دل کہتا ہے کہ میں راہب (نارک الدنیا) بن جاؤں، فرمایا: ایسا نہ کرو، میری اُمت کی رہبانیت جہاد اور حج ہے، عرض کیا: میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت چھوڑ دوں، فرمایا: ایسا نہ کرو، مجھے گوشت مرغوب ہے، بل جاتا ہے تو کھاتا ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کروں تو وہ مجھے کھلا دے۔

یہ وہ خواطر تھے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا، یہی خواطر حدیث نفس کہلاتے ہیں، چنانچہ اسی لیے حضرت عثمان بن مظعون نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا، قلب کی تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی دل کا یہ حکم لگانا کہ اس فعل کا کرنا مناسب ہے، یہ اعتقاد اختیاری بھی ہوتا ہے، اور اضطراری بھی، اضطراری پر مؤافذہ ہے اضطراری پر نہیں ہے۔ چوتھی حالت یعنی فعل کا ارادہ کرنا قابل مؤافذہ ہے، اگر کسی وجہ سے وہ فعل نہ کر سکا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ذکا ندامت یا خوف خدا کی وجہ سے ہے یا نہیں، اگر خوف خدا اور ندامت نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، کیوں کہ معصیت کا عزم کرنا معصیت ہے، اور اس سے گزرا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے۔ طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اس نے معصیت کا ارادہ کیا تھا اس کا یہ عمل باری تعالیٰ سے مکمل اعراض اور غفلت پر دلالت نہیں کرتا البتہ اس نے معصیت کا ارادہ ترک کر کے جو مجاہدہ کیا ہے وہ یقیناً بڑی بات ہے، اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی راجح کی تھی تو اس سے ترک کر طبیعت کی مخالفت کی ہے، اس لیے وہ ایک نیکی کا مستحق ہے، البتہ اگر اس نے کسی مانع یا ٹھکر کی بنا پر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تو ایک بڑی نیکی لکھی جائے گی کیونکہ قلب کا ارادہ اختیاری فعل ہے، اس تفصیل پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

قالت الملائکۃ علیہم السلام، رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سنیۃ و هو ابصر بہ

فقال: لا قوہ فان ہو عملہا فاکتبہا لہ بمثلہا وان ترکہا فاکتبہا لہ ہالہ حسنۃ وانما

اس روایت کے مختلف محکمے داری، بلوی، طبرانی، احمد، ابو حلی، ابو داؤد و غیرہ، کتب حدیث میں صحیح اسناد کے ساتھ متعدد صحابہ سے متحمل ہیں، یہ حدیث احیاء العلوم کی تعبیل کے مطابق حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں سعید بن المسیب سے مرسل نقل کی ہے۔

ترکھا میں جراثیمی۔

لامنک علیہم السلام ہاری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ! یہ حیران کنہ گناہ کرنا چاہتا ہے، (حالا نکہ خدا کو اس کا حال زیادہ معلوم ہے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اس کی گھرائی کو، اگر وہ ارادے پر عمل کرے تو اس کے برابر برائی کچھ نو اور اگر وہ چھوڑے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میری وجہ سے یہ گناہ چھوڑا ہے۔

جن روایات میں مَنْ لَمْ يَعْمَلْ (اس ارادے پر عمل نہیں کیا) آیا ہے اس میں بھی اللہ کے خوف سے چھوڑنا مراد ہے، اگر کوئی شخص کسی گناہ کا عزم کرے پھر غفلت کے باعث یا کسی اور وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے تو وہ نیکی کا مستحق کیوں ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے: اَنْتَابِ احْسِرُ النَّاسِ عَلٰی نِيَابَتِهِمْ (آؤی اپنی اپنی نیابتوں پر اٹھائے جائیں گے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ نیت کرے کہ میں صبح کو فلاں مسلمان کو قتل کروں گا یا فلاں عورت کے ساتھ زنا کروں گا اور صبح ہونے سے پہلے مرجائے تو وہ اپنے ارادہ و عزم پر مرے گا اور اسی نیت پر اس کا حشر ہوگا، حالانکہ اس نے ارتکاب نہیں کیا تھا، اس امر پر قطعی دلالت اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّا التَّقِيُّ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيْهِمَا فَاَلْقَاتِلْ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقَبِلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِذَا الْقَاتِلِ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ لَا تَعْلَمُ اِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ (بخاری و مسلم۔ ابوہریرہ)

جب دو مسلمان اپنی اپنی کواڑیں لے کر آئے سائے آجائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا کیا رسول اللہ قاتل کا خونخ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کو کیا وہ خونخ میں کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی (قاتل) کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ مقتول شخص اپنے ارادے و نیت کی بنا پر خونخ کا مستحق ہے، بظاہر وہ مظلوم تھا اور قاتل نے ظلماً اسے قتل کیا تھا، اس صراحت کے بعد یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ بیعتوں اور ارادوں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہئے کہ ہر وہ قصد قاتل مواخذہ ہے جو اختیار کے تحت ہو، ہاں اگر وہ کسی نیکی کے ذریعہ اس قصد کا نفاذ اور کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی کیونکہ نہ امت کی وجہ سے عزم کو حل کرنا نیکی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ترک فعل کرنا نیکی نہیں ہے، اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دوسرے پر مواخذہ ہوگا، خواطر اور میلان طبع بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، ان پر مواخذہ کرنا بندے کی طاقت سے باہر کی چیزوں پر مواخذہ کرنا ہے، قرآن کریم میں ہے: وَاِنْ تَبَيَّنُوا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يَحَاسِبْكُمْ اللّٰهُ (پ ۸۳ آیت ۲۸۳)

اور جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔

روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ صحابی سرکار دو پیام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم پر ایسی بات کا حکم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، ہمارے دلوں میں ہمت سی باتیں ایسی گذرتی ہیں کہ ان کا دل میں رہنا ہمیں منظور نہیں ہوتا، اس آیت کی رو سے ہماری وہ باتیں بھی قابل مواخذہ ہوں گی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عَالِيَا تَمَّ بِمِىْ يَدُوْدِىْ كِىْ طَرَحَ يَهْ كَمَا حَاجِبْ سَمِعْتَا وَغَضَبْتَا (ہم نے سنا اور غامبی کی) تمہیں تو یہ کہنا چاہئے سَمِعْتَا وَاطْعْتَا (ہم نے سنا اور اطاعت کی) صحابہ نے مسخ و طاعت کا اعتراف کیا، ایک سال بعد مندرجہ ذیل آیت کے ذریعہ یہ سچي دور ہوئی۔ لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلًا وَّسَعَهَا (۱)

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکتف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت و اختیار میں ہو۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرہ اختیار سے خارج ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہے، بعض لوگ ان

(۱) ابن ماجہ میں لفظ ”اَلًا“ کے حذف کے ساتھ۔ مسلم میں یہ روایت اتم سلمہ اور عاکفہ سے منقول ہے۔ (۲) یہ روایت مسلم شریف میں ابوہریرہ اور ابن عباس سے مروی ہے۔

اعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ جو کچھ دل میں آئے اسے مددِ غیبی یا خاطرِ کرم دیتے ہیں، ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ قلب کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہ ہو جب کہ رُکب، عُجب، ریا، اور حسد وغیرہ قلب کے اعمال ہیں، اور آیات و روایات سے ان پر مواخذہ ثابت ہے۔ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں خواہ وہ آئندہ کے ہوں یا کان کے ہوں یا دل کے ہوں سب پر مواخذہ ہو گا، چنانچہ اگر کسی نامحرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ قصد و ارادے کے ساتھ اس پر نظر ڈالی تو مواخذہ ہو گا۔ یہی حال قلب کے خواطر کا ہے، بلکہ پہلے مواخذہ قلب ہی سے ہونا چاہئے کیوں کہ قلب ہی اصل ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

التَّقْوَى هَهْنَا (مسلم ابو ہریرہ)

تقویٰ یہاں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَنَبْلُوَنَّكَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاءِهَا وَلَكِن نَّبْلُوَنَّكَ التَّقْوَى مِنْكَ (پ ۷۴ آیت ۳۷)

اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت، نہ پھنسا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پختا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الائم حوازل القلوب (۱)

مناہ دلوں میں نکلتے والا ہے

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

البر ما اطمأن اليه القلب وان افنو كوا فتنوك (طبرانی، ابو حلیہ)

نیک وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے اگرچہ لوگ تم پر فتویٰ لگائیں، فتویٰ لگا نہیں۔

ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل میں کسی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امر فی الحقیقت واجب نہیں ہے تب بھی اسے ثواب ملے گا، اسی طرح اگر کسی کے دل نے یہ گواہی دی کہ میں وضو سے ہوں، اس نے دل کی گواہی پر مطمئن ہو کر نماز پڑھ لی، پھر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھا وضو پڑھی گئی ہے تو اس نماز پر ثواب ملے گا، لیکن اگر طہارت کی گواہی کے بعد نماز چھوڑے گا تو گنہگار ہو گا، اسی طرح اگر کسی نے آجینہ سے یہ سمجھ کر جماع کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے تو گنہگار نہ ہو گا، اس کے برعکس اگر یہ عورت منکوحہ ہوتی اور وہ اسے غیر سمجھ کر جماع کرنا تو گنہگار ہو گا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے، اعضاء کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔

ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل انقطاع

اس بحث کا موضوع یہ ہے کہ ذکر کے وقت قلب کے وسوسے اور بے طور پر فتنے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ احوالِ قلب کے محرکات اور اس کے عجائب و معجزات پر نظریہ رکھنے والے علماء کے اس سلسلے میں پانچ فرق ہیں۔ ایک فرق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوسہ فتنہ ہو جاتا ہے، حدیث میں ہے۔

(۱) یہ روایت کتابِ اعظم میں گذر چکی ہے (۲) اسی معنوں کی ایک حدیث دایمہ سے سند احمد میں منقول ہے، یہ دونوں روایتیں پہلے بھی گذر چکی ہیں۔

فانذا ذکر اللہ خنس۔ (ابن ابی الدنیا، ابن عدی۔ النہج)

جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے۔

غش کے معنی ہیں سکوت، مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر الہی کے وقت خاموش ہو جاتا ہے، اور اپنی حرکتیں ختم کر دیتا ہے، دوسرے فریق کا قول یہ ہے کہ ذکر سے وسوسے ختم تو نہیں ہوتے البتہ ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالیٰ کا ذکر محیط ہو جاتا ہے تو اس میں دوسرا کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گرمی سوچ میں غرق ہو، اگرچہ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ خود بھی گفتگو میں حصہ لیتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں ہے، جس طرح سوچ میں مشغول شخص ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے اسی طرح ذکر بھی وسوسے کے اثر سے آزاد ہو جاتا ہے، تیسرے فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ دوسرے ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے البتہ قلب سے اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے ضعیف پڑ جاتا ہے۔ چوتھے فریق کا خیال یہ ہے کہ ذکر سے دوسرے ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے کہ دوسرے تو ذکر نہیں اور ذکر ہے تو دوسرے نہیں۔ اور ان دونوں کی آمد و رفت بے بہرے جاری رہتی ہے، ان کی جلدی جلدی اور بے بہرے آنے سے ایسا لگتا ہے گویا وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گڑ پر قریب قریب نقطے ہوں اور اسے تیزی سے حرکت دی جائے تو وہ نقطے ایک دوسرے سے متصل دائرے معلوم ہوں گے، اس فریق کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حدیث شریف میں غش (سکوت) وارد ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ذکر کے باوجود قلب دوسو سوں میں گھرا رہتا ہے، حدیث شریف کے مضمون اور ہمارے تجربے میں تطبیق کی یہی ایک صورت ہے جو مذکور ہوئی۔ پانچویں فریق کا قول یہ ہے کہ دوسرے اور ذکر بھی منقطع نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے، جس طرح انسان اپنی آنکھ سے بیک وقت دو مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے اسی طرح قلب پر بھی بیک وقت دو مختلف حال طاری ہو جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ما من عبد الا وله امر يعا عین، عینان فی رأسه یبصر بهما المر دنیاہ و عینان فی

قلبه یبصر بهما المر دینہ۔ (ابو منصور دہلی۔ معاذ بن جبل)

ہر بندے کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، دو سر میں جن سے وہ اپنے دنیوی امور دیکھتا ہے اور دو دل میں جن سے

وہ اپنے دینی امور کا مشاہدہ کرتا ہے۔

محاسنی کی رائے بھی یہی ہے۔

وسوسوں کی قسمیں : ہمارے نزدیک یہ تمام مذاہب صحیح ہیں، لیکن ان میں دوسو سوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا بلکہ ان میں سے ہر فریق نے ایک قسم پر نظر ڈالی اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ دوسو سوں کی کئی قسمیں ہیں۔

پہلی قسم۔ تلخیص حق : ایک قسم یہ ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے دوسرے والے شفا کسی انسان سے پوچھ کے کہ دنیاوی لذات نہ چھوٹی چاہئیں۔ کیونکہ زندگی طویل ہے، اتنے طویل عرصے تک خواہشات کا قابو میں رکھنا میرا کام ہے اس موقع پر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق معصوم، ثواب معصوم اور عقاب الیم کا تصور کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے مگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ بہر حال مختصر ہے، اور یہ تمام دنیاوی لذات فانی ہیں، اگرچہ بظاہر ان پر صبر کرنا مشکل ہے لیکن دوزخ کی آگ کے مقابلے میں چنداں مشکل نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے اگر دنیا میں لذات پر صبر کی مشقت برداشت کر لی تو دوزخ کی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں صبر نہ کیا تو آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہوگی، بہر حال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یاد دہانی، اور ایمان و یقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے،

اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ معاصی پر مبرک ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ معاصی کا ارتکاب دوزخ کی طرف نہیں پہنچاتا، اگر اس نے اس طرح کے دعوے کئے بھی تو بندہ مومن کتاب اللہ پر اپنے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر یقین ہی کب کرے گا اسی طرح اگر وہ جب کا دوسرے ڈالے مٹا دے یہ کہے کہ تجھ سے زیادہ کسی شخص کو باری تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور نہ تیری عبادت کی مثال کہیں ملتی ہے، اللہ کے یہاں حیرانہ اور حیرانہ بلکہ ہے، اس موقع پر بندہ کو یہ سوچنا چاہئے کہ معرفت، عبادت، مخلوق مرتبت اور وہ تمام اعضاء جنہوں نے عمل کیا، اور وہ تمام اعمال جن سے معرفت حاصل ہوئی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اسی کی عطا کردہ دولت ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس خیال کے بعد جب اور خود پسندی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی، شیطان ہرگز امتحا تا ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، اگر اس نے یہ کہا بھی تو بندہ کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا یقین ہی کب کرنے دے گا۔ دوسروں کی یہ قسم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عارفین کے دلوں سے ذکر کے ذریعہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

دوسری قسم۔ تحریک شہوت : دوسروں کی دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان شہوت کو تحریک دے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ بندہ کو اس شہوت کا مصیبت ہونا یقینی طور پر معلوم ہو دوسری یہ کہ وہ خلق غالب سے معلوم ہو، یقین کی صورت میں شیطان شہوت کو حرکت دینے سے قویا نہیں آئے گا لیکن وہ اس حرکت کو موثر نہ بنا سکے گا، اگر وہ یقینی نہیں بلکہ ظن ہے تو شیطان کی تحریک موثر بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں اس کے ازالے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی، دوسرے کی یہ قسم ذکر کے وقت پورے طور پر ختم نہیں ہوتی البتہ غالب بھی نہیں ہو پاتی۔

تیسری قسم۔ خواہش : دوسرے کی تیسری قسم محض خواہش اور غائب احوال کی یاد ہے جو نماز میں آتی ہے، چنانچہ جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو یہ خواہش قویٰ دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے، پھر آجاتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خواہش آمد و رفت آتی ہے بے پے اور مسلسل ہوتی ہے کہ خواہش اور ذکر دونوں ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات خواہش بھی آتی ہے اور قرأت کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں گویا قلب میں دونوں کے لیے دو الگ الگ جگہیں ہیں جہاں وہ دونوں بیک وقت سما سکتے ہیں، اس قسم کے دوسرے کا مکمل طور پر سے منتقل ہونا بہت مشکل ہے، لیکن محال نہیں ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صلی رکعتین لم یحلب غلبہما نفسہ بشئ من امر الدنیا غفر لہما تقدّم من ذنبہ (۱)
جو شخص دو رکعتیں الکی پڑھے کہ ان میں اس کا نفس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ ذکر الہی کے وقت کسی طرح کا کوئی دوسرے دل میں نہ ہو تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے۔ لیکن یہ صورت تمام قلب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی، بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جاسکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجہ غالب آچکی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو، جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبت کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں آتی اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے دشمن کا فکر ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور میں، اور اسے ایذا پہنچانے کے خیال میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ نماز کا خیال بھی نہیں آتا، اور نہ یاد رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور کس رکعت میں کیا پڑھا ہے؟ حد یہ ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے بھی گزر جائے تو پتا نہیں چلا، خواہ آنکھیں مٹی ہوں اور بظاہر اسے دیکھ بھی رہی ہوں، عجب دنیاوی امور میں استغراق کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی

یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ البتہ ایمان کی کمزوری کے پیش نظر اس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ شیطان سے چند لمحوں کے لیے نجات ممکن ہے، لیکن عمر بھر کے لیے چمکدار ممکن نہیں ہے، اگر کوئی شخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی بیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی، جب کہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے کے نقوش پر آپ کی نظری پڑی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا اتار پھینکا اور ارشاد فرمایا:-

شغلنی عن الصلاة، انهبوا به الی ایسی جہم (۱)

اس کپڑے نے تو مجھے نماز سے روک دیا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔

آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ایک مرتبہ خطبہ کے دوران اس پر نظر جا پڑی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، اور

فرمایا:- نظر الیہ، ونظر الیکم (نسائی-ابن مہاسن)

میں، ایک بار اسے دیکھتا ہوں اور ایک بار تمہیں دیکھتا ہوں۔

کپڑے کے نقوش اور سونے کی انگوٹھی سے دعیان بننے کا عمل شیطان کا وسوسہ تھا، یاد رہے کہ سونے کی انگوٹھی کا واقعہ مردوں کے لیے سونے کی حرمت کی نزول سے پہلے کا ہے، آپ نے یہ انگوٹھی پہنی کیونکہ اس وقت پہننا جائز تھا، بعد میں آثار دہی کیونکہ اس سے دوسرے پیدا ہو رہے تھے اور دنیاوی مال و متاع سے متعلق وسوسے انہیں اپنے سے دور رہا کر ہی ختم کئے جاسکتے ہیں، جب تک کوئی شخص ضرورت سے زائد چیز کا مالک رہے گا تو اسے شیطان دوسرے میں ضرور جھلا کرے گا، خواہ وہ زائد چیز ایک درہم یا ایک دینار ہی کیوں نہ ہو، درہم و دینار میں دوسرے کی صورت یہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے سلسلے میں شکر کرے گا، نیز اسے تھلائے گا کہ وہ اس مال کو کہاں خرچ کرے، اسے کس طرح چھپا کر رکھے تاکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اسے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تمہاری برتری تسلیم کریں، یہ اور اسی طرح کے دوسرے دوسرے اسے پریشان کر دیں گے، دنیاوی دولت کے مہوہ جسم میں اپنی ملیح کے نیچے گاڑنے کے بعد شیطان سے بچنے کی خواہش رکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص شہ میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر کھیاں نہیں بیٹھیں گی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے، اور یہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے بلکہ بے شمار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک دانشور کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راہ سے آتا ہے، یہ راہ بند ہو تو نصیحت کا راستہ اپنا تا ہے اور اسے بدعت میں جھلا کر دیتا ہے، اگر وہ راستہ بھی مسدود کر دے تو اسے تنگی اور تشدد کی راہ دکھاتا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اسے بھی حرام کر لے، اگر وہ اس سے بھی منع کر دے تو اسے وضو اور نماز کے دوران ٹھوک و شہادت میں جھلا کر دیتا ہے، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو اس پر خیر کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، جب لوگ اسے نیک اور صابر و عقیف سمجھ کر راغب ہونے لگتے ہیں تو وہ اسے عجب میں جھلا کر دیتا ہے، یہاں وہ چنودھند کی تمام تر قوت صرف کر دیتا ہے، یہ آخری موقع ہوتا ہے، اگر شیطان یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا چاہتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو میرا لشکر جال میں پھنسنے کے بجائے سید عاجزت میں جائے گا۔

قلب کی سرعتِ تغیر اور اثبات و تغیر میں اس کی قسمیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قلب مختلف متضاد اوصاف کے درمیان گمراہ ہوا ہے، گویا وہ ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیرہوں کی بارش ہوتی ہے، اس پر ایک چیز کا اثر ہوتا ہے تو دوسری طرف سے دوسری چیز آکر اس اثر کو خال کر دیتی ہے، شیطان اسے ہوائے نفس کی

طرف کھینچتا ہے، فرشتہ سمت مخالف میں کھینچتا ہے، ایک شیطان ایک شرکی جانب لے جاتا ہے تو دوسرا شیطان دوسرے شرکی دعوت دیتا ہے اسی طرح ایک فرشتہ ایک شرکی طرف بلاتا ہے تو دوسرا فرشتہ دوسرے شرکی طرف بلاتا ہے، کبھی دو دل دو فرشتوں کی کشاکش میں جلا ہو جاتا ہے، کبھی دو شیطانوں کی اور کبھی شیطان و فرشتے کی۔ اسے کسی بھی وقت فرصت کا لمحہ میسر نہیں آتا، اس آیت میں قلب کی اسی کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

وَنَقَلِبُ أَفْسَدْتَهُمُ وَإِبْصَارُهُمْ (پ ۴۹ آیت ۳۰)

اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔

کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی عجیب میں اللہ کا عجب و غریب منت پر مطلق تھے، اور اس بات سے واقف تھے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہر لمحہ ہر آن منتقل ہوتا ہے اس لیے آپؐ قسم کھایا کرتے تھے۔

لا : و مقبَلُ الْقُلُوبِ بِنَارِي - ابن عمرؓ نہیں! قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی۔

أَبْكَرَتْ يَدَا قَرَاتِهِ تَحْتِ - يَا مُقْبِلُ الْقُلُوبِ نَبْتَ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھو۔

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کو بھی اپنے دل کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہے؟ فرمایا:

وَمَا يَوْمُنِي وَالْقَلْبُ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يَقْلِبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ

میں کس وجہ سے بے خوف ہو جاؤں جب کہ دل باری تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جس

طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

ان شاعراں یقیمہا مقام عوان یز یغفر لراغمہ (حاکم جابر بن عبد اللہ)

اگر وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی تین مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک مثال یہ ہے۔

مثل القلب مثل العصفور ينقلب في كل ساعة (حاکم، بیہقی، ابوعبید الجراح)

قلب کی مثال چڑیا جیسی ہے کہ ہر وقت لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے۔

دوسری مثال ان الفاظ میں بیان فرمائی:-

مثل القلب في قلبه كالقدر اذا استجمعت غلبانها۔ (احمد، حاکم، مقداد بن اسود)

قلب کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے جس وقت اس میں خوب جوش آتا ہے۔

تیسری مثال یہ بیان فرمائی:-

مثل القلب كممثل ريشة بارض فلاة تقلبها الريح ظهرا البطن۔ (طبرانی بیہقی۔ ابوموسیٰ اشعری،

قلب کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں پروجنے ہو انیس اُلٹ پلٹ کرتی رہتی ہوں۔

قلب کے تغیرات، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائب کی معرفت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے نگران رہتے ہوں اور

مراقب میں لگے رہتے ہوں۔

تغیروثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں : خیر و شر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متروک رہنے کے اعتبار سے قلب کی

تین قسمیں ہیں۔

تقویٰ کے نور سے معمور : ایک دل وہ ہے جو تقویٰ کے نور سے معمور ہو، اور اخلاقی رُذیلہ سے پاک و صاف ہو، اس طرح کے

قلب پر خیر کے خواطر غیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں، عقل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلق ہونے کے لیے ان میں

فکر کرتی ہے، جب نور بصیرت سے کسی خیر کا خیر ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو عقل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جو ہر صاف ہے، نور خرد سے اس کی عمرائیں روشن ہیں، تقویٰ کی بنیاد رکھیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں، اور مدد فرشتہ الہی کی شمع جل رہی ہے، بلاشبہ اسی طرح کے قلوب ہمارا ممکن، ہمارے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہیں ہیں تو وہ نظریہ آئے والے لشکروں سے اس کی مدد کرتا ہے، اور بہت سے خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور عمل پر اس کی اعانت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے عمل خیر کا عادی بناتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

فَاَتَا مَنْ اَعْطٰی وَاَنْقٰی وَصَلَقَ بِالْحَسَنِ فَسَنَسِيْرُهُ لِيْلَيْسَرٰی۔ (پ ۳۰، آیت ۷۰)

سو جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات (اسلام) سچا سمجھا تو اس کے لیے مسلمان راحت کریں گے۔

اسی طرح کے قلوب میں حجاب ربوبیت کی شمع سے اتنا اُجالا پھیلتا ہے کہ وہ شرک خفی بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا جو اندھیری رات میں ریختے والی سیاہ چوٹی سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی مکر موقوف نہیں ہوتا، وہ لاکھ دھوکا دیتا ہے، چکنی چیزیں باتیں بتاتا ہے لیکن بندہ اس کی طرف اپنی التفات بھی نہیں کرتا، یہ دل ہلاکت سے نجات کے بعد نعمیات سے آراستہ ہو جاتا ہے، یہ نعمیات ہیں شکر، مہرب، خوف، رجاء، فقر، قنوت، محبت، رضا، شوق، توکل، نظر، احسان و فیروہ۔ اسی قلب پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اسی قلب کا ذکر مندرجہ ذیل آیتوں میں ہے۔

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (پ ۳۰، آیت ۲۸)

خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنِّ اتَّقِ جَمِيعَ اَلَّذِي رَتَكَ رَاضِيَةً مُّقَرَّرَةً (پ ۳۰، آیت ۲۷-۲۸)

اے اطمینان والی روح اپنے پروردگار کی (جو ارادہ رحمت کی) طرف جمل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔
خواہشات نفس سے لبریز قلب : دو سراہل اول اس کے برعکس ہے یعنی وہ نفسانی خواہشات سے پر ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو خوش سے آلودہ ہوتا ہے، اس دل کے دروازے شیطان کے لیے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند رہتے ہیں، اس طرح کے دل میں شر کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس میں ہوائے نفس کا تصور آتا ہے، اور گناہ کی ٹھک پیدا ہوتی ہے، دل عقل کے حاکم سے مشورہ طلب کرتا ہے، عقل کیوں کہ پہلے ہی سے ہوائے نفس کی خادم ہے اور اس سے مانوس ہے اس لیے وہ اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے اور جواز کے لیے اسباب مہیا کرتی ہے، اس طرح نفس دل پر اپنا قبضہ جمالتا ہے اور گناہ پر اس کی مدد کرتا ہے، آدمی کا سینہ نفسانی خواہشات کے لیے کھل جاتا ہے، اور ہوس کے اندھیرے پھیلنے لگتے ہیں کیوں کہ عقل کی فوج پہلے اپنی قوت مدافعت کھو بیٹھتی ہے، اور اپنی باگ دوڑ نفس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اس لیے شیطان کی سلطنت کا وارہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ دل کو ظاہری زینب و زینت فریب و مکر اور جھوٹی امیدوں میں بھنساتا ہے، اور اس طرح کی چکنی چھڑی باتیں کرتا ہے کہ ایمان کی سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے اور یقین کی شمع مغل ہو جاتی ہے، یعنی وعدہ و وعید، جنت و دوزخ اور آخرت پر ایمان باقی نہیں رہتا، ہوائے نفس ایک دھواں ہے جو قلب کے چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور ایمان و یقین کا چراغ مغل کر دیتا ہے، عقل کی کیفیت اس طرح ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ میں دھواں بھر جائے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، ظلیہ شہوت بھی قلب سے غور و فکر کی صلاحیت اور بصیرت کا نور سلب کر لیتا ہے، اور بدایت سے اس قدر بہتہ بہہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اعظم اچھی بات بتانا بھی چاہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ شیطان الگ حملہ آور ہوتا ہے، نفس کی خواہشات الگ حملہ کرتی ہیں۔ اعضاء الگ مرافقت کرتے ہیں، اس طرح مصیبت کے ظہور کے لیے تمام اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ حسب ذیل آیات میں ایسے ہی دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اَرَاَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا اَمْ تَحْسِبُ اَنْ اَكْثَرُ هُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ اَمْلٌ لَّهُمْ اَصْلٌ سَبِيْلًا۔ (پ ۲۹، آیت ۲۴)

اے پیغمبر! آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سننے یا سمجھنے میں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (پ ۲۸ آیت ۶)

ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو ہرگز یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَا يُؤْمِنُونَ (پ ۲۸ آیت ۶)

برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔

بعض دلوں کا حال تو تمام شہوتوں میں یکساں ہوتا ہے، بعض دل بعض شہوتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بعض شہوتوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ مثلاً بعض لوگ عام معاصی سے اجتناب کرتے ہیں لیکن جب کوئی حسین صورت نظر پڑتی ہے تو انہیں ضبط کا یا رانہیں رہتا اور وہ عقل و خرد سے بچانے ہو کر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اقتدار، جاہ اور منصب کے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، بعض لوگ اپنا عیب نہیں سن سکتے اپنی امانت برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایک نقطہ بھی کہہ رہا ہے تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنی عام زندگی میں تقویٰ و طہارت پر عمل پیرا رہتے ہیں لیکن جب روپے پیسے کی لین دین کی بات آتی ہے تو تقویٰ و تقدس کی تمام قباہیں چاک کر ڈالتے ہیں، اور مال پر اس طرح کرتے ہیں جس طرح گناہگار ہوتی پڑی ہوئی رقم ہے ان تمام معاصی کا ارتکاب ان ہی دلوں سے ہوتا ہے جن کے ارد گرد ہوائے نفس کے دھوئیں کی دھیر چھا جاتی ہے، اور بصیرت کا نور مدھم پڑ جاتا ہے، خیال اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ شیطان کے فتناء و مراء کی تخیل میں لگ جاتے ہیں۔

تیسرا قلب۔ خاطر شہوت اور خاطر ایمان کے درمیان : قلب کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ہوائے نفس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شرعی طرف ہلاتے ہیں، اسی وقت ایمان کے خواطر آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف ہلاتے ہیں، نفس اپنی تمام تر شہوتوں کے ساتھ شر کے خواطر پر آمادہ نظر آتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے، اور لذت خیزی و عیش کو شی کے فغائل بیان کرتا ہے۔ عقل خیر کے خواطر کی مدد کرتی ہے، اور شہوت کی بُرائی کرتی ہے، اور نفس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جہالت کا ہے، بہائم اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہے، کیونکہ بہائم اور درندے ہی انجام کی پروا کئے بغیر شر پر گزرتے ہیں۔ نفس عقل کی نصیحت پر مائل نظر آتا ہے تو شیطان نفس کا پیچھا چھوڑ کر عقل کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس طرح شہوت کے دواعی کو تقویت پہنچاتا ہے، شیطان عقل سے کہتا ہے کہ تو خواہ غواہ اپنے نفس کو کیوں تنگی میں مبتلا کئے ہوئے ہے، تو نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں، کیا حیرے ہم عرصوں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی اغراض کا نازک ہو، ان کے حصے میں دنیا کی لذتیں ہیں، اور تیرے حصے میں تنگی ہے وہ خوش نصیب ہیں تو عموماً، اہمیت، بد بخت، اور مصیبت زدہ ہے، دنیا کے لوگ تیرا صحیحہ ڈالتے ہیں اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے میرے متلائے ہوئے راستے پر چل کر بڑے بڑے منصب حاصل کئے، تو ان کی راہ کیوں نہیں چلتی، کیا تو فلاں عالم کو نہیں دیکھتی کہ وہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، اگر یہ کام برے ہوتے تو وہ کیوں کرتے، نفس شیطان کی طرف جھکتا ہے اسی وقت فرشتہ نفس کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے ہلاتا ہے کہ جو شخص حال کی لذت کے حصول میں مائل اور انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، کیا تو ان چند روزہ لذتوں پر قناعت کر کے جنت کی دائمی نعمتوں اور لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیا تجھے شہوت پر صبر کے مقابلے میں دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہل نظر آتی ہے، تو لوگوں کی اقبال مت کر، اور شیطان کے فریب میں مت آ، دو عرصوں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر سکتے، اگر تجھے سخت گریہ اور لوٹنے کے زمانے میں آرام دہ لحظہ مکان میسر آجائے تو کیا تو لوگوں کا ساتھ دے گا یا اس مکان کو ترجیح دے گا جہاں نہ سوچ کی تیش سے جسم کھیلے ہیں، اور نہ گرم

مجھ کے بدن جھلساتے ہیں، دنیا میں تیرا حال یہ ہے کہ سویر کی گرمی تجھے برداشت نہیں، دھوپ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر معلوم نہیں دوڑنے کے خوف سے کیا چیز مانے ہے، کیا دوڑنے کی حرارت سویر کی حرارت سے کم ہے؟ اس نصیحت سے نفس فرشتے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فرض یہ کہ فرشتے اور شیطان کی کش مکش جاری رہتی ہے اور وہ اسی کشاکش کے درمیان اپنی عمر کی خوشیوں طے کرتا رہتا ہے، بعض اوقات شیطانی اوصاف غالب آجاتے ہیں اور نفس بالقبہ شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، روحانی گروہ سے اعراض کرتا ہے، اور اس کے اعضاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر آؤنی تقدیر نے مہر ثبت کر رکھی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں، مگھوئی صفات غالب آتی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اس کے فریب کا قلع بچ کر رہتا ہے، دنیا کی فانی لذات کو ترجیح نہیں دیتا۔ آخرت کے انوار میں مستحکم کا مظاہر نہیں کرتا، بلکہ روحانی گروہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے اعضاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے الہی کا باعث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر آؤنی ہی کے مطابق ہوتا ہے، قلب المؤمن من اصبعین من اصابع الرحمن میں اسی کش مکش کی طرف اشارہ ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان جاری ہے۔ اس طرح کے قلوب کسی ایک گروہ کی طرف مستقل طور پر مائل نہیں ہوتے، بلکہ ان میں انقلاب اور تغیر کا عمل جاری رہتا ہے۔

اطاعات اور معاصی سب خزانہ غیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں، اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنتا ہے، یہی کہ قلب ملکوت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ارباب قلوب اسی طور سے تقوا و قدر کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب مہیا کر دیتے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے لیے بنے ہیں ان کے لیے نافرمانی کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور بُرے رُکھام کی محبت عطا کی جاتی ہے، اس کے دل میں شیطانی دوسرے پیدا کئے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ ہے و قوف بناتا ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی دنگی پڑی ہے، ممانہ کئے جا، تو یہ کہتا ہے، ابھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو کیا غضب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے وعدوں کی صحیح تصویر کشی کی ہے۔

يَعْلَمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُم مَّا يَشَاءُ الشَّيْطَانُ لَا غُرُورَ اَب ۵ (۲۵ آیت ۳۰)

شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوس دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف مجھوٹے وعدے کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہ کا وعدہ کرتا ہے، اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور لوگوں کو ان جہلوں و تدبیروں سے ہلاکت میں جھکا کر دیتا ہے، آدمی شیطان کے فریب میں آکر اس کی بات قبول کر لیتا ہے، اور حق کے لیے اس کا سینہ بھگم تقدیر آؤنی تک ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَمَنْ يَدْعُ اللَّهَ اَنْ يُهْلِكَ وَيُشْرَحْ صَدْرُهُ لِيَاْسَلَامَ وَمَنْ يَدْعُ اَنْ يَفْضَلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَبًّا مَخْرَجًا كَمَا يَفْضَلُ فِي السَّمَاءِ (پ ۲۸ آیت ۳۵)

سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ رست پر ڈالنا چاہے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے نکشادہ کر دیتے ہیں، اور جس

کو بے راہ کرنا چاہے ہیں اس کے سینے کو ٹھک بھگ کر دیتے ہیں جیسے کوئی آسان میں چڑھتا ہے۔

اِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْلُقْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ (پ ۸۴ آیت ۱۵۹)

اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد

ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی گمراہ کرنے والا ہے۔

يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ وَحَكْمٌ مَا يَرِيدُ

اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔

نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے، اور نہ اس کے فیصلے کو توڑ کر سکتا ہے، اس نے جنت پیدا کی، اوّل کے مستحق پیدا کئے، پھر ان مستحقین کو اطاعت کی راہ پر لگایا، اسی نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کئے، پھر انہیں معاصی کے راستے پر ڈالا، اور اپنے بندوں کو جنتوں اور دوزخوں کی علامات بتلا دیں اور یہ اعلان فرمایا:۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (پ ۳۰ آیت ۳۳-۳۴)

نیک لوگ ہے نیک آسائش میں ہوں گے اور بدکار (کافر) لوگ ہے جگہ دوزخ میں ہوں گے۔

پھر یہ فرمایا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

هو لا عفى الجنح ولا ابالي وهو لا عفى النار ولا ابالي (احمد، ابن حبان۔ عبد الرحمن بن قتادہ)
یہ لوگ جنت میں ہیں مجھے ان کی پروا نہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں مجھے ان کی پروا نہیں۔

اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہیں۔ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (پ ۲۱ آیت ۳۳)

وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور آدموں سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

حاجبِ قلب کے سلسلے میں ہم اسی مختصر پر استغنا کرتے ہیں، کیونکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ کچھ کتنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے، جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معاملہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہو جائے جو عوام ہر قافلہ میں رہنا چاہتے، اور حلقہ کے بے باغ مغز کو ترجیح دیتے ہیں، اور خالق کی باریکیوں کے مشتاق ہیں، امید ہے کہ ہماری یہ مختصر باتیں ان کی عقلی دور کریں گی اور ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔

کتاب ریاضۃ النفس و تہذیب الاخلاق و معالجتہ امراض القلب

ریاضتِ نفس، تہذیبِ اخلاق اور امراضِ قلب کے علاج کا بیان

جاننا چاہیے کہ حسنِ اخلاق سید المرسلین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور صدیقین کا افضل ترین عمل ہے۔ یہ حقیقت میں نصفِ دین ہے، متقین کے عبادے اور عابدین کی ریاضت کا ثمر ہے۔ برے اخلاق ستم قاتل ہیں، ان کے دامن میں زلت، خواری اور رسوائی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، اور شیطان سے قریب کرتے ہیں، یہ اس آگ کے دوزاں ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِمُ عَلَى الْآفِئَةِ (پ ۳۰ آیت ۷۶-۷۷)

وہ اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے حکم سے) شعلہ لگتی ہے جو کہ (بدن کو لگتی ہے) دلوں تک جانچے گی۔

اخلاقی حسدِ جنت کے کھلے در پیچے اور تقریبِ الہی کے وسائل ہیں، اخلاقی خبیثہ دلوں کے امراض ہیں اور دعوں کی بیماریاں ہیں، بدن کے امراض دنیا کی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں اور دل و دماغ کے امراض سے آخرت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بدن کے امراض اور دماغ و قلب کے امراض میں بظاہر کوئی نسبت نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے لاتعداد اصول و قوانین ترتیب دے رکھے ہیں جن کی روشنی میں امراض کی تشخیص کی جاتی ہے، اور دوائیں تجویز کی جاتی ہیں، جب قافی بدن کے امراض کے سلسلے میں انسان جدوجہد کرتا ہے تو اسے دماغ و قلب کی بیماریوں کے لیے بھی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ان بیماریوں کی بھی ایک طب ہے، جس کا سیکنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر دل میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں دوسرے صدماتِ امراض پیدا

یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے (جان کو) پاک کر لیا۔

اور نامراد ہوا جس نے اس کو (مُجُور) میں دبا دیا۔

میں دل کے علاج سے غفلت مقصود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے کچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہر مرض کا مددگار نہ بیان اس جلد کی بقیہ کتب میں آئے گا۔ یہاں مقصد تہذیب اخلاق اور اس کے نتائج پر روشنی ڈالنا ہے پہلے ہم بدن کے علاج کا ذکر تعجب فہم کے لیے بطور مثال کریں گے اسی دوران حسن خلق کے فضائل بیان کئے جائیں گے، حسن اخلاق کی حقیقت بھی زیر بحث آئے گی، اور یہ بیان کیا جائے گا کہ ریاضت کے ذریعہ اچھے اخلاق قبول کئے جاسکتے ہیں، اچھے اخلاق حاصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی متھک جو کئی تہذیب اخلاق اور ریاضت نفس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کا ذکر بھی کیا جائے گا جن سے دلوں کے امراض پہچانے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں کیا وہ مباحث ہیں۔

حُسنِ خلقی کی فضیلت اور بدِ خلقی کی مذمت

آیات و احادیث : اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اور ان پر اپنی نعمتوں کے اظہار کے طور پر فرمایا۔

وَأَتَكَلَّمُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (پ ۲۹ ر ۳ آیت ۴)

اور بے شک آپ اخلاقِ حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ (۱) ایک مرتبہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَأَنكَلَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۱۹۸)

سر سری بتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے، اور نیک کام کی تعلیم دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هو ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك (۱)

حسن خلق یہ ہے کہ جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کرے جو تجھے محروم رکھے اسے دے اور تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انما بعثت لانتم مكارم الاخلاق (امرو، مام، مہمق)۔ ابو ہریرہؓ

میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔

انقل مايو ضع فى الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق (البوراء)

(۱) روایت مسلم میں ہے 'اور احیاء العلوم میں پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت ابن مہدی نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے اور اس سے نقل کی ہے۔

تفہی۔ ابو الدرداءؓ

سب سے زیادہ ہماری چیز جو قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلقی ہوگی۔
ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامنے کی طرف سے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلق وہ شخص چلا گیا اور دوبارہ واپس لوٹ کر آیا اور وہی سوال کیا، آپ نے جواب میں فرمایا: حسن خلق وہ شخص تیسری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلق اس شخص نے جو حق باری بھی یہی سوال کیا، اور پیچھے کی طرف سے آیا، آپ نے فرمایا: کیا تو سمجھتا نہیں ہے؟ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔ (۱) ایک شخص نے آپ سے پوچھا: رسول اللہ! نعمت کیا ہے؟ فرمایا: بد خلقی (احمر۔ عائشہ) ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی، آپ نے اسے نصیحت فرمائی۔

اتق اللہ حیث کنت، قال: زدنی، قال: اتبع السلسلة الحسنة تمحها، قال: زدنی، قال: خالق الناس بخلق حسن۔ (تفہی۔ ابو ذرؓ)

جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اس نے عرض کیا کچھ اور نصیحت فرمائیں! آپ نے فرمایا: گناہ کے بعد نیک کام ضرور کر لیا کرو نیک گناہ کو مٹا دیتی ہے، اس نے عرض کیا مزید نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا: خوش اخلاق۔ ایک حدیث میں ہے۔

ما حسن اللہ خلق عبدو خلقه فطعمه النار (۲)

اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے اخلاق اور صورت دونوں اچھے نہیں بنائے کہ اسے دوزخ کی آگ کھائے۔
حضرت فیصل نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت دن میں روزے رکھتی ہے، راتوں کو نماز پڑھتی ہے، مگر بد اخلاق بھی ہے، اپنے پردوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا: اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ دوزخی ہے (۳)۔ حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

اول ما یو ضیع فی المیزان حسن الخلق والسخاء، ولما خلق اللہ الایمان قال: اللہم قونی، فقواء بحسن الخلق والسخاء، ولما خلق اللہ الکفر قال: اللہم قونی، فقواء بالبخل وسوء الخلق (۴)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکھی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوت عطا کر، اللہ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخشی اور جب تکفیر کیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ! مجھے طاقت دے، اللہ نے اسے بخل اور بد خلقی کی طاقت عطا کی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اللہ استخلص هذا الدین لنفسه ولا یصلح لدینکم الا السخاء وحسن الخلق الا فرینوا دینکم بہما (دار ثقی، غزالی، ابو سعید الخدریؓ)

(۱) یہ روایت محمد بن عمر الروی نے کتاب تقیم قدر الصلوة میں ابو اسلمی بن الشخیبر سے مرسل نقل کی ہے۔
(۲) یہ روایت کتاب آداب الصحبة میں گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی کتاب آداب الصحبة میں گذر چکی ہے۔ (۴) اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، البتہ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت ابو الدرداءؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میزان میں حسن خلق سے زیادہ ہماری چیز کوئی دوسری نہیں ہوگی۔

ایک حدیث میں ہے۔ حسن الخلق خلق اللہ الاعظم (طہرانی اوسط۔ عمار بن یاسر)
خوش خلقی خدائے اعظم کا خلق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

آپ نے یہ بھی فرمایا۔

سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل (۲)

برام بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے (بخاری، معارج المکارم، الاخلاق) ابو مسعود البدریؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے:-

اللَّهُمَّ حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خَلْقِي (۳)

کرم المرء دینہو حسبہ حسن خلقہ و مروءتہ عقلہ (ابن حبان، حاکم)

اسامہ ابن شریک کہتے ہیں کہ میں ایک عربی سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت کچھ اعرابی آپ سے یہ دریافت کر رہے تھے کہ بنوہ کو سب سے پہلے جیڑ کیا عطا ہوئی ہے، آپ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا خلقی حسن (اچھے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) بخار ابو حنیفہ طبرانی، ابو ہریرہ (۲) ابن حبان معجم ابی ہریرہ، بیہقی معجم ابن عباس (۳) خرائطی، ملام الاغواق۔ راوی دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جیسا کہ ابن حبان نے اپنی تصحیح میں اس کی صراحت کی ہے، یہ روایت موقوفہ ہے، سند احمد میں بھی ہے۔

ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احسنکم اخلاقاً (۱)
قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس کے مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں
زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔
ثلاث من لم تکن فیہ او واحدة منہن فلا تعدوا بشی من عملہ تقوی
تجزہ عن معاصی اللہ او حلم یکف بہ السفیہ او خلق یعیش بہ بین الناس
(خراغی، طبرانی، کبیر، ام سلمہ)

جس شخص میں یہ تین چیزیں یا ان میں سے ایک نہ ہو تو اس کے کسی عمل کا اعتبار مت کرو، تقوی جو اللہ کی
نافرمانیوں سے اسے روکے، تمیزی جس سے بے وقوف کو باز رکھے، اور اخلاق جن کے سارے لوگوں کے
درمیان زندگی گزارے۔

نماز کے آغاز میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔

اللہم اھدنی لاحسن الاخلاق لا یھدی لایھدنی الا انت واصرف عنی سیئھا
لا یصرف عنی سیئھا الا انت (مسلم، طبرانی)

اے اللہ! اچھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں کرتا، اور مجھے برے
اخلاق سے دور رکھ، تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی دور نہیں رکھتا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

ان حسن الخلق لیذیب الخطیۃ کما تذیب الشمس السحابة (خراغی)

خوش اخلاقی گناہ کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔

خوش اخلاقی کا وصف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا۔

من سعادة المرء حسن الخلق (خراغی۔ مکارم الاخلاق)

حسن خلق آدمی کی ایک نعمت میں سے ہے۔

الیمن حسن الخلق (خراغی۔ طبرانی)

خوش اخلاق ہونا اچھا گھون ہے۔

حضرت ابو ذرؓ سے ارشاد فرمایا۔

لا عقل کا تدبیر ولا حسب کا حسن الخلق (ابن ماجہ، ابن خباب، ابو ذر)

عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں اور حسن خلق جیسا کوئی حسب نہیں۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہؓ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر دنیا میں کسی عورت کے
دو شوہر تھے اور وہ دونوں مر گئے تو وہ عورت جنت میں کس کو ملے گی، آپ نے فرمایا۔

لا احسنھا خلقاً کان عندھا فی الدنیا یا ام حبیبہؓ ذھب حسن الخلق بخیر

الدنیا والاخرۃ (بخاری، طبرانی، کبیر، خراغی)

اس کو ملے گی جو دنیا میں اس کے ساتھ زیادہ خوش خلق رہا ہوگا، اے ام حبیبہؓ! خوش خلق دنیا و آخرت کا میرے کر گیا۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ان المسلم المسدد لیدرک درجۃ الصائم القائم بحسن خلقه و کرم مزینہ (احمد)

عبداللہ ابن عمرؓ

جس مسلمان کو خدا تعالیٰ دیتا ہے وہ اپنی خوش اخلاقی اور طبیعت کے کرم سے روزہ دار شب زندہ دار عابد کا درجہ پالیتا ہے۔

ایک روایت میں درجۃ الظمآن فی الہواجر (گری کی دوپہر میں پائے کا درجہ) کے الفاظ ہیں، عبدالرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ہم سے فرمایا۔

انہی روایت الباری حقه عجباریتہ جلالتہ من امتی جائیہا علی رکتیہ و بینہ و بین اللہ حجاب فجاء حسن خلقہ فادخلہ علی اللہ (خراغی مکارم الاخلاق)

میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری اُمت کا ایک شخص دو زانو بیٹھا ہوا ہے اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان حجاب ہے، اتنے میں اس کا حسن خلق آیا، اور اس کو خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان العبد لیبلیغ خلقہ عظیم درجات الاخرۃ و شرف المنازل والہ للضعیف فی العبادة (طبرانی، خراغی، السنن)

بندہ اپنی خوش اخلاقی سے بڑے بڑے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوگا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی، آپ کے پاس اس وقت قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی بلند آواز سے ہاتھیں کر رہی تھیں، انہوں نے حضرت عمرؓ کی آواز سنی تو پردہ کے پیچھے چلی گئیں، جب حضرت عمرؓ حاضر ہوئے تو آپ نمسکرا رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نمسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا: مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی تمہارے آنے سے پہلے زور زور سے ہاتھیں کر رہی تھیں، اور اب تمہارے ڈر سے اندر چلی گئیں ہیں، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ یہ عورتیں آپ سے خوف کھائیں، پھر آپ ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دشمن جاں! کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! کہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت سخت مزاح ہو، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔

ایہا بن الخطاب! والذی نفسی بیدہ مالقیک الشیطان قط سالکاً فاجلاً سلیکاً فجاء غیر فحک (بخاری و مسلم)

اور شاؤ غفاب کے بیٹے! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر نہیں لے گا جس پر تم چل رہے ہو گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سواء الخلق ذنب لا یغفر و سوء الظن خطیۃ تضح (طبرانی صغیر، عاکشہ)

بد خلق ایک ناقابل معافی گناہ ہے، اور بد گمانی ایک ایسا گناہ ہے جس سے دوسرے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے۔ ان العبد لیبلیغ بسوء خلقہ اسفل درک جهنم (طبرانی، خراغی، السنن)

بندہ اپنی بد خلقی کی وجہ سے جہنم کے پٹے پٹے میں پہنچ جاتا ہے۔

آثار : حضرت لقمان سے ان کے بیٹے نے پوچھا: ابا جان! انسان میں کلن سی خصلت اچھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' صاحبزادے نے پوچھا: اگر وہوں انہوں نے کہا: دین اور مال ' بیٹے نے کہا: اگر تین ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: دین ' مال اور حیا۔ پھر پوچھا: اگر چار ہوں؟ فرمایا: دین ' مال ' حیا اور خوش اخلاق۔ پوچھا: اگر پانچ ہوں؟ جواب دیا: دین ' مال ' حیا ' حسن خلق ' اور سخاوت۔ پوچھا: اگر چھ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: بیٹا! اگر کسی شخص میں یہ پانچ خصلتیں جمع ہو جائیں تو وہ پاکیزہ خوبے ' متقی ہے ' اللہ کا ولی ہے ' اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے ' جب کہ وہ عبادت گزار بھی نہیں ہوتا اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم کے نیچے حصے میں چلا جاتا ہے جب کہ وہ عبادت گزار بھی ہوتا ہے ' یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے ہیں ' وہب بن منبہ فرماتے ہیں بد اخلاق کی مثال ایسا ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن کہ نہ ان میں پیوند لگایا جاسکتا ہے اور نہ انہیں مٹی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ' فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ خوش اخلاق فاجر کی محبت مجھے بد اخلاق عابد کی محبت سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی بد اخلاق آدمی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ سفر میں تھا آپ اس کی بد اخلاق پر بداشت فرماتے ' اور اس کے نافرمانی سے جب وہ کسی منزل پر رخصت ہو گیا تو آپ اسے یاد کر کے بہت روئے ' لوگوں نے روئے کی وجہ معلوم کی ' فرمایا مجھے اس پر رحم آتا ہے ' پچارہ مجھ سے تو رخصت ہو گیا لیکن اخلاق بد ابھی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت مجید بغدادی فرماتے ہیں کہ تلخو سلم اور قلیق عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہیں ایک ' حلم ' دوسری تواضع ' تیسری سخاوت اور چوتھی خوش خلق ' اور یہی چار خصلتیں ایمان کا کمال ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ تصوف اخلاق کا نام ہے ' جو اخلاق میں زیادہ ہوتا ہے وہ تصوف میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو ' اور ان کے ساتھ اعمال سے دور رہو ' یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسنات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی ' اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بُرائیوں کی کثرت بھی نقصان دہ نہیں ہوتی ' حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم کیا ہے؟ فرمایا: کرم وہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (پ ۳۶ آیت ۱۳)

اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

پوچھا گیا: حسب کیا چیز ہے؟ فرمایا: تم میں سب سے بہتر اخلاق کا حامل سب سے اچھے حسب کا حامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ ہر عمارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلقی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی بلندی حاصل کی خوش اخلاقی ہی کے طفیل حاصل کی ' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلق کا کمال حاصل نہیں کیا ' وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں جو حسن خلق کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاکی و اتباع کرتے ہیں۔

خوش خلقی اور بد خلقی کی حقیقت

لوگوں نے خوش خلقی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی ' جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا انہوں نے خوش خلقی کے نتائج و ثمرات پر بحث کی ' اور وہ بحث بھی مکمل نہیں کی ' بلکہ جس کے ذہن میں جو شہو آیا اس نے وہی لکھ دیا۔ خوش خلقی کی حقیقت و ماییت اور اس کے عمل ثمرات و نتائج کا موضوع خود مشفق کلام ہے۔

خوش خلقی کے بارے میں چند اقوال : اس سلسلے میں ہم بزرگوں کے کچھ اقوال و ارشادات نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ خندہ دور ہے ' مال خرچ کرے اور لوگوں کی اذیت برداشت کرے۔ واسطی فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے جھگڑے اور نہ کوئی دوسرا اس سے جھگڑا کرے ' شاہ کمانی کے نزدیک خوش خلقی ایذا رسانی سے باز

یہاں چار امور ہیں، اول فصل کا اچھایا نہ ہونا، دوم فصل کی اچھائی یا بُرائی پر قادر ہوں، سوم ان کی معرفت حاصل ہونا، چارم نفس میں ایسی ہیئت کا موجود ہونا جو حسن و خبیث میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو سکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان

ہو جائے خلق فعل کا نام نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے مزاج میں سخاوت ہوتی ہے لیکن وہ خرچ نہیں کپاتے کبھی اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا اور کبھی کسی دوسرے بالغ کی وجہ سے، دوسرا شخص فی الحقیقت بخیل ہوتا ہے لیکن دیا و ناموسی کے لیے یا کسی دوسری ضرورت سے مجبور ہو کر خرچ کرتا ہے، خلق جس طرح فعل کا نام نہیں اس طرح فعل پر قدرت اور قوت کا نام بھی نہیں، میوں کہ آدمی دینے یا نہ دینے یعنی سخاوت و بخل بلکہ تمام اعضاء پر یکساں قوت رکھتا ہے، اور ہر انسان کو فطراناً دینے یا نہ دینے پر قادر پیدا کیا گیا ہے قدرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں خلق سخاوت یا خلق بخل ہو گا۔ اسی طرح خلق معرفت کو بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ حسن و قبح اور تمام اعضاء کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے، اور سب سے متعلق ہو سکتی ہے، اصل میں خلق جو چاہے معنی سے عبارت ہے، یعنی اس نسبت کا نام ہے جس کے ذریعہ آدمی نفس بخل یا سخا پر مستعد ہوتا ہے۔

حسن باطن کے چار ارکان : جس طرح ظاہری حسن عقل، آنکھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں، بلکہ تمام اعضاء آنکھ، ناک، کان، ہونٹ اور رخسار وغیرہ کی موزونیت کو حسن کہتے ہیں، اور ان تمام کی خوبصورتی سے حسن ظاہر کی تشکیل ہوتی ہے اسی طرح باطنی حسن کے بھی چار ارکان ہیں ان چاروں ارکان میں بھی حسن کا پایا جانا ضروری ہے، یہ سب ارکان معقل اور موزوں رہیں گے تو آدمی حسن باطن کے اعتبار سے مکمل کہلائے گا۔ وہ چار ارکان ہیں قوتِ علم، قوتِ غضب، قوتِ شہوت اور قوتِ عدل یعنی پہلی تین قوتوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت۔

قوتِ علم کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اقوال میں بصوت، 'حج' اعتقادات میں حق و باطل، اور افعال میں حسن و قبح میں فرق کرنے پر قادر ہو جائے، جب یہ قوت اس درجے کی ہو جائے گی تو اس کا ثمر و حکمت کی صورت میں دیا جائے گا، اذنانی کی اصل حکمت ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ نُّبُوَاتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ لَوْنِي حَبِيرَ آكْثِيرٍ (پ ۵۳ ر ۳ آیت ۳۶)

اور جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خبر کی چیز مل گئی۔

غضب اور شہوت کی قوتوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قوتِ عدل کا حاصل یہ ہے کہ شہوت و غضب کی قوتوں کو حکمت کے تابع اور پابند کر دے عقل ناصح اور مشفق شیر کی طرح ہے، اور قوتِ عدل عقل کے مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے، غضب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنفیذ مقصود ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے شکاری کتا، اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور تربیت کے بعد اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بغیر نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے، شہوت اس گھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہو کر شکار کئے لڑا جاتا ہے، گھوڑا کبھی سداھا سداھا ہوتا ہے اور کبھی سرس و اڑنک ہوتا ہے قوتِ عدل سے شہوت کو بھی قابو میں رکھا جاتا ہے، ورنہ آدمی شکار کرنے کی بجائے خود شکار ہو جائے۔

جس شخص میں یہ چاروں رکن درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش اخلاق ہو گا، اور جس شخص میں بعض ارکان معقل اور بعض غیر معقل ہوں گے وہ معقل کی یہ نسبت خوش اخلاق کہلائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے چہرے پر آنکھیں خوبصورت ہوں اور باقی اعضاء اچھے نہ ہوں تو اسے آنکھوں کے اعتبار سے حسین کہا جاتا ہے۔ اور باقی اعضاء کے اعتبار سے بد صورت قرار دیا جاتا ہے، قوتِ غضب کے حسن اور اعتدال کا نام شجاعت ہے، اور قوتِ شہوت کے اعتدال و حسن کو محبت کہتے ہیں، قوتِ غضب اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اسے جہور کہا جائے گا، اور کم ہوگی تو اسے بردی اور ناموسی قرار دیا جائے گا، اسی طرح قوتِ شہوت کی حد اعتدال سے زیادتی شرمکلاتی ہے اور کم کی کو جہور کہا جاتا ہے، ان دونوں قوتوں میں اعتدال یعنی شجاعت اور عفت ہی مطلوب ہیں، طرفین یعنی کم اور زیادتی مطلوب نہیں ہیں بلکہ مذموم ہیں اور انہیں فضائل کے بجائے رذائل کہا جاتا ہے۔ قوتِ عدل میں کم یا زیادتی نہیں ہوتی اس کی ضد ظلم ہے، عدل نہ ہو گا تو ظلم ہو گا۔ قوتِ علم کا اعتدال حکمت کہلاتا ہے حکمت کو غلط

اغراض میں استعمال کرنا اسے حد اعتدال سے باہر کرنا ہے، اگر یہ استعمال زیادتی کی صورت میں ہے تو اسے خفث اور فریب کہتے ہیں اور کمی کی صورت میں ہے تو بے وقوفی کہتے ہیں۔ علم کا درجہ اوسط حکمت کہلاتا ہے۔ اس تقبیل سے ظاہر ہوا کہ اخلاق کے بنیادی اصول اور ارکان چار ہیں۔ حکمت، شجاعت، عفت اور عدل۔

حکمت سے نفس کی وہ حالت مراد ہے جس سے آدمی تمام اختیاری افعال میں صحیح کو غلط سے ممتاز کرے، اور عدل سے نفس کی وہ حالت اور قوت مراد ہے جس کے ذریعہ وہ غضب اور شہوت پر حکومت کرے اور انہیں حکمت کے تابع بنائے، شجاعت سے مراد یہ ہے کہ غضب کی قوت عقل کی تابع اور مطیع ہو، اور اس کی مرضی کے بغیر نہ اقدام کرتی ہو اور نہ اعراض۔ عفت سے مراد وہ قوت ہے جس کے ذریعہ شہوت کو عقل و شرع کے پابند بنایا جاسکے۔ تمام اچھے اخلاق کا منبع اور سرچشمہ یہی چاروں اصول ہیں مثلاً قوت عقل کے اعتدال سے یہ محاسن پیدا ہوتے ہیں حسن تدبیر، خودتہ ذہن، اصابہ رائے، نفس کے عقلی افات اور اعمال کی باریکیوں پر انحصار۔ اس قوت کی زیادتی سے خفث، نکر، فریب، اور چالاکی پیدا ہوتی ہے، اور کمی سے نا تجربہ کاری، بے وقوفی، حماقت، بے شعوری، اور جنون جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ نا تجربہ کاری سے مراد یہ ہے کہ عقل کی سلامتی کے باوجود تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک امر میں تجربہ کار ہوتے ہیں، اور دوسرے میں انہیں کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ حماقت اور جنون میں یہ فرق ہے کہ احق کا مقصد تو صحیح ہوتا ہے لیکن اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا، جنون یہ ہے کہ جو چیز اختیار کے قابل نہ ہو اسے اختیار کرے، اس کا اختیار سب سے فاسد ہوتا ہے، شجاعت کے اعتدال سے یہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں کرم، دلیری، شہامت، عسکر نفسی، علم، استقامت، غصہ پختا، وقار اور سنجیدگی وغیرہ۔ اس قوت کا نام تور ہے، اور کمی سے اہانت، ذلت، خوف، خستہ، احساس کمتری اور کم حوصلگی۔ عفت کے اعتدال سے سخاوت، عیاء، صبر، چشم پوشی، شجاعت، تقویٰ، لطافت، بلند حوصلگی، وسعت قلبی، اور قلب طبع جیسے نفسا کل اخلاق حاصل ہوتے ہیں، اس خلق کا اعتدال کی حدود سے تجاوز کرنا حرص، طمع، بے شرمی، خفاہت، اِسراف، ریا، اہانت، لغوگوئی، تعلق، خوشامد، حسد، کلداریوں میں ذلت اور فقیروں کو حقیر سمجھنے کا مرض وغیرہ جیسے رذائل کا باعث بنتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محاسن اخلاق کے چار اصول ہیں حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت، باقی اخلاق ان ہی چاروں اصولوں کی فروغ ہیں۔ ان چاروں اصولوں میں کمالی اعتدال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، بعد کے لوگوں میں تفاوت ہے، جو شخص ان اخلاق میں آپ سے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسی قدر قریب ہے اور جو بعید ہے وہ خداوند قدوس سے اسی قدر بعید ہے۔ جو شخص ان تمام اخلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور تمام افعال میں اس کی اقتدا کریں اور جو شخص ان اخلاق سے محروم ہو بلکہ ان کی امتداد کا جامع ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے شہید رکھ دیا جائے اور لوگ اس سے قطع تعلق کر لیں، یہیوں کہ وہ انسان نہیں شیطان کا نمائندہ ہے، جس طرح شیطان ہے دُور ہی اختیار کی جاتی ہے اسی طرح اس سے بھی دُور ہونا چاہیے جس طرح جامع اخلاق شخص ملکوتی صفات سے اپنی قربت کی بنا پر اقتدار اور اطاعت کا مستحق ہوتا ہے اسی طرح یہ شخص شیطانی اوصاف سے اپنی وابستگی کی بنا پر لعنت اور اعراض کا مستحق ہوتا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، یہ اخلاق وہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے مومنین کے اوصاف میں ذکر کیا ہے، ارشاد ہے۔

لَا تَمَّا الْمُتَوَسِّلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَلُوا بِأُمُورِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فَمِنْ سَبِيلِ اللَّعْلُولِ لَكُمْ هُمْ الضَّالِّقُونَ (پ ۳۶، آیت ۵)

پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں منت اٹھائی یہ لوگ ہیں۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کسی تردد کے بغیر ایمان لانا یقین کی قوت کا عمل ہے اور قوت یقین شہوت عقل اور منتہائے

حکمت ہے۔ مال کے ذریعہ مجاہدہ کرنا سخاوت ہے، اور یہ مجاہدہ شہوت کو قابو میں رکھنے سے ہوتا ہے، اور نفس کے ذریعہ مجاہدہ کرنا شجاعت ہے، یہ مجاہدہ عقل کی شرط کے مطابق اور اعتدال کی حدود کے اندر رہ کر قوتِ غضب کے استعمال سے ہوتا ہے، صحابی کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ (پ ۳۶ آیت ۲۹)

وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شہادت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہر حال میں شدت کمال ہے اور نہ رحمت قابلِ تعریف۔

ریاضت سے اخلاق میں تغیر

جو لوگ اعتقاد کی گمراہی کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کو شاق سمجھتے ہیں، انہیں یہ گوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تعمیر اور اخلاق کی تہذیب و تعمیر میں مشغول ہوں وہ اپنے اخلاق کے فساد کو اپنے قصور، نقص اور خبیثہ پر، محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق جیسے پیدا ہوئے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں ان میں تغیر ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس دعویٰ کی انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں، ایک یہ کہ خلق باطنی صورت کا نام ہے، اور خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں، اور ظاہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، مثلاً کوئی بہت قد لڑتا قد میں بیضا سکتا، نہ طویل القامت اپنا قد قد چھوٹا کر سکتا ہے نہ بد صورت خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبصورت بد صورت۔ باطنی صورت کو ظاہری صورت پر قیاس کرنا چاہیے، دوسری دلیل یہ ہے کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا استعمال مراد ہے، لیکن ہم نے تجربہ و آزمائش کے بعد یہ بات معلوم کی ہے کہ شہوت و غضب انسانی فطرت کا مقتضی ہیں، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ان کے درپے ہونا لا حاصل تک و دو کرنا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا ہے کیونکہ تزکیہ نفس کا مقصد یہ ہے کہ قلب فانی لذتوں کی طرف ملتفت نہ رہے اور ایسا ہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیلوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب : یہ ہے کہ اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہوتا تو نہ وعظ و نصیحت اور تادیب و تعلیم کی ضرورت تھی، اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ سے یہ ارشاد فرماتے حسنتو الاخلاقکم (اپنے اخلاق اچھے بنانا) (۱) اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی کے ساتھ ممکن نہیں ہے بلکہ جانوروں کے اخلاق بھی بدل جاتے ہیں، بازگو دیکھو کہ وہ وحشی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، شکار کی کٹا تعلیم کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں شکار کے پیچھے دوڑے، اسے پکڑے اور کھائے بغیر آقا کو پیش کرے، اسی طرح سرکش گھوڑا اُردھانے سے مطیع بن جاتا ہے، گنہگار سے سب اخلاق میں تغیر کے نمونے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں، کامل اور ناقص۔ کامل موجودات وہ ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے مکمل ہیں نہ ان میں کمی ممکن ہے اور نہ زیادتی، ان میں کمی یا زیادتی کا اختیار آدمی کو حاصل نہیں ہے جیسے آسمان، ستارے جسم کے ظاہری اور اندرونی اعضاء، حیوانات کے اجزاء وغیرہ۔ ناقص موجودات وہ ہیں کہ انہیں ان کا وجود نامکمل ہے، یہ چیزیں مکمل ہو سکتی ہیں بشرطیکہ ان میں کمالات کی شرائط موجود ہوں جیسے سمجھو کی عقلیت، پھل ہے اور نہ درخت، لیکن اس کی ساخت ایسی ہے کہ اگر اسے بڑھایا جائے اور اس کی خدمت کی جائے (یعنی پانی دیا جائے) تو یہ عقلی درخت بن سکتی ہے۔ کیوں کہ اس میں درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اگر کوئی اس عقلی کو براہ راست پھل بنانا چاہے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ اس میں پھل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جب عقلی کا حال یہ ہے کہ وہ بندے کے اختیار سے متاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے دوسرے

(۱) ابو بکر میں لال فی مکارم الاخلاق عن رواۃ معاذ بن خلف "یا معاذ حسن خلقک للناس"

حال میں بدل جاتی ہے تو غضب اور شہوت کی قوتیں کیوں مختصر نہیں ہو سکتیں، ہاں ان قوتوں کو بالکل ہی ختم کر دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ ان قوتوں کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتے، ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہماری آخری نجات کا سبب اور وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے البتہ طایع مخلوق ہیں، بعض طبیعتیں فقیر کو جلد قبول کر لیتی ہیں، اور بعض دیر سے قبول کرتی ہیں، طایع کے اختلاف کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جس چیز کا تقیر مقصود ہو طبیعت میں انتہائی راح ہو یعنی اس چیز کے وجود کی مدت اتنی ہی ہو جتنی آدمی کے وجود کی۔ شہوت، غضب، اور تکبر ہر خلق کا تقیر ممکن ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل شہوت کا بدلنا ہے، کیونکہ یہ پیدا نش سے ساتھ ہوتی ہے، چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی خواہش سے محروم نہیں ہوتے، غصہ عام طور پر سات سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد قوتِ تمیز پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خلقِ عمل کی کثرت اس کے منتفی کی مسلسل اطاعت اور اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے عادتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔

انسان کے چار مراتب : اس سلسلے میں انسان کے چار مراتب ہیں، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں پیدا ہوا ہے اسی حالت میں رہے، حق و باطل، اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے، بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے ہر طرح کے اعتقادات سے خالی ہو، اس شخص کا علاج سہل ہے، اور وہ بہت جلد تندرست ہو سکتا ہے، اس مریض کو صرف ایک استاد ایک مرشد اور ایک اندرونی محرک کی ضرورت ہے، تاکہ وہ محرک اسے مجاہدے کی تحریک دیتا رہے۔ اس کے اخلاق بہت جلد اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی سمجھتا ہو لیکن نیک عمل کو خوگر نہ ہو، بلکہ شیطان نے اسے عمل بد میں الجھا رکھا ہو، وہ اپنی شہوات کا تابع ہو اور راجح سے منحرف ہونے کے باوجود اپنے عمل کے قصور سے واقف ہو، ایسے شخص کی اصلاح پہلے کی بہ نسبت زیادہ سخت ہے کیوں کہ اس کی اصلاح کے دو مرحلے ہوں گے ایک یہ کہ اس کی بری عادت چڑائی جائے دوسرا یہ کہ اسے اچھے کام کا عادی بنایا جائے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ ریاضت اور مجاہدے کے لیے پوری طرح مستعد ہو۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اخلاقی رذیلہ کو اچھا سمجھتا ہو، اور اعمالِ بد اس کے نزدیک وجوب کا درجہ رکھتے ہوں، ان ہی اخلاق و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہوئی ہو ایسے شخص کا علاج محال کے درجے میں ہے اس کی اصلاح کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی، کیونکہ کہ انہی کا ایک سبب ہو تو دور بھی ہو جائے یہاں تو اسباب کا ہجوم ہے کون کون سا سبب دور کیا جائے گا۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی میں مبتلا ہو، اور دوسروں کو بھی اپنا جیسا دیکھنا چاہتا ہو، اور انہیں تباہ و برباد کرنے میں لگ جھگڑتا ہو، یہ شخص انتہائی سخت درجے پر ہے، اور اس کی گمراہی تہہ بہ تہہ ہے اس کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔

ان چاروں میں پہلا شخص محض جابل ہے، دوسرا جابل اور گمراہ ہے، تیسرا جابل، گمراہ اور فاسق ہے، چوتھا جابل، گمراہ، فاسق اور فتنہ پرور ہے۔

دوسری دلیل کا جواب : مگر یہ کہ یہاں سے شہوت اور غضب کی قوتوں کا استعمال مقصود ہے جب کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوتوں کا استعمال یا خاتمہ ہرگز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فائدے کے لیے ہوئی ہے، آدمی میں اس کا موجود رہنا بھی ضروری ہے، چنانچہ اگر کسی شخص میں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہو جائے، براء کی شہوت باقی نہ رہے تو نسلِ انسانی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اسی طرح اگر غضب کا وجود ختم ہو جائے تو آدمی مسلکِ بیڑوں سے اپنا دفاع نہ کر سکے اور ہلاک ہو جائے، ان قوتوں کو نیست و نابود کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تفریط سے بچا کر درجہ اعتدال پر لانا مقصود ہے۔ غصہ غضب میں یہ مقصود ہے کہ آدمی میں نہ تمور ہو اور نہ بزدلی بلکہ اس کے غضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّ شَيْطَانَ عَلٰى الْكَفَّارِ رَحِمًا وَبَيْنَهُمْ (پ ۳۶ ر ۳۲ آیت ۲۹)

وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہمان ہیں۔

اس میں صحابہ کا وصف شدت بیان کیا گیا ہے، شدت غضب ہی سے پیدا ہوتی ہے، اگر غضب کی قوت نہ ہوتی تو نہ شدت کا وجود ہوتا اور نہ جہاد ہوتا۔ غضب اور شہوت کی قوتوں کو یکسر کسر طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انبیاء عظیم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انما اتابشر اغضب کما یغضب البشر (مسلم انس)

میں انسان ہی ہوں انسان کی طرح غصہ کرتا ہوں۔

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف پیش آتی تو غضب کی شدت سے آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے غصہ آپ کو حق گوئی سے نہیں مٹاتا تھا (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ بن الزبیر) باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (پ ۴۴ آیت ۱۳۴)

اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔

اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ نہ لیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ان میں غصہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب اور شہوت کا بالکل ختم ہونا غیر فطری چیز ہے اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں قوتیں اعتدال کے اس درجے پر آجائیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے، نہ یہ کہ دونوں عقل پر غالب آجائیں، تبدیل خلق کا حاصل یہی ہے۔ بعض اوقات انسان پر شہوت اپنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں رہتی تاہم ریاضت کے ذریعہ اس کا حد اعتدال پر آجانا ممکن ہے، امتحان اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی ایہام یا شک باقی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تفریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِ فَوْا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (پ ۱۹ آیت ۶۷)

اور وہ جب خرچ کرتے گتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا اعتدال

پر رہتا ہے۔

اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے نیز فرمایا:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (پ ۱۵ آیت ۲۹)

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لیتا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا چاہئے۔

شہوت طعام میں بھی اعتدال پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (پ ۸ آیت ۳۱)

اور خوب کھاؤ اور پو اور حد سے مت نکھو بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے نکلنے والوں کو۔

غضب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ (پ ۲۱ آیت ۴۴)

وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہمان ہیں۔

حدیث شریف میں ہے۔

(بیہقی۔ مطرف بن عبد اللہ)

مستزن امور درمیانی امور ہیں۔

اوسط درجے کے پندہ و مطلوب ہونے کے پس پردہ ایک راز ہے۔ اور اس راز کی تحقیق یہ ہے کہ سعادت اخروی کا دار اس پر ہے کہ قلب دنیا کے عوارض سے پاک ہو جیسا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔

الْأَمِّنَ أَنَّى اللَّهُ يُقَلِّبُ سُلُوسًا (پ ۱۹ ر ۹ آیت ۸۹)

مگر یہاں (اس کی نجات ہوگی) جو اللہ کے پاس (گھومتے) پاک دل لے کر آئے گا۔

بخل اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض سے ہے، دل کا ان دونوں عوارض سے خالی ہونا ضروری ہے، یعنی نہ وہ مال کے جمع و انحصار کی طرف مائل ہو اور نہ اس کو خرچ کرنے کا حریص ہو، کیونکہ جسے خرچ کرنے کا حرص ہو گا اس کا دل اسی طرف لگا رہے گا کہ کہیں سے مال آئے اور وہ خرچ کرے، جب کہ بخل کی ساری توجہ اساک (مال کو دھنسنے پر) ہوگی۔ قلب کی سلامتی یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو، اور کیوں کہ رفع یقین نہیں ممکن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تلاش کی جس میں یہ دونوں وصف نہ ہوں اور وہ حالت درجہ اعتدال کی ہے درجہ اعتدال میں یہ دونوں وصف ہو موجود نہیں ہیں چنانچہ گرم پانی کی حرارت نکل جائے اور وہ ٹھنڈا بھی نہ ہونے پائے تو اس پانی کو نہ گرم کتے ہیں اور نہ ٹھنڈا کتے ہیں بلکہ ٹھنڈا کتے ہیں یہی سخاوت اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے، شجاعت تصور اور نامردی کے درمیان کی صفت ہے، مفتاح حرص اور جمود کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، باقی تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے، ہر خلق میں افراد و تفریط مذموم ہے اور اعتدال مقصود ہے۔ البتہ استاذ اور مُرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے شاگرد و مرید کے سامنے غضب اور بخل کی برائی کرتے رہیں اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں، یہیوں کہ اگر انہوں نے تھوڑے کی اجازت دی تو وہ زیادہ کے لیے کوئی غدر تلاش کر لیں گے، البتہ اگر کم کی اجازت بھی نہ دے تو یہ ممکن ہے کہ وہ کم پر قناعت کر لیں اور زیادہ پر مائل نہ ہوں اس طرح اعتدال کا درجہ حاصل ہو گا۔ کم کی اجازت زیادہ کے لیے بہانہ بن جائے گی اسی لیے شاگرد اور مرید سے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ان قوتوں کو بالکل نہ رہنے دیں، انہیں برے سے ختم کر دیں، یہ راز لکھنے کا نہیں تھا کیوں کہ کم عقل لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غضب بھی حق ہے اور بخل بھی حق ہے۔

حسن خلق کے حصول کا سبب

یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ حسن خلق کا حاصل یہ ہے کہ قوت عقل معتدل ہو حکمت کامل ہو شہوت اور غضب کی قوتیں اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے تابع اور مطیع ہوں یہ اعتدال دو جہوں سے حاصل ہوتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی پر خدا کا فضل و کرم ہو، اور وہ اپنی پیدائش کے روزِ ازل ہی سے خوش خلق اور کامل العسل ہو، شہوت و غضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کی پابند ہوں۔ ایسے شخص کو عالم بننے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مروت بننے کے لیے ظاہری تادیب کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ فطری عالم اور مروت ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، خاتم الانبیاء سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تھے۔ اور یہ امر یکہ بعید نہیں ہے کہ آدمی کی طبع اور فطرت میں وہ بات موجود ہو جو اکتساب سے حاصل ہوتی ہے بہت سے بچے شہدایں ہی سے بچے، جرأت مند، اور سخاوت پسند ہوتے ہیں، بعض بچے روزِ ازل ہی سے جموٹے، مکار، بُزدل اور تجوس ہوتے ہیں، مگر ان میں یہ اوصاف بعض اوقات ان اوصاف کے حامل لوگوں سے اختلاط رکھنے کی بنا پر، اور بعض اوقات سیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل کرے، یعنی نفس سے وہ کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہو جائے، شغف جو شخص سخاوت اختیار کرنا چاہتا ہے اسے سخاوت پیشہ لوگوں کی تقلید کرنی چاہئے اور ان کے طریقے پر مال خرچ کرنا چاہئے، خواہ اس کے لیے نفس پر مبر کرنا پڑے، اور یہ

سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا چاہئے جب تک کہ نفس اس کا عادی نہ ہو جائے اور مساوت طبعیت نہ بن جائے۔ اسی طرح جس شخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بننا چاہتا ہو اسے متواضع لوگوں کے انفعال کی پابندی کرنی چاہئے اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور نفس کے تواضع پر مائل کرنا چاہئے جب تک کہ یہ صفت عادت نہ بن جائے اور تواضع اس کے نفس پر مسل نہ ہو جائے تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا یہی طریقہ ہے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ متعلقہ خلق آدمی کی طبعیت بن جائے اور اس میں لذت محسوس ہونے لگے، شفا بخشی اس شخص کو کہا جائے گا جو مال خرچ کرے اور اس میں اسے لذت ملے، اگر خرچ کرتا ہو اور لذت کے بجائے تکلیف ہوتی ہو تو اسے بخشی نہیں کہیں گے، اسی طرح متواضع وہ شخص کہلائے گا جسے تواضع میں مزہ ملے۔ دینی اخلاق نفس میں اس وقت تک رائج نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال بد سے نفرت نہ کرے لگے اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے لگے، اور تمام اچھے اعمال کا عادی نہ بن جائے اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے لگے، حدیث شریف میں ہے۔

جعلت قرة عيني في الصلاة (نسائی۔ النس)

میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

نماز میں آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اسی لیے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن گئی تھی، جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کرتا رہے گا تب تک نقصان باقی رہے گا، اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالی حسنہ کی مواعبت، عدم مواعبت سے بہتر ہے مگر رغبت کے ساتھ نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے، ارشاد باری ہے۔

وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (پارہ ۵ آیت ۴۵)

اور بے شک نماز دشوار ضرور ہے لیکن جن کے دل میں خشوع ہے ان پر دشوار نہیں ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اعبد الله في الرضاء فان لم تستطع ففي الصبر على ما نكره خيرا كثيرا

(طبرانی کبیر)

اللہ کی عبادت رضا کی حالت میں کر، اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو چیز تجھے ناپسند ہو اس پر مبرا کرنے میں بڑا خیر ہے۔

پھر سعادت کا یہ کمال نہیں ہے کہ کبھی فضل رضا و رغبت سے ہو، اور اس میں لذت ملے، اور کبھی اس کے برعکس ہو، بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن ایک ہی حالت رہنی چاہئے، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور انس و رضا میں زیادتی ہونی چاہئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سعادت کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا۔

طول العمر في طاعة الله (ابو منصور مسلم۔ ابن عمر)

خدا کی اطاعت میں عمر کا طویل ہونا۔

یہی وجہ ہے کہ انبیاء عظیم السلام اور اولیاء اللہ شہوت کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ الدنیا مزرعة الآخرة (دنیا آخرت کی کھیتی) ہے، جس قدر عمر ہوگی اسی قدر عبادت ہوں گی، اور اسی نسبت سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا، نفس طاہر سے اظہر ہے گا، اخلاق قوی سے قوی تر، اور حسن سے احسن نہیں گئے، علاوہ آدیں عبادت کا مقصد یہ ہے کہ قلب پر ان کا اثر ہو، اور قلب پر اثر اسی وقت ہوتا ہے جب عبادات پر مواعبت اور مداومت ہو۔

ان اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے، اور اللہ کی محبت رائج ہو جائے، اللہ کی ملاقات کے علاوہ کوئی چیز اسے محبوب نہ ہو، وہ اپنا تمام مال اسی طریقے پر خرچ کرے جس طریقے سے اللہ تک پہنچا جاسکے ہو، غضب اور شہوت دونوں انسان

کے لیے محترمین، ان دونوں قوتوں کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرے، اور انہیں بھی وصول الی اللہ کا ذریعہ بنائے۔ پھر اس طرح کے کاموں سے خوش ہو، اور لذت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہو یا آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہو یا عبادات اچھی معلوم ہوتی ہوں تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، عادت نفس کے اندر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزوں کے ظہور کا باعث بن سکتی ہے، ہم شاہوں اور خوش حال لوگوں کو ہمیشہ غم و کرب میں مبتلا پاتے ہیں، دوسری طرف مفلس جواری کو دیکھتے وہ ہار کر بھی خوش ہوتا ہے اور مزہ پاتا ہے، حالانکہ جس حال میں وہ ہے اگر دوسرے بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں تو بے شمار زندگی ہی دوبھر ہو جائے، قمار (جوئے) سے مال ختم ہوتا ہے، گھر تباہ و برباد ہوتا ہے، زندگی کی آسائشیں چھٹی ہیں، مالکان وقت کی باز پرس کا خوف تلوار کی طرح نکلا رہتا ہے، پھر بھی اس کا چمکا ختم نہیں ہوتا، کیوں کہ کھیلنے کھیلنے وہ قمار کا عادی بن جاتا ہے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ کیونکہ باز بھی اپنے کھیل کا اتنا ولادہ ہے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، دھوپ کی شدت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کیورتوں سے اسے عشق ہے، خلاؤں میں ان کی آڑان سے اسے دلچسپی ہے، اور بازی لگانا اس کا محبوب مشغلہ ہے، یہی حال ان بد ملینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں انتہائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے، وہ اپنے مشاغل کو قابلِ فخر سمجھتے ہیں، اور تمام سزائیں انہی خوشی برداشت کرتے ہیں حد یہ ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کر دیا جائے تو وہ مسرور ہوں، مال کا پتہ نہ دیں اور اپنے ساتھیوں کی تشدد ہی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تصور کو شجاعت سمجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں سب سے بھی گریز نہیں کرتے، یہ سزائیں ان کے لیے سامانِ راحت ہیں۔ بدترین حال ان مشغلوں کا ہے جو غور قوں کی صورت بناتے ہیں، اور اپنی اس مذموم حرکت پر فخر کرتے ہیں ہر شخص اپنے اپنے حال میں مست اپنے اپنے پیشے پر نازاں ہے، خواہ وہ لوگ و سلاطین ہوں، یا پھر اور حجام۔ یہ سب امور عادت اور ایک ہی کام پر مسلسل موانعت کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں، اور جب اپنے مذموم افکار اور ہم مشرب لوگوں میں بھی ان کا مشاہدہ ہوتا ہے تو یہ امور نفس میں اور زیادہ رائج ہو جاتے ہیں، بہر حال جب نفس انسان باطل سے تعلق حاصل کر سکتا ہے اور بڑائیوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے تو حق سے لطف کیوں نہیں اٹھا سکتا، اور اچھائیوں کی طرف کیوں نہیں مائل ہو سکتا بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی نہیں ہوتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مٹی کھانے کی رغبت رکھتا ہو، یا اس رغبت کو فطری کہا جاسکتا ہے۔ کسی شخص کا حکمت، اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف مائل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف مائل ہو، جس طرح کھانے کی رغبت فطری ہے اسی طرح اللہ کی محبت، معرفت اور عبادت کی طرف میلان بھی طبیعت قلب کا مقتضی ہے، کیوں کہ قلب امرِ ربانی ہے، مشغولت کے تقاضوں کی طرف اس کا میلان عارضی تو ہو سکتا ہے، دائمی اور فطری نہیں ہو سکتا، قلب کی اصل غذا حکمت، معرفت اور محبت الہی ہے، اگر عوارض کی وجہ سے وہ طبعی تقاضوں سے منحرف ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے کسی شخص کے معدے میں خلل ہو جائے اور کھانے کی اشتہا باقی نہ رہے، حالانکہ کھانا معدے کی غذا ہے، اور اسی پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جو دل غیر اللہ کی طرف جس قدر مائل ہوگا اسی قدر اس میں مرض ہوگا، اگر کسی غیر اللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اسے مرض نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ محبت بھی طبعی کہلائے گی۔

اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اخلاقی حنہ کا آسپ کیا جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اولاً انہیں مختلف اختیار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر اللہ امرِ یہ اخلاقی طبعی اور خلقی ہو جاتے ہیں، قلب اور اعضاء کے مابین یہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اعضاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور اعضاء قلب کے اشارے پر حرکت کرنے لگتے ہیں، اسی طرح اعضاء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متاثر ہوتا ہے، قلب اور اعضاء کی اثر پذیری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

مشائخ کو فیض فن کتابت میں مہارت حاصل کرنا چاہیے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مشق کے سلسلے میں ماہرین فن کاتبوں کی تقلید کرے اور جس طرح وہ حروف و الفاظ لکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی لکھے اور عرصہ دراز تک اس کی مشق جاری رکھے یہاں تک کہ کتابت اس کی عادت بن جائے اور خوبصورت حروف جس طرح بہ تکلف بنتے تھے اب بلا تکلف بننے لگیں اسی طرح اگر کوئی شخص قیدہ بننا چاہے تو اسے فقہاء کی تقلید کرنی چاہئے، یعنی فقہ کے مسائل کا بار بار تکرار و اعادہ کرنا چاہئے تاکہ وہ مسائل اذہر ہو جائیں اور دل تک ان کا اثر پڑے اور قیدہ انفس ہو جائے اسی طرح کئی مفتی، رہبر اور متواضع بننے کا خواہش مند بھی ان لوگوں کی تقلید کرے جو صحیح معنی میں سخاوت، تقویٰ، علم اور تواضع کے زور سے آراستہ ہیں۔ تقلید کی ابتدا تکلف سے ہوتی ہے بعد میں زیر تقلید افعال عادت بن جاتے ہیں اور طبیعت میں جز پکڑ لیتے ہیں، اخلاق کے اکتساب کی یہی تدبیر ہے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جس طرح فقہ کا طالب علم ایک روز کی پچھٹی سے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوتا اور ایک دن کے مطالعہ و تکرار سے قیدہ نہیں بننا یا کسی طرح اعمالِ حسنہ کے ذریعہ قلب کے تزکیہ، تخیل اور تحسین کا طالب ایک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ایک روز کی معصیت سے اس مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اکابر کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ ایک گناہ کبیرہ دائمی بد بختی کا باعث نہیں ہوگا۔ البتہ ایک روز کا تعطل دوسرے روز کے تعطل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ دراز رہے تو طبیعت میں سستی پیدا ہو سکتی ہے اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے اور یہ سستی اور بے عملی فقہ سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے یہی حال صغیرہ گناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا بار تکاب دوسرے صغیرہ گناہ کا سبب ہوتا ہے اور بہت سے صغیرہ گناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اَلْعِیَازُ بِاللّٰہِ۔ نیز جس طرح ایک رات کے مطالعہ فقہ کا اثر فوری نہیں ہوتا بلکہ بدن کے تدریجی نشوونما کی طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے اسی طرح ایک رات کی عبادت کا اثر بھی فوری طور پر مرتب نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک رات یا ایک ساعت بلکہ ایک لمحہ کی مختصر ترین عبادت کو حقیر سمجھیں اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ بعد ازاں چند مختصر مختصر عبادتیں طویل عبادت بن جاتی ہیں، کیا عجیب ہے کہ مختصر عبادت اپنے اخلاص کی بنا پر طویل عبادت سے فائق اور اجر و ثواب میں زیادہ ہو، بہر حال مختصر عبادت بھی مؤثر ہوتی ہے، گواہ کی تاخیر محسوس نہ ہو، تاخیر کے منتظر رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ عبادت کی انتہا ثواب ہے اور وہ ضائع نہیں جاتا۔ اسی پر معصیت کو قیاس کرنا چاہئے۔

بہت سے فقہاء ایک دن کی تعطیل کو حقیر اور غیر مؤثر سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ عادت مسلسل تعطیل کا باعث بن سکتی ہے وہ نفس کو تعطیل کے غیر مؤثر ہونے کا فریب دیتے رہیں گے اور طبیعت کو فتنہ سے دور کرتے رہیں گے، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو صغیرہ گناہوں کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں اور نفس کو توبہ کا فریب دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور موت کا آنی پھر انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے گناہوں پر اصرار سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی توبہ کا دروازہ بند ہونے سے یہی مراد ہے اور یہی اس آیت کے معنی ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سِتْرًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سِتْرًا (۱۸، ۲۲ آیت ۹)

اور ہم نے ایک آؤان کے سامنے کر دی اور ایک آؤان کے پیچھے کر دی۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابتدا ایک سفید نقطہ سے ہوتی ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور حجم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور غلاق کا آغاز ایک سیاہ نقطہ سے ہوتا ہے جس قدر غلاق بڑھتا ہے اسی قدر اس نقطے کی سیاہی اور جستی و خود میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ تمام قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اچھے اخلاق کبھی طبعی ہوتے ہیں اور غلط آدمی کے نفس میں پائے جاتے ہیں، کبھی ان کا اکتساب کرنا پڑتا ہے، اکتساب کی ابتدا تکلیف سے ہوتی ہے، بعد میں یہی اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے

اور ان کی تقلید سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں، کیوں کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے، 'اور وہ خیر و شر ہر طرح کے امور سرزد کر لیتی ہیں، جس شخص میں یہ تینوں باتیں طبع، عادت اور 'عقل' بیک وقت موجود ہوں بلاشبہ وہ شخص فضیلت کے اعلیٰ درجے پر ہے، 'اور وہ شخص ذلت اور خدا تعالیٰ سے بھد کے انتہائی درجے پر ہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو، 'عادتاً شر کہند کرتا ہو اور دوست احباب بھی برے ہوں، 'باقی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات پر ہیں، قرآن پاک میں ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پ ۳۰، آیت ۲۴)

(۸-۷)

جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ

اس کو دیکھ لے گا۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (پ ۸۳، آیت ۳۳)

اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ظلم نہیں کیا لیکن وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔

تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور نفس : یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال سے انحراف نفس کے مرض کی علامت ہے، 'یہ ایسا ہی ہے جیسے بدن کے مزاج میں اعتدال تندرستی اور اعتدال سے انحراف بیماری کی دلیل ہے، 'ذریعہ بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بیان کر سکتے ہیں، جس طرح بدن سے امراض دور کر کے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے کوشش کی جاتی ہے، 'اسی طرح نفس سے اخلاقی رذیلہ دور کر کے جاتے ہیں اور اسے اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیا جاتا ہے، 'انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے، 'نقد اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں خلل واقع ہوتا ہے اسی طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے، 'چنانچہ اسی اعتدالی نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر بچہ معتدل مزاج، اور صحیح فطرت کا حامل پیدا ہوتا ہے، 'بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں، 'حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

كل مولود يولد على الفطرة واما ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (بخاری و مسلم ابویہریر)

ہر بچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنالیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعہ رذائل اختیار کرتا ہے پیدا نش کے وقت یہ رذائل اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے نیز جس طرح بدن ابتدا ہی سے کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور نشوونما پاتا ہے اسی طرح نفس بھی شروع سے کامل پیدا نہیں ہوتا بلکہ بتدریج کمال حاصل کرتا ہے، 'البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، 'تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تہذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔

اگر بدن صحیح ہو تو طبیب اس کی صحت کی حفاظت کے لیے تدبیریں کرتا ہے اور بیمار ہو تو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، 'اسی طرح آدمی کو چاہئے کہ وہ پاک و صاف اور شائستہ و منہذب نفس کی حفاظت کرے اور صفات کمال اور صفاء سے محروم نفس میں کمال اور صفاء پیدا کرنے کی کوشش کرے جس طرح بدن کے نظام اعتدال کو درہم برہم کرنے والی علت کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے یعنی حرارت کا ٹھنڈ سے اور ٹھنڈت کا حرارت سے اسی طرح نفس کے امراض کا علاج بھی ان کی ضد سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً جہل کے مرض کا علاج تعلیم سے، بخل کی بیماری کا علاج سخاوت سے، تکبر کے مرض کا علاج تواضع سے، 'اور حرص و

ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سیلاب پر بند لگانے سے کیا جاتا ہے خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جس طرح بدن کی بیماریوں کا علاج دوا کی تخلیقی برداشت کرنے اور دل کی خواہشات کو دبانے سے ہوتا ہے، اسی طرح نفس کے امراض بھی مجاہدے کی تخلیقی اور شدت پر مبرکے بغیر دور نہیں ہوتے بلکہ دل کے امراض میں اس مجاہدے کی ضرورت کچھ زیادہ ہی پڑتی ہے، اس لیے کہ بدن کی بیماریوں کا خاتمہ تو اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتے ہیں۔ نیز جس طرح حرارت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے ہر سرد دوا اس وقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی شدت و ضعف کو سامنے رکھ کر تجویز نہ کی گئی ہو اور اس میں مقدار کی کمی زیادتی کی رعایت نہ کی گئی ہو، اس کے لیے اطباء نے ایک معیار مقرر کر رکھا ہے اسی معیار کی روشنی میں وہ دوا کی مناسب مفید اور مرض کے لیے مؤثر مقدار تجویز کرتے ہیں، اگر یہ معیار ملحوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائے، یہی حال نفس کی بیماریوں کا ہے۔ معالج کو چاہئے کہ وہ جن اخلاق کا ان کے آئندہ اسے علاج کرے ان میں یہ معیار ملحوظ رکھے۔ دوا کا معیار مرض کی روشنی میں مشتمل کیا جاتا ہے، چنانچہ طیب اس وقت تک کسی مرض کا علاج نہیں کرتا جب تک وہ یہ پتا نہیں چلا لیتا کہ زیر علاج مرض کا سبب بارود ہے یا حار ہے، اگر وہ مرض حرارت کی بنا پر ہے تو وہ اس کے ضعف و شدت پر نظر ڈالتا ہے، پھر بدن کے احوال وقت کے تقاضے، مریض کی عمر اور اس کے مشاغل و فیوض بھی معالج کی نظر میں رکھتے ہیں اور وہ انہی کی روشنی میں علاج تجویز کرتا ہے، اسی طرح مرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے زیر علاج روحانی مریضوں پر ریاضت اور مجاہدوں کا اتنا پوچھ نہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں، نیز اپنے مریض کے لیے کوئی مجاہدہ اس وقت تک تجویز نہ کرے جب تک اس کے مرض کا صحیح طور پر اندازہ نہ کر لے۔ علاج کے سلسلے میں طیب کا فرض یہ ہے کہ وہ مرض دیکھ کر دوا دے، اگر اس نے تمام امراض کا علاج ایک ہی دوا سے کیا تو اس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مرشد کو چاہئے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنے روحانی مریضوں کے دلوں کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا مرشد کا فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے، اس کے حالات پر نظر ڈالے، اس کے سن و سال اور طبیعت و مزاج کی رعایت کرے، اور یہ دیکھے کہ وہ مجاہدے کی کس قدر مشقت اور تعب برداشت کرتا ہے، ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس کے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی ہو اور شریعت کی حدود سے ناواقف ہو تو پہلے سے طہارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے مسائل سکھائے جائیں، اگر وہ حرام مال میں مشغول ہو اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہو تو اسے منع کرے اور گناہوں کی زندگی گزارنے سے روکے، جب اس کا ظاہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نور سے متاثر ہو جائے تو احوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق و عادات اور قلب کے امراض کا تجزیہ کرے، اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خیرات کر دے تاکہ اس کے دل میں مال کی طرف کوئی انکسار باقی نہ رہے اور وہ پوری طرح اللہ کی طرف مائل ہو جائے، اسی طرح اگر مرید کے دل میں تکبر، رعونت، اور عزت نفس کا احساس زیادہ ہو تو اسے مانگنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لیے بازار بھیجے، کیونکہ تکبر اور رعونت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا احساس وقت کے بغیر نہیں جاتا۔ اور گد اگری سے زیادہ باعث ذلت چیز کوئی دوسری نہیں ہے، جب تک یہ بیماری اچھی طرح ختم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا حکمت بنائے، کبر اور رعونت قلب کی بدترین ملک بیماریاں ہیں، اگر کسی مرید پر جسم و لباس کی نظافت کا خیال غالب ہو، اور وہ صفائی کی طرف زیادہ مائل نظر آتا ہو تو اس سے گھریلو کام لے جائیں، شفا گھر کی صفائی کرائی جائے گندی جگہوں پر جھاڑو لگوائی جائے، باورچی خانے کا کوئی کام سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ عین سے سابقہ پڑے، اور نظافت کی رعونت باقی نہ رہے۔ جو لوگ اپنے کپڑوں میں زینب و زینت اختیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں ان میں اور دلبہنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دلبہن بھی دن بھر اپنی آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیز اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو

پوسے یا پتھر کے غم کی پرستش کرے، جب بھی بندہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اس کا قلب اللہ سے مجھب ہو جاتا ہے، جو شخص اپنے لباس میں اس کی پائی اور حلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا پجاری ہے، مجاہدے کے لطائف میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرید اپنی کسی مذموم اور قبیح عادت سے باز نہ آئے تو اس کا رخ اس مذموم عادت سے ہٹا کر کسی دوسری مذموم عادت کی طرف پھیر دینا چاہئے جو اس سے کم درجے کی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کپڑوں پر لگا ہوا خون پیشاب سے دھوئے اور پیشاب کو پانی سے دھو ڈالے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہو تا ہو یا جیسے بچے کو کتب میں اولاد ملنے بچنے سے کھیلنے کی ترغیب دی جائے، پھر کھیل سے اچھے لباس کی طرف مائل کیا جائے، اچھے لباس اور زینت و نقاشے سے ریاست و جاہ کی طلب پر اکسایا جائے، اور آخر میں اسے آخرت کی ترغیب دی جائے اگر کسی شخص کا دل ایک دم ترک جاوہر آباد نہ ہو تو اسے معمولی درجے کی جاہ کی ترغیب دینی چاہئے اور اسے بتدریج اس صفت سے ہٹانا چاہئے اسی طرح اگر کسی شخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تو اسے روزہ اور کم خوری کا پابند کر دے، پھر اسے اس امر کا مکتف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے، دوسروں کو کھلائے اور خود نہ کھائے، یہاں تک کہ اس کا نفس عادی ہو جائے اور اس میں مبرکی قوت پیدا ہو جائے، ہوس کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو، اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تو اسے روزہ رکھنے کے لیے کبھی بعض اوقات روزے سے بھی شغوت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید سے کہے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے، روٹی نہ کھائے، دوسرے دن روٹی سے افطار کرے پانی نہ پئے گوشت اور دوسرے سالوں کے استعمال سے منع کرے، یہاں تک کہ اس کی شغوت ختم ہو جائے شروع میں بھوک سے اچھا گئی وہ سرا علاج نہیں ہے، اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھ تو قہر اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے، اور اس پر ایسے لوگ مسلط کر دے جو بد اخلاق ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کر دے تاکہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ انہوں پر مبر کرنے کا خوک بن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بد اخلاق ہوں اور زشت روٹی اور درشت کلاہی ان کی عادت ہو، وہ ان کی طرف سے پیچھے والی ہر اذیت پر مبر کرتے تھے، اور غصہ پٹی لیتے تھے، شروع شروع میں ایسا کرنے کے لیے انہیں تکلف سے کام لیتا پڑا، بعد میں مبران کی عادت بن گیا یہاں تک کہ اس سلسلہ میں ان کا نام مثال کے طور پر لیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کمزوری اور بزدلی پاتے تھے اس کا علاج انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سفر کرنے لگے جب موسم سرد ہو، اور موجیں مضطرب ہوں۔ عبادت سے سستی اور کلاہی کے علاج کے لیے ہندو عابد رات بھر ایک ہی ہلکو کھڑے رہتے ہیں بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں سست تھے، انہوں نے اپنے مرض کا علاج اس طرح کیا کہ رات بھر سر کے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے گھبرا کر پاؤں پر کھڑا ہونے پر رضامند ہو جائے بعض لوگوں نے مال کی محبت دل سے اس طرح سے زائل کی کہ درہم و دینار دیر یا برو کر دے خیرات کرنے کے بجائے دریا میں بھانے کو انہوں نے اس لیے ترجیح دی کہ خیرات کرنے میں دیرا کاری کا اندیشہ تھا۔

ان مثالوں سے امراض قلب کے علاج کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے، دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے، اس وقت تو ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک ہی جگہ میں بیان فرمایا ہے۔
وَلَقَدْ آمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَوَهَّى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰ ص ۴)

آیت ۳۰-۴۱

اور جو شخص (دنیائے) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہو گا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہو گا۔

مجاہدے میں اصل اور اہم تر بات یہ ہے کہ جس بات کا عزم کرے اسے پورا کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ترکِ شغوت کا عزم

کر لے اور اس راہ میں کچھ دشواریاں پیش آئیں تو ان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے اور یہ سمجھ کہ یہ دشواریاں بطور ابتلا و آزمائش پیش آئی ہیں، ان دشواریوں سے خیر و آزا ہو کر اپنے ارادے پر قائم رہنا ہی مجاہدہ ہے عہد شکنی کرے گا تو نفس کو ایسی ہی عادت ہو جائے گی، اور وہ تباہ ہو جائے گا، اگر خدا انخواست کبھی عہد شکنی کی نوبت آجائے تو اپنے آپ کو سزا دے جیسا کہ ہم نے محاسبہ اور مراقبہ کے باب میں نفس کو سزا دینے کے موضوع پر گفتگو کی ہے اگر نفس کو سزا نہ دی تو نفس اس پر غالب آجائے گا، اور تمام ریاضت برباد جائے گی۔

قلوب کی بیماری اور صحت کی علامتیں

جاننا چاہئے کہ ہر عضو بدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر وہ فعل جس کے لیے عضوی تخلیق کی گئی ہے اس عضو سے سرزد نہ ہو اور سرزد ہو تو اضطراب کے ساتھ سرزد ہو تو کما جائے گا کہ یہ عضو اپنی صحت کھو چکا ہے، ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، آنکھ کا مرض یہ ہے کہ وہ دیکھنے سے محروم ہو جائے، اسی طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ وہ اپنے اس مخصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے، اور قلب کا فعل علم، حکمت اور معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عبادت، اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہر خواہش پر ترجیح دینا، نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مدد لینا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پ ۲۴ آیت ۵۶)

اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

ہر حال ہر عضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ مخصوص ہے، قلب کا مخصوص فعل حکمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، نفس انسانی کی خصوصیت وہی ہونی چاہئے جس کے ذریعہ وہ بہائم سے ممتاز ہو جائے، جو تکد کھائے پئے، دیکھنے، اور بھج کر کرنے کی قوت تو جانوروں کو بھی میسر ہے، انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقوں کا ادراک رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل، ان کا موجد اور مخترع اللہ تعالیٰ ہیں، اب اگر کوئی شخص کسی شئی کا علم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کما جائے گا کہ وہ اس شئی کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، معرفت کی علامت محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گا وہ اس سے محبت بھی کرے گا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ اس پر دنیا کی کسی بھی محبوب چیز کو ترجیح نہ دی جائے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَبْتُمْ بِهَا فِئْتُمْ وَبَنَارٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (پ ۱۰۸ آیت ۲۳)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے مال باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیسیاں اور تمہارا گنہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے، اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم ہتھر رہو۔

جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت ہے اس کا دل بیمار ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہو جائے، ایسا معدہ مریض کھاتا ہے، یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بیمار ہیں۔ اللہ شاء اللہ۔

بعض امراض اسنے خفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ دل کے امراض کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے وہ ان سے غفلت برتتا ہے، اگر وہ مرض کا حال جان لے تو اس کی دوا کی تلخی پر صبر کرنے کی ہمت نہ ہونے سے اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شہوتوں کی مخالفت ہے جس کی تکلیف جان کوئی کی تکلیف سے زیادہ سخت سمجھی جاتی ہے، اگر کسی شخص کے اندر صبر کا یا ارا بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آتا جو اس کا صحیح طریقے پر علاج کر سکے، دل کی بیماریوں کے معالج علماء ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے قلوب خود بیماریوں میں مبتلا ہیں، جب وہ اپنا ہی علاج نہیں کھاتے تو دوسرے کا علاج کیا کریں گے، اس اعتبار سے دل کا مرض سنگین اور لاعلاج بن گیا ہے، دل کی بیماریوں کے علاج کا علم مٹ چکا ہے نہ ان بیماریوں کو سمجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہیں، اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت ہے اور باطن ریا ہے، یہاں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب معالجہ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا حال سنئے۔

اس سلسلے میں اس بیماری پر نظر رکھنی چاہئے جس کا علاج کرتا ہے، اگر وہ بیماری شفا بخل ہے جو ہلاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے تو اس کا علاج مال خرچ کرنے سے ہوگا، لیکن بعض اوقات مال خرچ کرنے میں حدود سے تجاوز دیا جاتا ہے اور اتفاق اسراف میں داخل ہو جاتا ہے، اسراف بھی ایک مرض ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بربودت کا علاج حرارت سے کرے اور اتنی زیادہ حرارت پہنچائے کہ بربودت پر حرارت غالب آجائے ظاہر ہے کہ حرارت کا غالب بھی مرض ہے، بلکہ مطلوب اعتدال ہے، جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ بربودت، خرچ کرنے میں بھی اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ مطلوب ہے، اگر آپ نقطۂ اعتدال اور دو چیزوں کے درمیان حد اوسط معلوم کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس فعل پر نظر ڈالیں جو کسی خلق کے باعث وجود میں آئے، اگر وہ فعل سہل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لیتا چاہئے کہ یہی خلق نفس پر غالب ہے، شفا اگر مال جمع کرنے اور اسے روکنے میں نفس کو مستحقین پر خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفرت ہو تو سمجھ لیتا چاہئے کہ نفس پر غلبہ ہے، اس صورت میں خرچ کرنے اور مستحقین کو ان کا حق پہنچانے کا التزام کرے، اور اگر نفس کو مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہو اور یہ خرچ کرنا جمع کرنے سے زیادہ سہل لگتا ہو تو سمجھ لیتا چاہئے کہ نفس پر غلبہ، اسراف غالب ہے۔ اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رجوع ہونا چاہئے نفس کی نگرانی اسی طرح جاری رکھنی چاہئے اور یہ دیکھتے رہنا چاہئے کہ کون سا فعل نفس پر شائق گذرتا ہے، اور کون سا فعل سہل ہے۔ اور یہ نگرانی اس وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پر ختم نہ ہو جائے یعنی نہ نفس کو خرچ سے دل چسپی رہے، اور نہ جمع و اساک کی طرف اس کا انکسار رہے، بلکہ اس کی حیثیت پانی کی سی ہو جائے جو ضرورت کے لیے روکا جاتا ہے اور ضرورت کے وقت خرچ کیا جاتا ہے، نیز بخل (خرچ کرنے) کو اساک (روکنے) پر کوئی ترجیح نہ ہو، جو دل اس درجہ کا ہو جائے کہ وہ ان اخلاق و ذیل سے پاک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دل کا دنیاوی علائق سے لافعلق ہونا ضروری ہے، تاکہ جب دنیا سے اذن سفر ملے تو دل میں کسی شئی کی طرف انکسار ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔ اس صورت میں نفس کی رب کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیف کی واپسی ہوگی جو خود بھی اپنے رب سے راضی ہے اور رب بھی اس سے راضی ہے، ایسے ہی نفوس اللہ کے مقرب بندوں انبیاء صمد یقین، شہداء اور صلحاء کے ذمے میں شمار کئے جاتے ہیں۔

درمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتہائی دقیق ہے، بلکہ یہ کتنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ پال سے زیادہ باریک اور نکوار سے زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس دشوار گزار صراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گذر سکیں گے، اور کیونکہ آدمی صراط مستقیم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جھک ہی جاتا ہے اس لیے اس کا دل اسی جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جھکتا ہے۔ اس لحاظ سے اسے کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا کہ وہ دوزخ کی آگ سے اس طرح

نکل جائے جس طرح بجلی جھپکتی ہے اور اس کی دو تار کے اندر سے گذرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-
 وَلَٰنِ مِّنْكُمْ اِلَّا وَاِرْءَاكَ اَنَّ عَلٰی رِبِّكَ حَتْمًا مَّقْضٰیًا ثُمَّ نُنْجِی الَّذِیْنَ اٰتَقَوْا (پ ۴۸ آیت ۸۷-۸۸)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گذر نہ ہو یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے (مضور)
 پورا ہو کر رہے گا پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈریں۔
 متیقن سے وہ لوگ مراد ہیں جو صراطِ مستقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں صراطِ مستقیم پر ثبات قدمی کی اسی دشواری کے پیش نظر ہندے پر سورۃ فاتحہ کے دوران شب و روز میں شڑ و مرتبہ یہ دعا واجب ہوئی ہے۔
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (پ ر آیت)
 بتا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔

روایت ہے کہ کسی بزرگ نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورت میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سورت میں یہ آیت ہے۔

فَاَسْتَقِیْمَ كَمَا اُوْرْت (پ ۱۰۲ ر آیت ۴۳)

آپ جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے (راہِ دین) پر مستقیم رہئے۔
 بہر حال سیدہ راستے پر قدم رہتا اگرچہ سخت دشوار ہے لیکن انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے میں کسی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عین استقامت حاصل نہ کر پائے جو شخص نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ نجات صرف نیک اعمال میں منحصر ہے، اور نیک اعمال اچھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں، اس اعتبار سے ہر بندے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے، تاکہ اگر کوئی نقص ہو تو اسے دور کیا جاسکے۔

اپنے عیوب پہچاننے کا طریقہ

اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اس کے عیوب پر مطلع فرما دیتے ہیں، جس شخص کو گہری بصیرت میسر ہوتی ہے اس پر عیوب مخفی نہیں رہتے، اور جب عیوب کا علم ہو جاتا ہے تو ان کے علاج میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے ناواقف ہیں حال یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا بٹکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہیر نہیں دیکھ پاتا۔۔۔ اپنے عیوب پہچاننے کے چار طریقے ہیں:

پہلا طریقہ: یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی مجلس میں حاضری دیا کرے جو نفس کے عیوب سے واقف، اور مخفی آفات پر مطلع ہو، اس شخص کی بات سنے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو، یہ حال مرید کا غرضد کے ساتھ اور شاگرد کا استاذ کے ساتھ ہے، شخص اپنے مرید کو، اور استاذ اپنے شاگرد کو اس کے باطنی عیوب سے آگاہ کرتا ہے ان کے ازالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے، اس زمانے میں مذکورہ طریقہ پر عمل کرنے والے شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔

دوسرا طریقہ: یہ ہے کہ کوئی مجلس، وفاتشاس، ذریعہ اور دیندار دوست تلاش کرے اور اسے اپنے نفس کا نگران مقرر کر دے تاکہ وہ اس کے احوال اور افعال پر نظر رکھے، اور ظاہر و باطن میں جو بُرائی دیکھے اس پر تنبیہ کرے، کابیر علمائے دین کا طریقہ

یہی رہا ہے۔ حضرت عمار شاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے محبوب سے آگاہ کرے، چنانچہ وہ حضرت سلمان فارسی سے اپنے محبوب کے متعلق دریافت کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی غلط بات تم نے سنی ہو تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں اپنی اصلاح کروں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی لیکن جب حضرت عمرؓ نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دسترخوان پر دو سالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں، اور یہ کہ آپ کے پاس دو جوڑے ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا کہ تمہیں ان دو باتوں کے علاوہ بھی کچھ معلوم ہوا ہے جو اب دیا نہیں؟ فرمایا: ان دونوں باتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو، آپ حضرت حذیفہؓ سے بھی اپنے محبوب دریافت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہو کیا میرے اندر بھی تمہیں نفاق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ غور کیجئے کہ حضرت عمارؓ اپنی جلالتِ شان اور علم و تربت کے باوجود اپنی ذات پر کسی کیسی ہمتیں تراشتے اور کس کس طرح لوگوں کو اپنے محبوب بتلانے پر مجبور کرتے۔

جس کی عقل زیادہ اور منصب بلند تر ہو گا وہ خود پندی کے مرض میں مبتلا ہو گا، اور اپنے نفس کو پاکیزہ سمجھنے کی بجائے شہم اور غلو کا ر سمجھتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا ملنا دشوار ہے جو کسی رعایت کے بغیر محبوب سے آگاہ کریں، زیادہ تر دوست خوشامد پسند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنسنے میں بھی کوئی قباحیت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے دوستی کا حق ادا کرنے سے تعبیر کرتے ہیں کچھ دوست حامدانہ طبیعت رکھتے ہیں، اور بوجہ چڑھا کر عیب بتاتے ہیں، غصے، بے غرض، اور سچے دوست کا وجود خفاء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤدؑ طائی نے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لوگوں نے عرض کیا: کیا بات ہے؟ اب آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ فرمایا: ایسے دوستوں سے مل کر کیا کروں جو میرے محبوب سے مجھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت رکھنے والوں کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کے محبوب کی نشاندہی کر دیا کریں، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے برعکس ہے، ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے اوپر جگہ ملتی ہے جو ہمیں ہمارے محبوب سے آگاہ کریں، اور ہمیں نصیحت سے نوازیں یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اپنے محبوب کی نشاندہی پر برا فروخت ہوں، اخلاقِ مذلیلہ کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ، پتھو وغیرہ اب اگر یہ سوڈی کیڑے تمہارے کپڑوں میں گھس جائیں اور کوئی شخص تمہیں ان کی اذیت سے آگاہ کرے اور ان سے بچنے کی تاکید کرے یا بچنے کا راستہ بتلائے تو کیا وہ تمہارا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں! اس شخص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور پتھو وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے، حالانکہ بچھو کے ذہریلے اثرات ایک دو روز رہیں گے، جب کہ اخلاقِ بد کا اثر موت کے بعد بھی باقی رہے گا، پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے ناسمجھ کو دشمن تصور کرتے ہیں، اور اس کے بتلائے ہوئے عیب کا ازالہ نہیں کرتے، بلکہ اُٹنا اس کے اندر عیب تلاش کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ آئندہ نصیحت کی جرأت نہ کر سکے۔ ناسمجھ کو دشمن وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت پڑ چکے ہوں، یہ ضعفِ ایمان ہی کا شاخسانہ ہے۔ اے اللہ! ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں ہمارے محبوب سے آگاہ فرما، اور ان کے محبوب کے ازالے کی قوت سے نوازا، اور ہمیں ان لوگوں کا شکر یہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر جو ہمیں ہمارے محبوب سے آگاہ کریں۔

تیسرا طریقہ : یہ ہے کہ اپنے محبوب کا علم دوستوں کے ذریعہ حاصل کرے، اس لیے کہ دشمنوں کی آنکھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات ظاہر نہیں کرتی، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آدمی خوشامد پسند دوستوں کی بہ نسبت عیب جو عیب بین اور عیب کو دشمنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے کہ دوست عموماً تعریف ہی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں صرف اچھائی دیکھتی ہیں، ان کی زبانوں پر صرف اچھائی رہتی ہے یہ صحیح ہے کہ آدمی نظر نا دشمنوں کی نگاہ سے بچتا ہے اور ان کی ہر بات کو حسد پر محمول کرتا ہے لیکن اہل بعیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ : یہ ہے کہ لوگوں سے ملے جلتے اور جو بات ان میں بُری دیکھے اسے سامنے رکھ کر اپنے نفس کا احتساب کرے اگر وہ

بات اپنے نفس میں پائے تو اسے دور کرے۔ مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے، ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھے، اس کے عیوب کے ذریعہ اپنے عیوب معلوم کرے، اور یہ سمجھے کہ خواہشات کی اتباع کے معاملے میں عام طور پر طابع قریب قریب ہیں جو بات ایک میں ہوگی اس کا کل یا جزء دوسرے میں بھی ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے عیوب ڈھونڈنے اور قلب کو ان عیوب سے پاک کرے۔ اگر تائب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو ہر شخص کی خود بخود اصلاح ہو جائے، نہ مؤذیب کی ضرورت ہے اور نہ مٹمی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا ہے؟ فرمایا: مجھے ادب کسی نے نہیں سکھایا، جاہلوں کی جماعت مجھے بری معلوم ہوئی میں نے اس سے کتاہہ کشی اختیار کی۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہیں کمال، بصیرت، معرفت اور ذہانت جیسے اوصاف کا حامل استاذ نہ ملے۔ جو اپنے نفس کی تہذیب و تزکیہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کی تعلیم و تہذیب میں مشغول ہو، اور آزر و شفقت انہیں نصیحت کرے، اور اچھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔ جس شخص کو ایسے استاذ کی صحبت میسر ہے اس کے پاس گویا چل پھرتا شفاخانہ ہے جہاں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ ایسے استاذ کا دامن قہارے رہنا چاہئے وہ اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے بلاکت سے بچائے گا۔

قلوب کے امراض کا علاج ترک شہوات دلائل نقل شواہد شرع

اگر آپ مذکورہ بالا تفصیلات پر غور کریں گے تو بصیرت کے دروازے کھل جائیں گے، اور علم و یقین کی روشنی سے قلوب کے امراض اور ان کے علاج کا طریقہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ غورو فکر کے ذریعہ امراض اور ان کے معالجے کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تقلید اور ایمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق ضرور کرنی چاہئے، کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے۔ علم ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پ ۲۸ آیت ۸)

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے (اور ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے (آخری) درجے بلند کرے گا۔

چنانچہ جس شخص نے سب دریافت کئے بغیر اس امر کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد راستہ شہوات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے، اور جس نے اس حقیقت کا بعد پایا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل علم دونوں ہی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى (پ ۱۰ آیت ۵۵)

اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے کلمہ کا وعدہ کیا ہے۔

شریعت کے شواہد : بہر حال اس حقیقت پر کہ ترک شہوات ہی اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آیات ۴ احادیث اور علماء کے اقوال شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَبَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْحَقَّ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰ آیت ۴۰-۳۱)

اور جس نے نفس کو حرام خواہش سے روکا ہو گا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

لَوْلِكَ الْإِنِّ اَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَقْوَىٰ (پ ۳۱ آیت ۳)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے شہوات کی محبت نکال دی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے: **المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن بحسبہ، ومنافق بیغضہ، وکافر بقاتلہ، وشیطان بصلہ، ونفس ننازعہ (مکارم الاخلاق۔ الن)** مؤمن پانچ مصیبتوں کے درمیان ہے، مؤمن اس سے حد کرتا ہے، منافق اس کے تئیں بغض رکھتا ہے، کافر اس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے بھڑکاتا ہے۔

اس حدیث میں بتلایا گیا کہ نفس بھڑکاوڈ مٹن ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنے رفقاء کو شہوات کو لغو ترہانے سے ڈرا۔ کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوات سے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس شخص کے لیے خوش خبری ہو جو حال کی شہوت کی مستقل کی موعودہ چیز (وعده کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی خاطر چھوڑ دے۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جو جہاد سے واپس آئے تھے۔

مرحباً بکم قلمتم من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر
خوش آمدید! تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہو۔

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا: جہاد نفس (۱)۔ نیز ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

المجاہد من جاہد نفسه فی طاعة الله عز وجل (تفسیر ابن ماجہ۔ فضالہ بن سعید)
مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کا مجاہدہ کرے۔

ایک حدیث میں ہے۔

کف أناک عن نفسک ولا تنابع هو اها فی معصية الله اذ تخاصمک يوم

القیامة فیلعن وبعضک بعضا الا ان یغفر الله تعالیٰ ویستر (۲)

اپنے نفس کو اپنی ایذا سے بچا، اور اللہ کی معصیت میں اس کی خواہش کا اتباع مت کر، اس لیے کہ وہ قیامت

کے روز تجھ سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حصہ دوسرے کو لعنت کرے گا (۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت

کر دے اور تیری پردہ پوشی فرمادے۔

بزرگوں کے اقوال : حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج مجھے سخت محسوس نہیں ہوا۔ کبھی میرے حق میں مفید ہوتا اور کبھی فحش ہوتا۔ ابو العباس موصیٰ اپنے نفس سے کہنے کے نہ تو شہزادوں کی طرح دنیا کے مزے لوٹتا ہے اور نہ عابدوں کی طرح مجاہدہ کرتا ہے، کیا تو مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان قید کرے گا، تجھے شرم نہیں آتی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سرکش گھوڑے کے مقابلے میں نفس کو لگام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ ریاضت کی تلواریں سے لڑو اور ریاضت یہ ہے کہ آدمی کم کھائے، کم سوئے، بقدر ضرورت بولے اور لوگوں کی ایذا پر صبر کرے، کم کھائے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے، کم سوئے سے ارادہ و قیامت میں صفائی آتی ہے، کم بولنا آفتوں اور فتنوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے سے شہل مقصود تک پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، آدمی کے لیے سب سے زیادہ دشوار گزار امرائیت کے وقت قتل اور معصیت کے وقت صبر ہے۔ ہر حال جب نفس میں شہوتیں جنم لیں، یا لغو کوئی لذت اور حلاوت جوش میں آئے اس وقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی تلواریں نکالے اور خاموشی کے ہاتھوں سے وہ

کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم سے باز آجائے، اور اس کے پختے سرور پر جانیں اور دل شہوت کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے، اگر نفس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف، منور اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا، خیر کے میدان اس کے راستے ہوں گے، طاعت کی وادیاں اس کی گذر گاہیں ہوں گی۔ اور وہ ان میدانوں اور وادیوں میں اس طرح دوڑے گا جس طرح گھوڑا ہوا زمین پر سرہٹ دوڑتا ہے یا اس طرح جو خرام جو گرجا جس طرح بادشاہ چہکنی کی یہ کرتا ہے۔ یہ یحییٰ بن محاز رازی ہی بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دشمن تین ہیں، دنیا، شیطان، نفس، دنیا سے بُد کے ذریعہ بچو۔ اور شیطان پر اس کی مخالفت کر کے غلبہ حاصل کرو، اور نفس کو شہوتیں ترک کر کے مغلوب کرو۔ ایک چروانا کہتے ہیں کہ جس شخص پر نفس کا غلبہ ہوتا ہے وہ شہوتوں کا اسیر ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں خواہشات کی زنجیریں پڑ جاتی ہیں، اس کی باگ ڈور عقل کی گرفت سے نکل جاتی ہے، وہ اسے مدھمراہتا ہے، لے لے پھرتا ہے، قلب کو کوئی قائمہ نہیں پہنچا پاتا۔ تمام اصحاب علم و حکمت کا اس پر اتفاق ہے کہ فہم آخرت (جنت) فہم دنیا کو خیر یاد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، ابوبکر و راق فرماتے ہیں کہ جس نے شہوت کے ارتکاب سے اعصاب کو خوش کیا اس نے اپنے دل کی زمین میں ندامت کا بیج بویا، وہیب بن الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زائد کچھ (سالم و فیو) شہوت نفس ہے، ان ہی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی شہوتوں سے محبت رکھے اسے (آخرت) ذلت کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا امین بنایا گیا اور وہ بارہ ہزار عظمائے مصر کے عظیم القان جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ایک راستے سے گزرے تو ریلٹانے ان سے کہا کہ اے یوسف! حرص اور شہوات نے بادشاہوں کو غلام بنادیا اور مبروہ تقویٰ نے غلاموں کو بادشاہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بات باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔

اِنَّهٗمۡنۡ یَّتَّقُوۡنَ وَ یُصْبِرُوۡنَ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیۡنَ (پ ۱۳ ر ۳ آیت ۹۰)

واقفی جو شخص کماؤں سے بچتا ہے اور مبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار رہا، اور نماز میں مشغول ہونے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ لذت حاصل نہ ہوئی جس کا میں عادی تھا، سوئے کا ارادہ کیا تو بندہ بھی نہیں آئی، بیٹھنا چاہا یہ بھی نہ ہو سکا۔ مجبوراً باہر آیا، دیکھا کیا ہوں کہ ایک آدمی اپنے جسم سے کپل لپٹے ہوئے راستے میں پڑا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ سنی تو آواز دے کر اپنے پاس آنے کے لیے کہا، میں نے کہا: جناب! آپ نے پہلے سے مجھے اپنی آمد کی خبر نہیں دی تھی، کہنے لگا: میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے، میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اب آپ اپنا عقد چلائیں، کہنے لگا: اے ابوالقاسم! یہ بتلائیں کہ نفس کے مرض کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا جب آدمی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو نفس اس میں اذیت محسوس کرتا ہے، مگر یہی اذیت اس کا علاج اور دوا ہے، یہ سن کر وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اے نفس! سن لے میں نے سات بار تجھے یہی جواب دیا تھا، مگر تو نے میری بات نہیں سنی، اور اب جبکہ میری تصدیق کر رہے ہیں کیا تو ان کی بات بھی نہیں سنے گا۔ نیزہ اقاؒ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں ٹھٹھا پانی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ میں آخرت میں اس سے محروم رہوں۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے دریافت کیا کہ میں کب بولا کروں؟ انہوں نے جواب دیا: جب چپ رہنے کی خواہش ہو، اس نے دریافت کیا: اور کب خاموش رہوں؟ انہوں نے فرمایا جب طبیعت بولے پر آواز نہ نظر آئے، حضرت علیؒ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو اسے دنیا میں شہوات سے الگ رہنا چاہئے، حضرت مالک بن دینارؒ بازار میں جاتے، اگر کوئی اچھی چیز نظر آتی، اور دل میں اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوتی تو نفس کو تسلی دیتے، مگر یہ تلقین فرماتے اور کہتے کہ خدا کی قسم! میں تجھے شری عفت اور بیکائی کی وجہ سے منع کرتا ہوں۔

علماء کا حقیقی فیصلہ : بہر حال تمام علماء اور دانشوروں کا حقیقی فیصلہ یہ ہے کہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی

ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس کو ہوا و ہوس سے دور رکھا جائے اور خواہشات کی اتباع سے روکا جائے اس اعتبار سے اس فیصلے پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابلِ ترک شہوات اور ناقابلِ ترک شہوات کے متعلق ہر پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ریاضت کا حاصل اور غلام یہ ہے کہ نفس ان چیزوں سے صرف بقدرِ ضرورت متعلق ہو جو قبر میں اس کے ساتھ نہ جائیں، یعنی لباس، کلاہ، کھانا اور پینا اور ممکن و فیہو چیزیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، ان چیزوں میں ضرورت کی مقدار سے تجاوز نہ کرے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان سے محبت نہ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد ان کی خاطر دنیا میں واپس آنے کا متعلق ہے اور دنیا میں واپسی کی خواہش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ دنیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی کامل اللہ کی محبت و معرفت اور ذکر و فکر میں پورے طور پر مشغول ہو اور دنیاوی چیزوں پر اس حد تک توجہ کرے جو اس کی مشغولیت میں مانع نہ بنیں، اور یہ صورت صرف اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے میسر آتی ہے۔

لوگوں کی چار قسمیں : جو لوگ اس حقیقی ریاضت تک نہ پہنچ سکیں انہیں اس سے قریب تر درجات تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ اس سلسلے میں چار طرح کے لوگ ہیں، پہلے وہ جن کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے معیشت کی ضرورت مستثنیٰ کر کے دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یہ لوگ صدیقین کے درجے میں ہیں، مگر یہ درجہ بلند طویل ریاضت اور ایک عرصے تک شہوات ترک کئے رکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلب ہر لمحہ ہر آن دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں تو بطورِ عرصہ نفس کے کرتے ہیں، یعنی صرف زبان پر ذکر آتا ہے، دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمرہ ہا لیکن ہلاک ہونے والوں میں داخل ہیں۔ تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں مشغول ہیں، لیکن قلب پر غلبہ دین کا ہے، یہ لوگ دوزخ میں ضرور جائیں گے لیکن جتنا دین ان کے قلب پر غالب ہوگا اور اتنا قدر جلد انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی، چوتھی قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جنہیں دین اور دنیا دونوں نے مشغول کر رکھا ہے لیکن ان کے دلوں پر دین کی بجائے دنیا غالب ہے یہ لوگ دوزخ میں زیادہ دیر تک رہیں گے، بالآخر سزا بخشنے کے بعد باہر آجائیں گے۔ کیونکہ اگرچہ ان کے دلوں پر دنیا غالب تھی لیکن وہ دین سے بھی محروم نہیں تھے، خدا کے ذکر کی قوت ان کی نجات کا باعث بنے گی، اے اللہ اتنی مہاری حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں ذلت و رسوائی بچا۔

مباحات سے لذت : بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جائز چیزوں سے لذت حاصل کرنا جائز ہے، اس صورت میں خدا سے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، اصل حقیقت ان لوگوں پر منکشف ہوئی ہے جنہوں نے دنیا کی محبت کو تمام گناہوں کی جڑ سمجھا ہے، اور جن کے خیال میں تمام نیک اعمال اس محبت سے ضائع چلے جاتے ہیں ضرورت سے زائد مباح چیز مباح ہونے کے باوجود دنیا میں شامل ہے، اور آدمی کو اس کے خالق سے دور کرتی ہے۔ ابراہیم خواس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کو کلام پر معین تھا، میں نے وہاں ایک درخت پر انار دیکھے، کھانے کو دل چاہا، اور ایک انار توڑ لیا، اسے توڑ کر کھایا تو کھانا چھپک کر آگے بڑھ گیا، راستے میں ایک شخص بلا، اس کے جسم پر مجلس لیت رہی تھیں، اس نے مجھے دیکھا تو آواز دی اے ابراہیم! میں نے حیرت سے کہا تو کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہو؟ اس نے کہا جو خدا کو پہچانتا ہے اس پر کوئی چیز غلطی نہیں رہتی، میں نے کہا آپ خدا رسیدہ بزرگ ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بھڑوں کی انتہ سے نجات دے دے، کئے لگا: تم بھی تو خدا رسیدہ بزرگ ہو، تم نے کیوں نہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے انار کی خواہش نکال دے۔ بھڑوں کی تکلیف دنیا تک ہے، شہوت کی انتہ تو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور آگے بڑھ گیا۔ سری متی فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ کو شیرے میں روٹی ترک کر کے کھاؤں، لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہیں مانی۔

مباحات سے اجتناب : ہر حال نفس کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے مباحات کی لذت سے نہ روکا جائے اس لیے کہ آدمی مباحات کی لذت سے تجاوز کر کے منظورات میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی زبان فیبت اور فضول گوئی میں لوث نہ ہو تو اسے ذکر الہی، اور دینی ضروریات سے متعلق ہی کوئی کلمہ زبان سے نکالنا چاہیے، باقی معاملات میں اگرچہ وہ جائز ہی ہوں سکونت اختیار کرے یہاں تک کہ کلام کی شہوت ختم ہو جائے، اور زبان حق کی عادی ہو جائے اس صورت میں بولنا بھی عبادت ہوگا اور خاموش رہنا بھی عبادت ہوگا، یہی حال آنکھ کا ہے اگر وہ ہر اچھی چیز دیکھنے کی عادی ہے تو کسی دن بڑی چیز بھی دیکھے گی، اسی پر باقی شہوتیں قیاس کی جاسکتی ہیں، اس لیے کہ جس چیز سے حلال کی شہوت ہوتی ہے اسی سے حرام کی خواہش جنم لیتی ہے۔ اس اعتبار سے شہوت ایک ہے، اور اسے حرام سے روکنا واجب ہے، اگر کوئی شخص قدر ضرورت پر اکتفا کرنے کا عادی نہ ہو تو اس پر شہوت غالب آجائے گی، اور یہ شہوت جس کا تعلق ابتدا میں حلال سے تھا، حرام تک تجاوز کر کے مباحات کی یہ ادنیٰ آفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آفات ہیں، ان میں سے ایک آفت یہ ہے کہ نفس دنیا کی لذتوں سے خوش ہوتا ہے ان لذتوں میں وہ اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے، اور ان کے نشے میں اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی بھی خبر نہیں رہتی یہ خوشی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مدہوشی اس کے لیے زہر قاتل ہے، یہ زہر قاتل اس کے رگ و پے میں پھیل جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا ذکر، آخرت کے افساب کا خوف، اور قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور نکال دیتا ہے، اسی کیفیت کو قلب کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات میں دنیا کی لذت موجود ہے۔

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا (پہا پ ۶۷ آیت ۷)

اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں بی گنا بیٹھے ہیں۔

وَمَا لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (پہا پ ۹۱۳ آیت ۳۶)

اور یہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں، جو ایک متاعِ قلیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ قُورٌ يَنْفَعُونَ فَاخْرَجْنَا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (پہا پ ۱۹۲ آیت ۲۰)

تم خوب جان لو کہ دنیوی زندگی محض لہو لعب، لغت، ایک دوسرے پر باہم فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بٹلانا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

نفس کی تادیب : بعض اربابِ قلوب نے اپنے دلوں کی آناش کی تو دنیاوی لذت کی خوشی میں انہیں سرکش، نافرمان اور ذکر الہی سے معرض پایا۔ اور غم کی حالت میں مطیع صاف، اور ذکر الہی سے متاثر پایا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دائمی خزان کی حالت، اور خوشی کے اسباب سے دوری ہی باعثِ نعمت ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے نفسوں کو تمام شہوات پر مہر کرنے کا عادی بنایا خواہ وہ شہوات حلال ہوں یا حرام۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جائز خواہشات کا حساب لیا جائے گا، اور ناجائز خواہشات پر عذاب دیا جائے گا، اور عقابِ خواہشات باعثِ عتاب ہوں گی، عذاب نکلا ہو عذاب ہے، حساب اور عتاب بھی عذاب ہی کی قسمیں ہیں، قیامت کے میدان میں جس شخص سے حساب لیا جائے گا اسے گویا ایک نوع کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان بزرگوں نے حلال سے اجتناب کر کے اپنے نفسوں کو حساب کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور انہیں شہوتوں کی قید و گرفت سے نکال کر دائمی حریت اور دونوں جہانوں کی بادشاہت دی ہے۔ یہ لوگ ذکر الہی کے اشتغال سے افس حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کا عادی بنانے کے لیے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو پاؤں کو مڑبٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اولاً اسے تاریک کر کے

رکھا جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہی دی جاتی ہے، تاکہ وہ فضا میں پرواز کرنے کا عادی نہ رہے، پھر اسے گوشت کھلا کر مانوس کیا جاتا ہے تاکہ اپنے آقا کو پہچان لے، اور اس کی آواز پر دوڑا نکلا آئے، یہی حال نفس کا ہے، نفس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نہیں ہوتا جب تک کہ اسے غلوت و غرالت کے ذریعہ اس کی عادتوں سے لا تعلق نہ بنایا جائے، کان کی غیر ضروری بات سننے سے، آنکھ کی غیر ضروری چیز دیکھنے سے اور زبان کی غیر ضروری لفظ ادا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے، اس مرحلے سے گذرنے کے بعد نفس کو ذکر و شکی غذا دی جاتی ہے تاکہ اسے اپنے آقا و مالک سے انس ہو جائے، اور دنیا کے تمام علاقے منقطع ہو جائیں، یہ مرید کے نفس پر شاق گذرتے ہیں، لیکن جب مسلسل ریاضت کی ذریعہ نفس عادی ہو جاتا ہے تو اسی غلوت میں اس کی لذت، اور اسی لا تعلق میں اس کی دل چسپی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں مرید کی مثال اس بچے کی سی ہے جس کا دودھ چھڑا دیا جائے، شروع شروع میں وہ دودھ سے محرومی پر غم و رنج رہتا ہے، کیونکہ دو سال سے دودھ ہی غذا تھی، اب اچانک وہ اس غذا سے محروم کر دیا گیا ہے، اس لیے رو تا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دودھ سری لائے لگتا ہے، یہاں تک کہ ماں کے دودھ کا قصور بھی باقی نہیں رہتا، وہ کھاتا جس سے اسے نرت تھی اچھا لگنے لگتا ہے، یہی حال سوار کی کے جانور کا ہے، ابتدا میں اس پر زین کٹنا، لگام پہنانا اور سوار کی کا رستہ زیادہ مشکل ہے، جانور اپنے سوار کو پریشان کرتا ہے، لیکن اگر سوار ہو شیاری سے کام لے اور اسے عادی بنادے تو اس کی سرکشی اطاعت میں بدل جاتی ہے، پہلے اسے ڈھچکوں اور سیوں میں قید کیا جاتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ ایسا منسوب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہٹا بھی نہیں ہے، خواہ بندھا ہوا ہو یا نہ ہو، بہر حال جس طرح چوپایوں اور پرندوں کی تادیب و تربیت کی جاتی ہے اسی طرح نفس کی تادیب بھی کی جاتی ہے، نفس کی تادیب یہ ہے کہ اسے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے خوش ہونے، انہیں دیکھنے اور استعمال کرنے سے منع کیا جائے، اور ہر اس چیز سے روکا جائے جو مرے کے بعد ساتھ نہ دیں، اور اسے بتلایا جائے کہ ایسی چیزوں سے محبت کرنے سے کیا فائدہ جو آخرت تک ساتھ نہ دے سکیں، اور راستے کی کسی منزل پر دارغ مفارقت دے جائیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر چیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو جدا ضرور ہوگی تو وہ ان عارضی اور غیر حیات چیزوں سے دل لگانے کے بجائے دائمی اور پائیدار چیزوں سے دل لگائے گا یعنی ذکر الہی سے تعلق رکھے گا جو قبر میں بھی ساتھ رہے گا، اور اس کی وحشتوں کو دور کرے گا۔ لیکن نفس کو یہ یقین چند روز کے صبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے چند روزہ ہے، ہمیں کوئی فائدہ ایسا نہیں ملتا جو حضری دائمی راحت کی خاطر سفر کی چند روزہ مشقت اٹھینے نہ کرے، یا مہینوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہجر کے حصول میں صرف نہ کرنے پر راضی ہو، دیکھا جائے تو ابد الابد کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی بھی نہیں جتنی تمام عمر کے مقابلے میں ایک دن، جب اس چند روزہ زندگی کے لیے سختیں برداشت کی جاتی ہیں، اذیتیں سہی جاتی ہیں اور تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں تو دائمی زندگی کے لیے یہ سختیں اور مصیبتیں کیوں نہیں برداشت کی جائیں گی؟

مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ : مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہے، بلکہ یہ کہتا زیادہ صحیح ہے کہ ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق مجاہدے اور ریاضت کا طریقہ بتایا جانا ہے، لیکن اتنی بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی آسباب میں سے جس شخص کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لے، شاذ جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں وہ مال اور جاہ کی محبت دل سے نکال دیں، جو لوگ اپنی خوش بختی اور دولت کی تاثیر سے خوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کر دیں، جو ریاست و حکومت، عزت اور طاقت کی کثرت سے خوش ہوں وہ اپنے دل کو ان خواہشات سے خالی کر دیں۔ اگر وہ ان چیزوں کے نہ ملنے سے ناراض ہوں یا غمزدہ اور شکستہ نظر آئیں تو یہ سمجھ لو کہ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔

وَرَضُوا بِأَلْحَبِ حَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَطَاعُوا نَوَاحِيهَا (پ ۶۸ آیت ۷)

اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرید کے حق میں ذہر قائل ہیں، ان اسباب سے لاهقلی اختیار کرنے کے بعد عزت اختیار کر لیتی ہے، اور لوگوں سے الگ ہو کر اپنے دل کی نگرانی کئی جانتے تاکہ وہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے، اور ان تمام خواہشات اور شہوات اور وساوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و فکر میں مغل ہو، ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا ازالہ اس طرح کرے کہ ان کی جڑیں ختم کر دے یا ان اسباب کا قلع تھ کرے جو وساوس اور شہوات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں، زندگی بھر مراقبہ و احتساب اور ازالہ و استیعاب کا یہ عمل جاری رکھے لیس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہوتا ہے۔

خوش خلقی کی علامات

بعض وہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے سفر کی آخری منزل سمجھ لیتے ہیں، اور فواحش و منکرات سے بچنے ہی کو سلوک کی معراج تصور کر لیتے ہیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کر لی ہے، اخلاق اچھے بنائے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے، اور نہ سلوک و ارادت کی راہ میں کسی تنگ و تنگ کی حاجت ہے۔ ایسے لوگوں کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مختصر آگاہ سمجھ لینا چاہئے کہ خوش خلقی ایمان ہے اور بد خلقی کفر ہے قرآن کریم میں مؤمنین اور منافقین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں، یہ سب خوش خلقی اور بد خلقی کے نتائج و ثمرات ہیں، ذیل میں ہم مؤمنین کی صفات پر مشتمل کچھ آیات بیان کرتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِعِرْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ أَلَا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّؤَلَّفِينَ فَمَنْ يَتَّبِعْهُ فَإِنَّكَ فَاوْكِكُ هُمْ الْعَاثُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (پ ۱۸ آیت ۱۰)

ہاں التفتیں ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، اور جو اپنا تذکرہ کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں، لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرعی) لوطیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ (شہوت رانی) کا طلب گار ہو، ایسے لوگ حد (شرعی) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی (سہو کی) میں ملی ہوئی (امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (ہیں) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

الَّذِينَ الْعَابِدُونَ الْحَمْدُ وَالسَّائِحُونَ الرَّائِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (پ ۱۸ آیت ۳۳)

اور ایسے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور حمد کرنے والے اور دوزخ رکھنے والے رکوع کرنے والے (اور) سجدہ کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بُری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں (یعنی احکام) کا خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سنا دیجئے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ (الی النحر السورۃ) (پ ۱۹ ر ۴ آیت ۶۳-۶۴)

اور حضرت رحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جہالت والے لوگ (جہالت کی) بات کرتے ہیں تو وہ دُخ شری بات کرتے ہیں، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں لگے رہتے ہیں (سورت کے آخر تک)

یہ آیات معیار ہیں: جس شخص پر اپنا حال مشتبہ ہو جائے اسے ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہئے، ان اوصاف کی موجودگی حسنِ خلق کی علامت ہے، اور ان کا فقدان بد خلقی کی علامت ہے، اگر کسی شخص میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفقود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاظت کرے اور جو اوصاف موجود نہیں ہیں ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا رہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین کے بیشتر اوصاف بیان کئے ہیں اور ان سب سے محاسنِ اخلاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:۔

لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَعَ ابِحِبِّ لِنَفْسِهِ (بخاری و مسلم۔ النہ)
کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ (بخاری و مسلم۔ ابو شریح غزالی)
جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہئے۔
ایک روایت میں فلیکرم جارہ (اپنے پیوستی کا اکرام کرنا چاہئے) کے الفاظ ہیں۔ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

فلیقل خیر الولی صمت (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

اسے چاہیے کہ وہ کلمہ خیر کے یا خاموش رہے

ایک جگہ ایتھے اخلاق کے حامل شخص کو مؤمن قرار دیا ہے، فرمایا:

أكمل المؤمنین ایماناً احسنهم اخلاقاً (۱)

مؤمنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:۔

اقر أئیم المؤمن صمو تا و قور افادنوا منہ فانه یلقى الحکمۃ (ابن ماجہ۔ ابو ظرار)

جب تم مؤمن کو خاموش اور باوقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ اس لیے کہ وہ حکمت سکھاتا ہے۔

ارشاد فرمایا:۔

من سر نہ حسنتمو ساء نہ سینتم فہو مؤمن (احمد، طبرانی، حاکم۔ ابو موسیٰ اشعری)

جس شخص کو اپنی نیکی اچھی اور برائی بری معلوم ہو وہ شخص مؤمن ہے۔

لا یحل للمؤمن ان ینظر النبی اخیه منظرۃ تودیہ (من البہار کنز الایمان)
کسی مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف تکلیف دہ نظر سے دیکھے۔

نیز فرمایا:-

لا یحل لمسلم ان یردع مسلما
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو جھڑکے۔

یہ بھی فرمایا:-

انما یتجالس المتجالس بالسان بامانة اللہ عز وجل فلا یحل لاحدهما ان ینغشی

علی^(۱)

وہ ہم نفس خدا تعالیٰ کی امانت پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات (دوسروں پر) ظاہر کرے جس کا (ظاہر کرنا) اسے ناپسند ہو۔

بعض لوگوں نے اچھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدمی باخیا ہو لوگوں کو اذیت نہ پہنچاتا ہو، نیک اور پاکیزہ زبان کا سچا ہو، کثیر اعلیٰ ہو، نفرت کش کہہ نہ سکا ہو، لغو گوئی سے دور ہو، باوقار، صابر، شاکر، بردبار، مشفق اور شہدہ رو ہو، بدگو چغل خور، جھٹلائے غیبت، جلد باز، کینہ پرور، بغیل اور حاسد نہ ہو، اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے محبت کرے، ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمن اور منافق کی علامات دریافت کی گئیں تو آپ نے اٹھا دیا فرمایا:-

ان المؤمن ھمتہ فی الصلاة والصیام والعبادة والمنافق ھمتہ فی الطعام
والشراب کا البھیمة^(۲)

مؤمن کی ہمت نماز، روزہ اور عبادت میں ہوتی ہے اور کافر کی ہمت چوہائے کی طرح کھائے پینے میں ہوتی ہے۔

اکابر کے اقوال : حاتم اصم فرماتے ہیں کہ مؤمن گھڑ اور میرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق حرص، اور طیل اہل میں جھلا رہتا ہے مؤمن اللہ کے علاوہ ہر شخص سے بے یاس ہے، اور کافر اللہ کے علاوہ ہر شخص سے امید میں وابستہ کر لیتا ہے، اور مؤمن اللہ کے علاوہ ہر شخص سے بے خوف ہے، جب کہ کافر منافق اللہ کے علاوہ ہر شخص سے خوف زدہ ہے مؤمن اپنا دین فروخت نہیں کرنا مال اور جان قربان کرتا ہے جب کہ منافق مال کے سامنے دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مؤمن نیک عمل کرنے کے بعد بھی روتا ہے، جب کہ منافق گناہوں کے باوجود مسکراتا ہے، مؤمن غیبت اور عنایت کو پسند کرتا ہے، منافق کو ہنگامے اور جلتیوں میں اچھی لگتی ہیں، مؤمن سچ بولتا ہے لیکن اس کے انجام سے ڈرتا ہے، کافر جھٹکتی نہیں کرتا، بلکہ اسے ضائع کر دیتا ہے لیکن توقعات اچھی رکھتا ہے، مؤمن امونہ کی کافر پر ادا کر کے غلطی کی اصلاح کرتا ہے، اور منافق شر پیلا کرتا ہے، حسن خلق کی پہلی آزمائش یہ ہے کہ دوسروں کی بد خلقی پر صابر رہے، اگر کوئی شخص کسی کی بد خلقی کا شکار نظر آئے تو یہ سمجھ لو کہ وہ خود بد اخلاق ہے، حسن خلق نام ہی ایذا پر مبر اور جفا کے قتل کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی بھڑائی چادر اوڑھے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ہمراہ حضرت ابن عباسؓ تھے، راستے میں ایک اعرابی بلا، اور اس نے آپ کی چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر چادر کا حلقہ ٹک ہو گیا، اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) یہ روایت کتاب السنن میں گزر چکی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

تھارے پاس خدا کا جمال ہے اس میں سے مجھے بھی دو، آپ نے اس کی طرف دیکھا، مگر اے اور اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا (بخاری و مسلم، روایت انس) جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پیٹ بھی کی تو آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی۔
 اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (ابن حبان، بیہقی، سل بن سعد)
 اے اللہ! میری قوم کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا جنگ اُحد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انہی اخلاقی حسنہ کی بنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی۔

وَإِنَّكَ لَعَلَّيْهِ خُلِّقْتَ عَظِيمٌ

اور بے شک آپ بڑے اخلاق پر (پیدا ہوئے) ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ ایک روز جنگل کی طرف گئے وہاں انہیں ایک سپاہی ملا، سپاہی نے ان سے پوچھا کہ کیا تو بندہ (غلام) ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اس نے آبادی کا پتا دریافت کیا، آپ نے قبرستان کا راستہ بتلایا، اس نے غصہ سے کہا کہ میں آبادی کا پتا معلوم کر رہا ہوں اور تم قبرستان کا پتا بتلا رہے ہو، فرمایا: قبرستان ہی آبادی ہے، یہ سن کر سپاہی بہت زیادہ مشتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتکارا کہ سر سے خون بہنے لگا، اسی حالت میں وہ انہیں پکڑ کر شہر میں لے آیا، لوگوں کے دریافت کرنے پر سپاہی نے تمام واقعہ بتلایا، لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ سپاہی یہ سن کر گھوڑے سے اترا اور ابن ادہم کے ہاتھ پاؤں چوڑے لگا، اور معافی مانگنے لگا، بعد میں لوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے سپاہی کو دریافت کرنے پر یہ کیوں کہا تھا کہ میں بندہ ہوں فرمایا: اس نے یہ نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ یہ پوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں واقعہ بندہ ہوں اس لیے میں اعتراف کر لیا، جب اس نے مجھے دُود کوپ کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعا مانگی۔ لوگوں نے کہا اس نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فرمایا: مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے ظلم پر صبر کیا تو مجھے ثواب ملے گا میں نے سوچا یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تو ثواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابو عثمان خیریؒ کو کسی شخص نے دعوت کے بہانے سے اپنے گھر بلایا، جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ اس وقت تو میں کچھ بھی انتظام نہ کر سکا، آپ واپس چلے آئے، تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ وہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اس وقت جو کچھ گھر میں موجود ہے اسی پر قناعت کر لیجئے، آپ دوبارہ اس کے ساتھ چل دیئے اس بار بھی اس نے معذرت کر دی، کئی بار ایسا ہی ہوا، لیکن آپ نے بُرا نہیں مانا، نہ چیشانی پر شکن آئی اور نہ لب پر شکوہ آیا۔ آخر وہ شخص خود شرمندہ ہوا اور پاؤں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو آجانا چاہا تھا، سبحان اللہ! آپ کے اخلاق کتنے عظیم ہیں، فرمایا تم میرے جس خلق کی تعریف کر رہے ہو یہ تو کتنے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آتا ہے، اور جب دور بھاگتے ہو بھاگ جاتا ہے اس ہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک روز کسی جنگی سے گزر رہے تھے، گھوڑے کسی نے ان کے اوپر راگہ ڈال دی، آپ سواری سے اترے اور حق تعالیٰ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا، پھر ٹولوں سے راگہ جھاڑی، اور آگے بڑھ گئے، لوگوں نے کہا کہ اس مژدی کو کچھ تو کیجئے جس نے آپ پر راگہ ڈالی ہے، فرمایا: جو شخص الگ کا ستم ہے اگر اس پر راگہ کر جائے تو اسے غصہ نہ کرنا چاہئے۔ حضرت علی بن موسیٰ رضاؑ کا رنگ ساٹوا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبشی تھیں، آپ کے دروازے پر ایک حمام تھا، جب حمام میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے حمام خالی کر دیا جاتا تھا، ایک روز آپ حمام میں گئے، حمای کہیں گیا ہوا تھا، اس نے میں ایک شخص آیا، اس نے یہ سمجھا کہ آپ حمام کے غلام ہیں، وہ کپڑے اتار کر حمام میں چلا گیا، اور انہیں حکم دینے لگا کہ یہ کدوہ کرو، آنے والا جو کچھ کتابا، آپ کرتے رہے، اتنے میں حمای آیا، اس نے یہ صورت حال دیکھی تو ڈر کر بھاگ گیا، آپ حمام سے باہر آئے، لوگوں نے انہیں بتلایا کہ حمای آپ کے خوف سے چلا گیا ہے، فرمایا: اس میں پھارے حمای کا کیا قصور، قصور تو اس شخص

کا ہے جس نے اپنا مطلقہ حبش کے حوالے کیا۔ ابو عبد اللہ خیاط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھ کر کپڑے بیٹے تھے۔ ایک بخوی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلواتا اور اجرت میں کھولے نکلتے دیتا۔ آپ انہیں لے لیتے نہ واپس کرتے اور نہ اسے تلاتے کہ تو نے کھولے نکلتے دے دیے ہیں، ایک روز وہ اجرت دینے کے لیے آیا تو دکان پر آپ کا ایک شاگرد بیٹھا تھا، بخوی نے حسب معمول کھولے نکلتے دے دیے اور اپنے کپڑے طلب کئے، شاگرد نے کھولے نکلتے واپس کر دیے اور کپڑا دینے سے انکار کر دیا، ابو عبد اللہ آئے تو شاگرد نے انہیں واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا تو نے بڑا کیا، یہ بخوی ایک سال سے یہی معاملہ کرتا رہا ہے اور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر کنوئیں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دے سکے، یوسف ابن اسباط فرماتے ہیں کہ حسن عقیق کی دس علامتیں ہیں مخالفت کم کرنا، حسن انصاف سے کام لینا، انتقام نہ لینا، برائیوں سے نفرت کرنا، معذرت قبول کر لینا، نفس کو طاعت کرنا، دوسروں کے بجائے اپنے محبوب پر نظر رکھنا، چھوٹے بڑے ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا، ہر ادنیٰ و اعلیٰ سے نرم گفتگو کرنا۔ کسی شخص نے سمل حسری سے دریافت کیا کہ حسن عقیق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی سے انتقام نہ لے لے ایذا برداشت کرے، ظالم پر رحم کرے اور اس کے لیے معذرت کی دعا کرے۔ اجنب بن قیس سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے علم کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا قیس بن عامر سے۔ سائل نے ان کے علم کا واقعہ دریافت کیا، فرمایا ان کی ایک باندی ایک سچ لے کر آئی جس پر کباب بن نہبہ تھے، اور باندی کے ہاتھ سے سچ چھوٹ کر قیس بن عامر کے ایک بچے پر گر پڑی، بچہ گرم سچ کی تکلیف برداشت نہ کر پایا اور مر گیا، باندی اس واقعہ سے بہت گھبرائی، قیس نے اس سے کہا کہ کچھ غم نہ کر، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، حضرت اویس قرنی کی حالت یہ تھی کہ محلے کے بچے ان پر پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے، آپ ان سے کہتے بھو! اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ نکلے اور نماز میں کوئی حرج ہو۔ اجنب بن قیس کو ایک شخص نے گالیاں دیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آگے بڑھے گئے، وہ شخص بھی پیچھے پیچھے گالیاں بٹکتا ہوا چلا، آپ اپنے محلے کے قریب پہنچ کر رک گئے اور اس سے کہنے لگے! اے شخص جو کچھ گالیاں باقی ہیں وہ بھی میں دے لے ایسا نہ ہو کہ تمہاری گالیاں سن کر محلے والے مشتعل ہو جائیں اور تجھے ایذا پہنچائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے اپنے کسی غلام کو آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، تیسری آواز میں بھی اس نے جھبٹ نہیں کی، آپ خود آٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے تین مرتبہ بلایا، کیا تو نے میری آواز نہیں سنی تھی، کہنے لگا سنی تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ جواب نہ دینے پر خفا تو ہوں گے نہیں اس لیے سستی کر گیا، آپ نے فرمایا: جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مالک بن دینار کو کسی شخص نے ریاکار کہہ کر آواز دی، آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ نام خوب ایجاد کیا ہے، اہل بعروا سے بھول گئے تھے، یحییٰ بن زیاد کے پاس ایک تندہ خود مزاج غلام تھا، لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اس کی تندہ خوئی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کیوں ہیں، فرمایا: تاکہ میں اس سے علم سیکھوں۔ ان واقعات سے پتا چلتا ہے کہ ان بزرگواروں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے اعتدال پر آگئے تھے، اور فریب، خیانت، کینہ اور حسد و فیروہ کے محبوب سے پاک ہو گئے تھے، وہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی و شاکر تھے، آدمی کے نفس کا اس درجہ تک پہنچنا ہی حسن عقیق کا اعلیٰ معیار ہے، بد خلقی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہو، اور تقدیر کے خلاف تجرہ آڑا ہو۔ ہر حال حسن عقیق کی یہ چند علامات ہیں، جس شخص کا باطن ان علامات سے خالی ہو اسے فریب میں جھلنا نہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے اخلاق کا حامل ہے، اس کا نفس بیمار ہے اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس کا علاج کرانا چاہیے تاکہ وہ حسن عقیق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکے جو مقربین اور صدیقین کو حاصل ہے۔

بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

جاننا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی تربیت ایک اہم فریضہ ہے۔ بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے، اس امانت کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے، بچے کا دل صاف ستھرا، رواج کے عیوب سے پاک، سادہ و معصوم، اور ایک قیمتی موتی کی طرح نازک اور گراں قیمت ہوتا ہے، نہ اس کی سطح پر کوئی نقش ہوتا ہے، نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے اس کی سطح پر جو نقش بھی کر دیا جائے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مثلاً اگر اسے خبری تعلیم دی جائے، اور نیک اعمال کا عادی بنایا جائے تو اس کی نشوونما خیر اور نیک اعمال پر ہوگی، وہ خود بھی دین و دنیا کی سعادتیں سینے گا، اور اس کے والدین اور معلمین بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اسی طرح اگر اسے برائی کا عادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاپرواہی برتی جائے، نہ اسے کوئی اچھی بات بتلائی جائے، نہ کسی خیر کی طرف رہنمائی کی جائے تو وہ شر کا عادی ہو جائے گا، خود بھی دنیا و آخرت کی شقاوتیں سینے گا اور والدین بھی اپنی غفلت کی سزا بھگتیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقْبِلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (آپ ۲۸، آیت ۶)

اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ۔

جب ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں تو آخرت کی آگ سے بچانا بد رچاؤی ضروری ہے، آخرت کی آگ سے حفاظت کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھ لیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ادب سکھایا جائے، اسکے اخلاق کی تہذیب و تحسین کی جائے، اسے بڑی محبت سے دلا رکھا جائے، لذت کو شہی، آرام طلبی، اور تہن و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر میں حقیر بنائے، اسے کو شہی کی جائے تاکہ وہ جاہل حق پر گامزن رہے، اور آبادی بلاکت سے محفوظ رہے۔

بچے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاقت کے لیے کوئی ایسی عورت متعین کی جائے جو نیک اور دیندار ہو، اور حلال رزق کھاتی ہو، کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والے دودھ میں برکت نہیں ہوتی، حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر خبیث اور بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، جب بچے میں قوت تمیز اور شعور پیدا ہو جائے تو اس کی نگہداشت کی ضرورت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، تمیز اور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جوہر ظاہر ہو جائے، بچہ بعض افعال حیا کے باعث چھوڑ دیتا ہے، بعض امور کو بعض کی یہ نسبت بُرا جانتا ہے، اور بُرے افعال سے حیا کرنے لگتے ہے، بچے میں حیا کا ظہور اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے، اور ایک ایسی بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکیہ پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ بدلوں کو عقل میں کمال اور شعور میں پختگی حاصل کرنے کا، حیا دار بچے سے اعراض برتا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی حیا و کس کی تعلیم و تربیت کے باب میں متعین و مددگار سمجھنا چاہیے۔

ابتداء سے بچے کی تربیت کا طریقہ : بچے پر سب سے زیادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں، اور اسے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے، اپنے سامنے سے کھائے، اگر کچھ لوگ ساتھ کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرے، کھانے کو گھور کر نہ دیکھے، نہ کسی کو کھاتے ہوئے گھورے، کھانے میں جلدی نہ کرے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پے بہ پے لقمے نہ کھائے، اپنے ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہ بھرے، نہ کپڑے خراب کرے، بچے کو کبھی کبھی دیکھی دینی بھی کھلائی جائے تاکہ کسی وقت سامن موجود نہ ہو تو پریشانی نہ اٹھانی پڑے، بچے کے سامنے بسیار خوری کی مذمت کرنی چاہیے اور اسے بتلایا جائے کہ زیادہ کھانا بائیم کا شیوہ ہے، اچھے بچے زیادہ نہیں کھاتے، بچے کے سامنے ان بچوں کی تحسین کرتے رہنا چاہیے جو زور ادب سے آراستہ ہیں، اور کم خور ہیں بچے کو اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے کہ وہ کھانے کے معاملے میں ایثار سے کام لے، کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے، کھانے کی

زیادہ پروانہ کرے، کھانا جیسا بھی ہو ممبر و شکر سے کھائے، لڑکے کو سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اسے تلاوت چاہیے کہ رنگین شمع اور بھڑک دار کپڑے عورتیں پہنتی ہیں، مردوں کو اس طرح کا لباس زیب نہیں دیتا، جو لڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی برائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی مذمت کرنی چاہیے، اپنے بچے کو ان لوگوں کی صحبت و ہم نشینی سے بچائے جنہیں آرام طلبی کی عادت ہو، اور بھڑکیلے رشتی کپڑے پہنے کا شوق ہو، ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچے کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا ہامت نہیں۔

اگر ابتدا ہی سے بچے کی عہدداشت نہ کی جائے، اور اس کی اصلاح و تربیت پر خاص طور پر توجہ نہ دی جائے تو اس میں بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بصوت حد، چوری، چغل خوری، زیادہ گوئی، بے ہودہ ہنسی مذاق، اور لڑنے جھگڑنے کی عادتیں اپنا قبضہ جمالتی ہیں۔ اس ابتدائی تربیت کا تعلق کمرے سے ہے، اس کے بعد بچے کو مکتب میں بھیجتا چاہیے، تاکہ وہ کسی نیک اور ماہر استاد کے سامنے ڈانٹے تلمذ ملے کر سکے، اور اس سے قرآن کریم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اکابر اولیاء اللہ کے واقعات، احوال اور حکایات کا علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ ان کے نقص قدم پر چلنے لگے، بچے کو شوق و محبت کے فروغ و مضامین پر مشتمل اشعار نہ پڑھنے دے، چائیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا چاہیے جو اس شاعری پر طرافت اور خوش مذاقی کا علم کرتے ہیں، اور اسے فن سمجھتے ہیں، یہ فحش اور ریک شاعری دلوں میں فساد کا بیج پوتی ہے، اور شرکے حکم کی آبیاری کرتی ہے۔ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے مثلاً امتحان میں کامیاب ہو، یا کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، یا دیانت داری کی کسی آزمائش میں پورا اترے تو اسے انعام بھی دینا چاہیے، اس سے بچے میں اچھے اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے، انعام کے ساتھ لوگوں میں بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے، بعض اوقات قیمتی سے قیمتی انعام بھی اتنا موثر نہیں ہوتا، جتنا موثر تعریف کا ایک لفظ ہو جاتا ہے، اگر بچے سے اتفاقاً کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور جانتا ہو کہ یہ غلطی اس کی عادت نہیں ہے بلکہ بچپن کے قاف سے ایسا ہو گیا ہے تو چشم پوشی سے کام لیتا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے راز سے پردہ نہ اٹھانا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب بچہ اپنی غلطی خود چھپاتا چاہتا ہو، جاننے کے باوجود بھی انجان بننا رہے، بچے کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ غلطی سے واقف ہونے کے باوجود مجھے کچھ نہیں کہا گیا تو وہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حرکتوں پر جری ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس غلطی کا اعادہ کرے تو اب خاموش رہنے کی اجازت نہیں، بچے کو تنہائی میں تنبیہ کرے اور اسے سختی سے تاکید کرے کہ وہ آئندہ اس غلطی کا مرتکب نہ ہو، لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہے، اور نہ بہت زیادہ سختی سے کہے، بعض اوقات ملامت کی زیادتی سے خوف کم ہو جاتا ہے، نصیحت کا اثر باقی نہیں رہتا، اور منکرات کی جھنجھکی کا احساس دل سے دائل ہو جاتا ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا بے تکلف نہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی کسی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی ہیبت باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ہر وقت ملامت اور خطاب کا ہدف نہ بنائے رکھے، بچوں کے دلوں میں باپ کا ادب اور خوف اتنا ہونا چاہیے کہ ماں انہیں باپ کے حوالے سے ڈرائے، اور انہیں منکرات سے باز رکھ سکے۔

بچے کو دن میں سونے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ دن میں سونے سے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور عمل کی قوت میں اضطراب آ جاتا ہے، البتہ رات میں سونے سے ہرگز منع نہ کرے، بچوں کو نرم اور گداز بستروں پر ملانے کی بجائے سخت اور ٹھوڑے بستروں پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو، اور اعضاء سخت رہیں، اس کے جسم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیوں کہ فریہ بدن آدمی میں پسند ہوتا ہے، بستر لباس اور کھانے میں سادگی ملحوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرتا ہے اس سے روکے کیونکہ بچہ وہی کام چھپ کر کرتا ہے جسے وہ اپنے خیال میں برا تصور کرتا ہے۔ اگر اسے چھپ کر کام کرنے کی آزادی دی گئی اور کوئی روک ٹوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہو جائے گا، دن کے کسی حصے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بھی دینی چاہیے تاکہ سستی غالب نہ ہو۔ بچے کو سبھانا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء نہ کھولے، دوڑ کر نہ چلے، اگر اس کا باپ کسی

خاص چیز کا مالک ہو تو اپنے ہم معصوم میں اس پر غرور کرے چاہے وہ چیز کھانے پینے سے متعلق ہو یا پہننے اور بھینے سے یا پڑھنے لکھنے سے بچے کو انکساری، تواضع، زخما کے اکرام اور ہر شخص کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا عادی بنانا چاہیے بچے سے کہا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے اگرچہ امیر زادہ ہو تو اسے سمجھانا چاہیے کہ تمہاری شان دینے میں ہے لینے میں نہیں ہے۔ کسی سے کچھ لینا ذلت کی بات ہے، اگر غریب ہے تو کھانا چاہیے کہ کسی سے کچھ لینا خود داری کے خلاف ہے اور کھانے کا شیوہ ہے مہربانی ایک لقمہ کی خاطر دم ہلاتا پھرتا ہے۔ بچوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس طرح سانپ بچھو سے ڈرایا جاتا ہے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے اس ضرر میں صرف بچوں ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ بیوں کا بھی یہی حال ہے۔

بچوں کو یہ عادت دلانی چاہیے کہ وہ بیٹھے کی جگہوں پر تھوکنے سے گریز کریں، دوسروں کے سامنے جھانپ نہ لیں، کسی کی طرف پشت نہ کریں، مجلس میں ایک پاؤں پر دو سرا پاؤں نہ رکھیں، نہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھیں، نہ ہاتھ کو نکلیے بنائیں، یہ سب امور شستنی کی علامتیں ہیں، بچوں کو بیٹھنے کا طریقہ بتلادینا چاہیے، زیادہ بولنے سے بھی منع کرنا چاہیے اور بھانا چاہیے کہ زیادہ بولنا ہے شرعی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کینوں کی عادت ہے، بچوں کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی، ایسا نہ ہو کہ بچہ کم عمری میں قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آخر عمر تک بات بات میں قسمیں کھاتا رہے بچوں سے کہنا چاہیے کہ وہ مجلس میں کلام کی ابتدا نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان کی گفتگو صرف جواب ہو سوال نہ ہو، اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو۔ جب کوئی بڑا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں، بڑا مجلس میں آجائے تو اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں، بچوں کو نقش کلامی، نقن طعن اور سب و شتم سے روکنا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا چاہیے جن کی زبانیں اس طرح کی غلط باتوں سے آلودہ رہتی ہیں، بڑے ہم نشینوں کی بری عادتیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اصل یہی ہے کہ انہیں بری محبت سے بچانا چاہیے۔

بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ استاد کے ہمارے پر زیادہ شورو غل نہ کریں، نہ سفارشی تلاش کریں، بلکہ مہربانیں، مہربانیاں، ہماروں اور غریبوں کا شیوہ ہے، واسطہ کرنا عورتوں کی عادت ہے، پردھانی سے فراغت کے بعد بچہ اگر کھیلنے کا خواہشمند ہو تو اسے منع نہ کیا جائے، بشرطیکہ وہ کھیل عمدہ ہو، اور کھیلنے والے کو کوئی اخلاقی یا جسمانی ضرر نہ پہنچاتا ہو، مکتب کی تحکم کھیل سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بھی کھیلنے نہ دیا جائے کہ کھیل کی تحکم غالب آجائے اور پڑھنے کے قابل نہ رہے، بچے کو کھیل سے روکنا اور ہمہ وقت پردھانی میں لگائے رکھنا اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے اس سے بچے کا دل مڑوہا جاتا ہے، ذکاوت متاثر ہوتی ہے، اور اسے زندگی بدمزہ معلوم ہونے لگتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس داغی معصوفیت (تعلیم) سے نجات حاصل کر لے۔

بچے کو اپنے ماں، باپ، استاد، تربیت کرنے والوں اور بیوں کی اطاعت اور تعلیم کا عادی بھی بنانا چاہیے، خواہ وہ بڑے اپنے ہوں یا اجنبی ہوں اسے بتلانا چاہیے کہ بیوں کا احترام ضروری ہے، جب وہ موجود ہوں تو کھیلنا بند کر دے جب بچہ سمجھاد ہو جائے تو پاک اور نماز کے بارے میں اس سے چشم پوشی نہ کرے، رمضان کے کچھ روزے بھی ضرور رکھوائے، رنجی کپڑے اور سونے چاندی کے زیورات پہننے سے منع کرے، شریعت کے ان احکام سے اسے مطلع کرنا رہے جن کی اسے ضرورت پیش آئے اسے چوری، حرام خوری، خیانت، جھوٹ اور فواحش سے ڈرائے، اگر بچہ کی تربیت ان بنیادوں پر ہوئی تو بولنے کے قریب اسے ان امور کے اسرار بھی بتلا دیئے جائیں کہ خدا کی حیثیت دوا کی سی ہے، کھانے سے آدمی کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے پر قوت حاصل ہو، دنیا ہے حقیقت چیز ہے، موت پر اس کی تمام لذتیں اور نعمتیں فنا ہو جاتی ہیں، دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے، آدمی کا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے، موت ہر لمحہ انسان کی ناک میں ہے، چھلند ویسی ہے جو دنیا کی گذر گاہ سے آخرت کے مستقل قیام کے لیے توشہ حاصل کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مرتبے پر فائز ہو، اسے وسیع تر جنت ملیں۔ اگر

بچہ کی نشوونما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بڑے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے اور اس طرح راسخ ہو جائیں گے جس طرح پتھر پر حروف نقش ہو جاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے برعکس ہوئی، بچپن ہی سے وہ مکمل کود، فواحش و منکرات، بے شرعی اور بے ہودگی، حرص و ہوس، زینا، فحش و آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائق کو قبول نہ کر سکے گا۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدا ہی سے بہت ضروری ہے، بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، غیر اور شرذموں اس پر یکساں طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اب یہ ماں باپ پر منحصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر کے لیے وقف کریں، یا شر کی نذر کر دیں، حدیث شریف میں ہے۔

کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یھودا، نصرانی، منعم، او مجسمانہ (۱)

ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی کر دیتے

ہیں۔

حضرت سہیل بن عبداللہ ستیریؒ فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تھا تو رات کو جاگا کرتا تھا اور اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، ایک دن میرے ماموں نے مجھے سے کہا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا اس کا ذکر کیسے کروں؟ انہوں نے جواب دیا جب تو سونے کے لیے بستر لیٹے تو تین بار یہ کلام پڑھا، میں کہہ لیا کہ ”اللہ مجھے“ ”اللہ ناظر الی“ ”اللہ شاہد ہی“ (اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے) میں نے چند راتوں تک یہ ورد جاری رکھا، اور اپنے ماموں کو اس کی اطلاع دی، انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کہہ چند دنوں کے بعد گیارہ مرتبہ کہنے کے لیے کہا، میں نے اس کلمے کی لذت و عداوت اچھی طرح محسوس کی، ایک سال بعد ماموں نے مجھ سے کہا، اس کلمہ کو یاد رکھ، اور زندگی کی آخری سانس تک اس کا ورد کرتا رہے، تجھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا التزام کیا اور پانچ ماہ میں اس کی تلاوت زیادہ پائی، ایک روز ماموں نے مجھ سے فرمایا: اے سل،! جس شخص کے ساتھ اللہ ہو، جس کی طرف اللہ دیکھتا ہو، جس کا گواہ اللہ ہو، کیا وہ اللہ کی معصیت کر سکتا ہے، خود ارگناہ سے بچتا، بہر حال میں تعالیٰ میں اس ذکر کی پابندی کرتا رہا چند دنوں کے بعد مجھے کتب میں بھیجا گیا تو میں نے اس ڈر سے کہ کہیں میرے ورد میں غفل نہ ہو گھر والوں سے کہا کہ پہلے استاذ صاحب سے یہ شرط کرو کہ میں ایک مہینہ سے زیادہ کتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں کتب میں داخل ہوا، اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، میں نے چھ یا سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، میں بچپن ہی سے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا، بارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی، جب میں تیوہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بھروسہ جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں وہاں کے علماء سے اپنے سوال کا جواب دریافت کر سکوں، مجھے اجازت دی گئی، بصرے پہنچ کر میں نے وہاں کے علماء کے سامنے اپنا سوال رکھا، لیکن کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا، وہاں سے واپس ہو کر میں عبادان گیا، عبادان میں ایک بزرگ ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ العبادانیؒ رہتے تھے، میں نے ان سے اپنے سوال کا جواب مانگا، انہوں نے تسلی بخش جواب دیا، میں تسلی تک عبادان میں مقیم رہا، اور ابو عبداللہ عبادانیؒ سے علم و ادب کی تحصیل میں مصروف رہا۔ عبادان سے ستر آیا اور اپنی زندگی کے لیے یہ نظم کیا کہ ایک درہم کے جو خرید کر پھوٹا، اور ایک چمناک آنے کی روٹی تک ملائے بغیر حرم کے وقت کھا لیتا، اس طرح ایک درہم مجھے ایک سال تک کے لیے کفایت کر جاتا۔ پھر میں نے تین روزے مسلسل رکھنے کا ارادہ کیا، اس کے بعد پانچ روزے مسلسل رکھے، پھر سات دن بعد افطار شروع کیا، پھر بیس راتیں بغیر کھانے بچے گذاریں، اس وقت میری عمر بیس سال تھی، پھر بیس چند برس اور عہد حرم گھومتا رہا، پھر ستر واپس آیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں رات بھر بچہ

کے لیے کھڑا رہتا تھا، احمد کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی تنگ پنکھا ہو۔

ارادت کی شرائط، مجاہدے کے مقدمات اور راہِ سلوک میں مرید کے تدریجی ارتقا کی تفصیل

جاننا چاہیے کہ جو شخص دل سے آخرت کا یقینی مشاہدہ کر لیتا ہے، وہ آخرت کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسی کے لیے زاو راہ جمع کرتا ہے، اسی کی طرف جانے والے راستوں پر چلتا ہے، اس کی نظموں میں دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اگر کسی کے پاس موتی ہو، اور کسی قیمتی جوہر ہو، اس کے نظر پر جائے تو وہ موتی دل سے اُتر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس موتی کے عوض یہ جوہر حاصل کر لوں، جو شخص نہ آخرت کا مستحق ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کی لقا کا طالب ہو، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان (ایمان سے یہاں مراد اخلاص اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شہادت کے گلے آ کر نامیں ہے) نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو قیمتی جوہر سے افضل قرار دے، یہ حماقت وہی شخص کر سکتا ہے جس کی نظر فقط جوہر ہو، جوہر کی حقیقت پر نہ ہو، ظاہر ہے ایسا شخص اس معمولی موتی ہی کو بیش قیمت سمجھے گا، اس کی نظر میں جوہر کی کوئی اہمیت نہ ہوگی، ہر حال اللہ کی طرف سلوک کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں ہے اور سلوک (چلنا) ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہونا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور ایمان اس لیے مفقود ہوتا ہے کہ نہ مذکر موجود ہیں، نہ مرشد اور ہادی، اور نہ وہ علماء جو حق کا راستہ دکھلائیں، اور انسان کو تلائیں کہ یہ دنیا حقیر ہے، اسے ثبات نہیں، آخرت ہی کی زندگی اہم ہے، اسے ہی دوام اور ثبات حاصل ہے، لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، شہوات میں غرق ہیں، اور سودہ زبان سے ہے، نیازِ خواب ناگزیر مست ہیں، ایسے علماء نہیں ملتے جو انہیں نیند سے جگا دیں، شہوات سے دور کریں، اور غفلت پر تنبیہ کریں۔ اگر کوئی شخص خواب غفلت سے بیدار بھی ہو جاتا ہے تو کھوٹا فراق کے اندھیروں میں اسے راستہ نہیں ملتا، اور وہ اپنی جہالت کے باعث جگہ جگہ ٹھوکر کھا کر رہتا ہے، علماء سے راستہ پوچھتا ہے تو وہ تھلا نہیں پاتے، کیونکہ وہ خود اہوس کے بندے اور خواہشاتِ نفس کے آسیر ہیں، ارادے کی کمزوری، راستے سے ناواقفیت، اور رہنماؤں کی گمراہی یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راہِ خدا سادھن سے خالی ہے، جب متعبد نگاہوں سے اوچھل ہو، متعبد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو، اور نفس پر ہوا اہوس کا غلبہ ہو، اور طالب غفلت میں مبتلا ہو تو راستہ کس طرح ملے گا، اگر مل بھی گیا اور کسی نے قدم اٹھا بھی لیے تو وہ منزل تک کیسے پہنچ پائے گا، جب کہ اسے چلنا نہیں آتا؟

ارادت کی شرائط : اگر کوئی شخص ذریعہ ہو اور وہ اپنے طور پر، یا کسی کی ترغیب سے آخرت کا ارادہ کرے تو اسے قدم اٹھانے سے پہلے ارادت کی شرائط معلوم کر لینی چاہئیں، ارادت سے پہلے ان شرائط کا بجا لانا ضروری ہے۔

ارادت کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو حجاب پائے اور جو رکاوٹ دیکھے اسے دور کرے، لوگ حق ہماری

اسی لیے محروم ہیں کہ درمیان میں بہت سے حجابات جاگن ہیں۔ اور خدا ربانی ہے۔
وَجَعَلْنَا مِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ سَبَاقًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (پ)

(۱۸، ۱۷ آیت ۹)

اور ہم نے ایک آؤن کے سامنے کر دی اور ایک آؤن کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو گھیر دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔

حجاب کی قسمیں : مرید اور حق کے درمیان یہ حجابات چار ہیں، مال، جاہ، تھکید اور معصیت۔ مال کا حجاب اس وقت زائل ہوتا ہے جب مرید کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اور بقدر ضرورت باقی رہتا ہے، اگر ضرورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے

گا اس کا دل اسی درہم کی طرف متوجہ رہے گا اس کے دل پر درہم کی حکمرانی رہے گی اور وہ ہماری تعالیٰ کی طرف ملتفت نہ ہو سکے گا، جاہ کا حجاب اس طرح اٹھتا ہے کہ مرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے، تواضع اور انکساری کو اپنی عادت بنائے، گناہی کی زندگی کو ترجیح دے، شہرت کے اسباب سے لاتعلق بنا رہے، اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو، تخلیق کا حجاب اس طرح دور ہو گا کہ نقد و کلام کے مختلف مذاہب کے لیے تعصب کی ذہیت کو ہالائے طاق رکھے صرف اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان الفاظ کی صداقت کے عملی اظہار کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے قطع تعلق کر لے، خاص طور پر نفس کے معبود سے کہ اس معبود کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے ہر ہر حکم کی قبول کی جاتی ہے، اور اس کے ہر اشارے پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، اگر گناہ و توحید کی اس طرح تصدیق کی گئی تو وہ تمام اعتقادات باطل ہو جائیں گے جو محض عقیدے سے حاصل ہوئے ہیں، یہ صورت مجاہدے سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ مجاہدے سے، اگر کسی شخص پر تعصب غالب ہو، اور وہ اپنے معتقدات کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ عقیدہ کی گرفت ہے، اس گرفت سے نکلنا بہت دشوار ہے۔ مرید ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ کسی خاص (نفسی) مذہب کا پابند ہو۔ بلکہ کسی بھی مذہب کا معتقد اور شیخ ارادت کی راہ طے کر سکتا ہے۔ معصیت کا حجاب اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے، مظالم سے باز رکھے اور راجعہ نہ کرنے کا عزم نہ کرے، باغی کے گناہوں پر نہ امت غاہ نہ کرے اور مظلوموں کو ان کا حق نہ دے، جو شخص گناہوں سے توبہ کئے بغیر مکاشفہ کے ذریعہ دین کے اسرار پر مطلع ہونے کا خواہشمند ہو وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص عربی زبان سمجھے بغیر قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھنا چاہتا ہو، جب کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، عربی زبان کا علم حاصل کئے بغیر قرآن کریم کی ایک آیت کے معنی بھی نہیں سمجھے جاسکتے، چہ جائیکہ اس کے اسرار اور دقائق سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سلوک کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے شریعت کے ظاہر کی پابندی کرنا ضروری ہے، ظاہر شریعت کی مکمل اتباع کے نتیجے میں اسرار کے دروازے کھلے ہیں، اور حقائق کے چشمے اُٹھتے ہیں۔

شیخ کامل کی ضرورت : ان چاروں شرائط کی اتباع کرنے والا اور مال و جاہ کی خواہش سے بچ کر چلنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص حدیث کے بعد پاک ہو جاتا ہے، اولیٰ عشاء و صود صومے کے بعد نماز پڑھنے کا اہل ہو جاتا ہے لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے یہ اہلیت کافی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات امام کی ضرورت بھی پیش آتی ہے جس کی اقتدا میں نماز ادا کی جاسکے، اسی طرح تمام چار شرطوں پر عمل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ کسی استاذ یا شیخ کی ضرورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے سیدھے راستے پر چلائے، دین کا راستہ انسانی پیچیدہ اور دشوار گزار ہے، اس کے چاروں طرف شیطانی راستوں کی کثرت ہے، اگر کوئی شخص نہ ملا تو یہ ممکن ہے کہ شیطان قیادت اور رہنمائی کے لیے سامنے آجائے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر چلائے کی کوشش کرے، غلط رنگ راستوں پر راہنما کے بغیر چلنے کا مطلب موت کا سفر ہے، جو لوگ اپنے آپ پر اس حد تک اعتماد کرتے ہیں اور تنہا چل پڑتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے راہ میں آگے والے پودے، ان کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کسی بھی لمحہ ان کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، اگر کسی وجہ سے وہ بھی گئے تو پھل نہیں دے سکیں گے۔

ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیز کی مرید کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کسی ایسے شیخ کامل کا وجود ہے جس کی ذات اس کے لیے اتھائی قابلِ اعتماد ہو، جس طرح اندھا اپنے ہمراہی پر بھروسہ کرنا ہے، اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی ہوا کے بغیر اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، یہی حال مرید کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دے، اور جس طرح وہ کہتا رہے کہ تارے، اور یہ یقین رکھے کہ اگر شیخ نے غلطی بھی کی تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ غلطی میرے حق میں مفید ثابت ہوگی، اور شیخ کی غلطی اس سے بہتر ہے کہ میں تنہا وادی سلوک طے کروں، اور اتفاقاً صحیح راستے کا انتخاب کر لوں۔

مرشد کا فرض : جب کوئی مرید کسی شخص کو اپنا مرشد اور ہادی بنائے تو اس مرشد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو محفوظ پناہ دے گا،

دے اور ایسے مضبوط قلعہ میں اس کی حفاظت کا بندوبست کرے جہاں رہنروں اور ڈاکوؤں کے قدم نہ پہنچ سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ اور مضبوط قلعے کی چار دیواریں ہیں غلوٹ، سکوت، بھوک اور بیداری۔ مرید کا مقصد اپنے قلب کی اصلاح ہے تاکہ ذات حق کا مشاہدہ ممکن ہو اور اس کا قریب میسر آسکے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مذکورہ بالا چار چیزیں ضروری ہیں۔ بھوک سے دل کا خون کم ہوتا ہے اور اس میں سفیدی آجاتی ہے، یہی سفیدی دل کا نور ہے، بھوک سے دل کی تپتی پکسل جاتی ہے اور اس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، رقت مکاشفہ کی کلید ہے اور غنی حجاب ہے، خون کی کمی سے دشمن (شیطان) کی راہیں تنگ ہو جاتی ہیں، یہیں کہ شہوات سے لبریز رہیں ہی اس کی گذر گاہیں ہیں اودھ انہیں رگون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جسم میں گردش کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں: اپنے دلوں کو بھوکا رکھو شاید تم اپنے رب کا مشاہدہ کرلو۔ سل بن عبد اللہ ستیریؒ فرماتے ہیں کہ ابدال چار چیزوں سے ابدال ہوتے ہیں بھوک، بیداری، خاموشی اور عزت نفسی۔ قلب کی نورانیت میں بھوک کی تاثیر ایک ناقابل انکار حقیقت ہے تجربے سے اس کا ثبوت ملتا ہے مگر اکثر تین کے باب میں اس کی تفصیل آئے گی۔

بیداری سے بھی قلب میں صفائی، جلا اور نور پیدا ہوتا ہے، بھوک کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جو بیداری سے حاصل ہوا ہو تو دل ایک روشن ستارے کی طرح، یا ایک شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جھلکتا ہے اور آخرت کے بلند درجات اور دنیا کی عقارت و ذلت اور آفات کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس مشاہدے کے بعد مرید کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، اودھ آخرت کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ بیداری نیند ہی کا نتیجہ ہے اس لیے جسم سیر ہو کر جاگنا ناممکن ہے، نیند سے آدمی مرودہ اور سخت ہو جاتا ہے لیکن اگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے بھی آسرا رکشف ہوتے ہیں۔ ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ فائدہ ان کی غذا ہے، نیند غلبہ اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواصؒ فرماتے ہیں کہ شتر فیصد یقین اس امر پر مشفق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے عزت آسان ہو جاتی ہے، لیکن عزت نفس کو بہر حال ان لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے جو اس کے لیے کھانے پینے کا لطم کرتے ہیں اور اس کے امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کلام کرنا چاہیے کیوں کہ کلام سے آدمی کا دل مشغول ہو جاتا ہے، دل کو کلام سے رغبت یوں بھی زیادہ ہے کیوں کہ ذکر و فکر کی محکم کلام سے زائل ہو جاتی ہے۔ بہر حال سکوت سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے، سکوت دس و تقویٰ کا باعث ہے۔ غلوٹ کا فائدہ پورے طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آنکھ اور کان جو قلب کے دروازے ہیں بند کر دیے جائیں۔ اور قلب کی مصروفیت میں کوئی غلغلہ انداز نہ ہو، جسم میں دل کی مثال ایسی ہے جیسے حوض کے اس میں چاروں طرف سے گندہ پانی گرتا ہے، ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ ان گندی تالیوں کو بند کر دیا جائے اور حوض کو اتنا گرا کھود دیا جائے کہ پانی کے لیے کسی خارجی وسیلے کی ضرورت باقی نہ رہے، بلکہ زمین کی تہ سے خود بخود صاف شفاف پانی نکلتا رہے۔ حوض کو پانی میں خود تکمیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے گندہ پانی سے پوری طرح خالی کر لیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ اس میں گرنے والی تمام تالیاں بند ہوں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ تالیاں بھی کھلی رہیں اور حوض میں ہر وقت پاک صاف اور تازہ پانی جمع رہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ قلب کی تالیاں حواس ہیں، حواس پر پابندی کی صورت یہی ہے کہ آدمی کسی تاریک مکان میں غلوٹ نشین ہو جائے اگر کوئی ایسا تاریک کمرہ میسر نہ آسکے تو سر پر کپڑا ڈال کر ہی بیٹھ جایا کرے، غلوٹ میں آدمی حق کی آواز سنتا ہے، اور حضرت ربوبیت کے جلال کا مشاہدہ کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں حق کی آواز پہنچی تھی، اور خطاب ہوا تھا۔

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ (پ ۲۹ ص ۸۳ آیت ۸)

اے کپڑے میں لپٹنے والے۔

يَا أَيُّهَا الْحَمِيلُ (پ ۲۹ ص ۸۵ آیت ۱)

اسے کپڑے میں لپیٹنے والے

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں بمحکوم بیداری، سکوت اور عظمت مہر کی پناہ گاہ ہیں، اس کے لیے وہ حال کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے ذریعہ وہ ہر ذوق اور راستے کے لہروں اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔

سلوک کی ابتدا : ان تمام شرائط کی تکمیل کے بعد آپ سلوک کی راہ میں قدم رکھے، اور یہ خیال رکھے کہ راہ میں بہت سی دشواریاں گذر جائیں گی جنہیں مجبور رکھنے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ اللہ کی راہ کی گھاٹیاں قلب کی ان صفات کے علاوہ دوسری نہیں ہیں جن سے دنیا کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ان میں سے بعض گھاٹیاں بڑی ہیں ان کا عبور کرنا مشکل ہے، اور بعض چھوٹی ہیں اور ان کا طے کرنا آسان ہے، ان گھاٹیوں کے طے کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسان گھاٹی سے گزرے، پھر اس سے مشکل گھاٹی عبور کرے، پھر اس سے مشکل گھاٹی طے کرے۔ یہ صفات انہی طائق کے آسرا اور آثار ہیں جنہیں ارادات کی ابتدا میں قطع کیا تھا، یعنی مالی، جاہ، تعلق کی طرف التفات، اور محاسن۔ جس طرح ظاہر سے ان طائق کے آثار منقطع کئے گئے ہیں اسی طرح باطن سے بھی ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن اس میں بڑے طویل مجاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ شہوات کی مخالفت ہی اصل مجاہدہ ہے۔ جب مہر کا دل شہوات سے خالی ہو جائے، اور دل میں شغل کے لیے مانع کوئی علاقہ باقی نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ وہ مہر کے دل کی مسلسل نگرانی رکھے، اور اسے ظاہری آواز کی کثرت سے روکے، بلکہ اس سے کہے کہ وہ صرف فرائض اور مشن پر اکتفا کرے، زیادہ سے زیادہ اسے ایک ایسا عقیدہ بتلا دے جو تمام وظائف کا حاصل اور نپ نگاہ ہو، یعنی جب دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے تو اللہ کا ذکر کر دے، لیکن یہ ذکر اس وقت تک نہ کرائے جب تک اس کا دل دوسرے طائق کی طرف مائل اور مکتب ہو، چنانچہ حضرت شبلیؒ اپنے مہر صبر سے فرمایا کرتے تھے کہ جس جہد کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اس جہد سے دوسرے جہد تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خیال تمہارے دل میں گزرتے تو تم میرے پاس مت آیا کرو اس طرح کا تجویز صدق ارادت اور محبت الہی کے طبقے کے بغیر حاصل نہیں ہو تا، دل غیر اللہ سے اسی وقت خالی ہوتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی خیال دل میں نہ آئے اور ایسا عاشق صادق بن جائے کہ ایک گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر باقی نہ رہے۔ اگر کسی مہر کا حال یہ ہو جائے تو مرشد اسے گوشہ تمنا میں بیٹھنے کی اجازت دے، اور ایک آدمی مقرر کر دے جو اس کے پاس حلال غذا پہنچا دیا کرے۔ غذا کا حلال ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دین کی اصل یہی ہے کہ حلال غذا کھائے، گوشہ تمنا کی اجازت دینے کے بعد اسے کوئی ایسا ذکر بتلا دے جس میں اس کا دل اور زبان دونوں مشغول رہیں، مثلاً اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وغیرہ کلمات۔ اس ذکر پر وہ اتنی مداومت کرے کہ زبان کی حرکت ساقط ہو جائے، اور ایسا معلوم ہو کہ تحریک کے بغیر زبان پر جاری ہے، یہ ورد جاری رہے یہاں تک کہ زبان کا ہر سا اثر بھی ختم ہو جائے، اور دل میں صرف لفظ کی صورت باقی رہ جائے، ایک مرحلہ وہ آئے کہ دل سے لفظ کے حروف کی صورت بھی مٹ جائے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے، اس طرح کہ وہ معنی دل کے ساتھ رہو تو باقی نہیں، یہی غائب نہ ہوں، اور نہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معنی کا خیال آئے۔ جب دل کسی چیز میں مشغول ہوتا ہے خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس کے علاوہ چیز کی تمکین باقی نہیں رہتی، چنانچہ اگر دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور وہی مقصود بھی ہے تو غیر ذکر سے بیگانہ خالی ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی نگرانی اچھی طرح کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کا کوئی دوسرا تصور دل میں نہ آئے، نہ اپنی ذات سے متعلق اور نہ کسی دوسرے سے متعلق۔ اس لیے کہ اگر دل ذرا سی دیو کے لیے بھی کسی کی طرف مکتب ہو یا ذکر سے خالی ہو جائے گا، خواہ ایک ہی لمحہ کے لیے خالی ہو، دل کا ایک لمحہ کے لیے خالی ہونا بھی بڑا نقصان ہے۔ اس طرح کے نقصان سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کے سلسلے میں تو دل کا حال یہ ہے کہ اگر خاموشی دوسروں سے نجات پا کر اس کلمہ کی طرف دل کو متوجہ کیا جو دل میں جاری ہے تو یہی کلمہ دوسرے کا سبب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کی عبادت کس لیے کی جاتی ہے؟ یہ دوسرے گھر کے دروازے کھول دے گا، اور شیطان بت نئے دوسرے کے لئے اندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے دوسرے بھی ہوں گے جو آدمی کو ایمان کی سلامتی سے گھری ہلاکت تک، اور سنت کی نور سے بدعت کی تاریکی تک پہنچا دیں گے، اگر سالک مستحضر ہو اور ان دوسروں کی آمد کے راستوں پر سخت نگرانی رکھتا ہو تو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

دوسروں کی دو قسمیں : سالک کو جن دوسروں سے سابقہ پڑتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، کچھ دوسرے وہ ہیں جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ باری تعالیٰ ان سے محفوظ اور پاک ہے، لیکن شیطان یہ دوسرے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح کے شیطانی طریقوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائے، اور نقصان کسے اور اللہ کی پناہ چاہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاِنَّا نَنْزِلُ غَتَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۲۱۰)

اور اگر آپ کو کوئی دوسرے شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے بلاشبہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

نیز فرمایا۔
اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِلَّا مَنَسَهُمْ طَائِفَتٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا وَاَعْلَانَا هُمْ مَّبْصُرُوْنَ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۳۱)

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

دوسری قسم میں وہ دوسرے داخل ہیں جن میں تردد اور شک ہوتا ہے، ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ باری تعالیٰ ان سے محفوظ ہیں، اس طرح کے دوسرے پیش آئیں تو سالک کو از خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے شیخ کی رائے دریافت کرنی چاہیے، یہی نہیں بلکہ شیخ سے اپنے دل کا ہر حال کئے خواہ سستی ہو یا نشاط ہو، کسی چیز کی طرف التفات ہو یا صدق اور ادا ہو، فرضیکہ ہر کیفیت شیخ کو بتلا دینی چاہیے تاکہ وہ علاج تجویز کر سکے، ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ شیخ کے علاوہ اپنا حال کسی کو نہ بتلانا چاہیے شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرید کے حالات پر کبھی نظر رکھے اور اس کی ذہانت اور ذکاوت کے مطابق فیصلہ کرے اگر یہ دیکھے کہ گھر کی اجازت دینے سے مرید خود بخود امر حق پر متوجہ ہو جائے گا تو اسے گھر میں لگا دے، اور یہ کہے کہ وہ اس فکر کا احترام رکھے تاکہ باری تعالیٰ کی جانب سے وہ نور ظاہر ہو جس سے حقائق منکشف ہو جائیں لیکن اگر یہ خیال ہو کہ مرید اپنے ضعیف عقل کی بنا پر خود کو کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے گا اور نہ از خود اس پر امر حق منکشف ہو گا تو اس کے گھر کو کاڑھالہ کر دے، اور وہ حقائق بتلا دے جن کا عقل کر سکے و خطا و صیحت کرے اور اس کے غیبا کو کہتا ہے کہ کچھ دلائل بھی دے، شیخ کو سمجھانے میں تردد سے کام نہ لیتا چاہیے بلکہ جو کچھ کہتا ہو یا صیحت کہتی ہو نرمی اور ہولت سے کہے کہ کوئی یہ راستہ نہایت دشوار گزار اور ملک خطرات سے پر ہے۔ بعض مرید ہیں ذہن و فکر کے فضل کے دوران قلمذ خیالات کے جھوم میں گھر جاتے ہیں، اور انہیں حقائق کے کشف پر قدرت نہیں رہتی، نتیجہ وہ لوگ بیکاری کی راجہ چل پڑتے ہیں اور ہلاکت سے قریب ہو جاتے ہیں، یہ ایک عظیم تباہی ہے۔ جس شخص کا دل ذکر الہی کے لیے فارغ ہو، اور مبالغہ ذکر مطلق موجود نہ ہوں بعض اوقات وہ بھی اس طرح کے قلمذ خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، سالک خطرات سے پریشانی کا مسافر ہے، اگر شیخ کرکل گیا تو دین کا بادشاہ ہے، نہ شیخ کا تو تباہ و برباد ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

علیکم بدین العجائز (۱)

بدیوں کا دین اختیار کرو۔

مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان اور ظاہری اعتقادات کی بطریق تقلید تصدیق کرنے کے بعد نیک اعمال میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اس کے خلاف عمل کرنے میں بہت سے خطرات ہیں اس لیے بعض لوگوں نے شیخ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ فرات سے اپنے مرید کا حال دریافت کرے اگر وہ ذہین فطین نہ ہو بلکہ ظاہری اعتقادات کا حامل ہو تو اسے ذکر و فکر میں مشغول کرنے کی بجائے ظاہری اعمال اور متواتر اوراد میں لگا دینا چاہیے یا ان لوگوں کی خدمت پر تحقیق کر دینا چاہیے جو اپنے آپ کو ذکر و فکر کے لیے وقف کئے ہوئے ہیں تاکہ ان کی برکت اسے بھی حاصل ہو جائے چنانچہ جو شخص جماد میں شریک نہ ہو سکے اسے عابدین کی خدمت کرنی چاہیے مثلاً انہیں پانی پلائے ان کے جانوروں کا دار نہ پانی کرے اس خدمت کے عوض قیامت کے روز وہ بھی انشاء اللہ انہی عابدین کے دُرموہیں آئے گا اگرچہ ان کے درجے کی انتہا تک نہ پہنچ سکے گا۔ بعض اوقات مسلسل ذکر و فکر میں لگے رہنے سے مرید پر غرض آئندہ احوال طاری ہوتے ہیں یا ان کے ہاتھوں کرامات ظاہر ہونے لگتی ہے یہ احوال اور کرامات بعض کم ظرف مریدین کو مجبوریاً اور غرضی میں مبتلا کر دیتی ہیں یا درجہ کم ہے یہ کیفیتیں عقل کے لیے مانع ہیں اگر مرید ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کا نفس ان کیفیتوں میں مشغول ہو گیا تو اس سے راہِ سلوک میں خلل واقع ہو گا بلکہ اس کا امکان ہے کہ ہالک آگے نہ بڑھے سکے مناسب یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر اس پناہ سے کا حال بنائے رکھے جسے سمندر کا پانی بھی سیراب نہ کر سکے۔

سالمک کا رَأْسُ المالِ مخلوق سے قطعاً مخلوق اللہ سے وابستگی اور غلوّت ہے۔ بعض سیاح کہتے ہیں کہ میں نے ایک عزّت فحش ابدال کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تحقیق کی راہ یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کسی جگہ مسافر رہتا ہے ایک مرتبہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا دل عیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے۔ فرمایا: مخلوق کی طرف مت دیکھو ان کی طرف دیکھنا غلط ہے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ضروری ہے فرمایا ان کا کلام نہ سنا اس سے دل میں قنوت پیدا ہوتی ہے میں نے کہا یہ مجھے ضروری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرو ان سے معاملہ و مشقت ہے میں نے کہا یہ بھی ضروری ہے میں نے ان کے درمیان زندگی گزارنا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو فرمایا ان کے ساتھ مت رہو ان کے ساتھ رہنا ہلاکت ہے میں نے عرض کیا کہ یہ بیماری بھی جانے والی نہیں ہے فرمایا: تم غافلوں کو دیکھتے ہو جاہلوں کا کلام سنتے ہو بیکاروں سے معاملات کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے ایسا بھی ہو سکتا۔

ریاضت کا انتہائی درجہ : ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ مرید اپنا دل ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہے اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل غیر خدا سے غالی نہ ہو جائے اور دل کا غیر خدا سے غالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نہیں ہے جب آدمی کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس پر جلال حضرت ربوبیت منکشف ہوتا ہے حق کی تجلی ہوتی ہے اور وہ تمام لطائف قدسیہ ظاہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نہیں کیا جاسکتا بہر حال اگر کسی مرید پر اللہ کا خاص انعام ہو اور وہ کورہ بالا امور میں سے کوئی امر منکشف ہو جائے تو اس حال کی حفاظت کرے اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد بہت سے رُہزن راست روکتے ہیں ان میں سب سے بڑا رُہزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور بند و بھیمت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ و

(۱) ابنی الطاہر کتاب التذکرہ میں کہتے ہیں کہ اگرچہ الفاظ عام لوگوں کی زبانوں پر رائج ہیں لیکن مجھے صحیح و ضعیف روایات سے اس کی کوئی اصل نہیں ملی البتہ میں نے ابن عسّے سے محمد بن عمار بن محمد بن الحسن کی ایک روایت دیکھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "انفاکان فی آخر الزمان واختلّف الاھواء فعلیکم بدین اھل البیاد والانساء" یہ روایت ابن حبان نے کتاب انصاف میں نقل کی ہے۔

تذکرہ کر دے ہو جاتا ہے۔ اس مٹھلے لمس کو ناقابل بیان لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لذت نہیں نفع ہے، آدمی اپنے نفع نقصان کی پروا کے بغیر اس مٹھلے میں منہمک رہتا ہے یہی نہیں بلکہ اپنے وعظ کو مزید مؤثر اور قابل قبول بنانے کے لیے الفاظ کے انتخاب اور عبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے، اور اپنے علمی پندار کو سکون پہنچانے کے لیے حکایات و امثال اور قرآن و حدیث کے عراہد تلاش کرتا ہے، اور انہیں سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے، بعض اوقات شیطان اس کے کان میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارا یہ عمل عظیم ہے، تمہاری تقریروں سے مرہودوں کو زندگی مل رہی ہے، فغفلتوں کے پردے برک رہے ہیں، تم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہو، تم کسی منتفع کی خاطر نہیں مصلیٰ اخلاص اور صدق لمانہ جذبے سے اللہ کی تعظیم کو دعوت خیر دیتے ہو۔ شیطان کا یہ فریب اس وقت حکمتا ہے جب سالک کے ہم حصوں میں سے کوئی اور بھی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہو، اور وہ اپنی مقررانہ صلاحیتوں کی وجہ سے لوگوں میں مقبول بھی ہو، اب اگر سالک کے دل میں اس کے لیے جذبہ حسد پیدا ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وعظ کوئی خالص لذت کی خاطر ہے، لوگوں کی بھلائی اور اجرو ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہو تا تو وہ ہرگز اپنے ہم معرود اعظم سے حسد نہ کرتا۔ بلکہ خوش ہو تاکہ اسے اس کام میں ایک اور مصلیٰ اور مصلیٰ کی اعانت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو سبے گورو کنن لاوارث لاش ملے، اور اس کی بھینٹیں و تدفین کی ذمہ داری سر پر آئے اور ان حالات میں اسے کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس کا خیر میں اس کا تعاون کرے تو یہ خوشی کا مقام ہو گا یا حسد کا۔ اسی طرح ناقص لوگ موصوفے ہیں، اگرچہ ان کے جسم ملتے پھرتے اور حرکت کرتے نظر آتے ہیں، مگر بنی الحقیقت مدح سے خالی ہیں، علماء اور وقفا مرہودوں کو زندگی دیتے ہیں، اگر ایک واعظ کو دوسرے واعظ کی اعانت اور رفاقت خیر آجائے تو یہ اس کے لیے راحت کا باعث ہے، نہ کہ تکلف کا۔ لیکن دنیا پرست علماء اور واعظین اسے راحت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی مصلحت کی حدود میں مداخلت تصور کرتے ہیں۔ مرید کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ شیطان کا جال ہے، جس کے زیرِ وہ ان لوگوں پر شب خوں مارتا ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں، اس جال میں لوگ اس لیے پھنس جاتے ہیں کہ انسانی طبیعت پر دنیا کی محبت غالب ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

بَلْ تُوۡفِرُوۡنَ الْحَيٰۤآةَ الدُّنْيَا (پ ۳۳۰ ر ۴ آیت ۸)

بلکہ تم دنیا کی کو مقدم رکھتے ہو۔

یہ بھی فرمایا کہ طالع پر شر کا غلبہ پہلے ہی سے ہے، سابقہ امتحانوں کی آسمانی کتابوں اور محفوض میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد ہے۔

لَٰٓئِذَا لَقِیَ الصُّحُفَ اَوَّلٰی صُحُفٍ اٰیٰرَ اٰهَمِمْ مَّوَسٰی (پ ۳۳۰ ر ۴ آیت ۸)

اور یہ مضمون اگلے محفوض میں بھی ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے محفوض میں۔

مرید کی ریاضت اور حریت کا یہ ایک مختصر خاکہ ہے، تفصیلی پروگرام اگلے ابواب میں مذکور ہو گا۔ اور یہ بتلایا جائے گا کہ کسی صفت کا ازالہ کس طرح کیا جائے اور کس صفت کو قلب میں کس طرح رائج کیا جائے۔

انسانی صفات میں اب سے زیادہ غالب پیٹ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے اس کے بعد غضب ہے، جو ان شہوتوں کی حمایت کرتا ہے، ان شہوتوں سے مانوس ہونے کے بعد انسان کے دل میں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، اور مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کے بہن سے کبر، عجب اور پندار کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی ان میں بکھو اس طرح پھنستا ہے کہ نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، دین کا صرف وہی پلو پند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ و اقتدار کا سامان ہو تا ہے۔ معاملے کی اسی نزاکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کتابوں کے اختتام پر مصلحت پر منھنگو کریں گے اور یہ منھنگو آٹھ کتابوں میں تمام ہو گی۔ اول یہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت، دوم زبان کی آفات، سوم غضب، چہارم دنیا کی مذمت اور اس کے فریب کی تفصیل، پنجم مال کی محبت

اور کمال۔ ششم: ریاء اور حُب جاہ۔ ہفت: کبر اور مجب۔ ہشتم: مواقع فریب۔ ان آٹھ کتابوں سے ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو احیاء العلوم جلد سوم میں ہمارے پیش نظر ہے۔ ساتھ دو کتابوں میں سے پہلی کتاب میں ہم نے قلب کی صفات کی شرح کی ہے، قلب ہی جملہات اور مختصات کا معدن اور منبع ہے۔ دوسری کتاب میں تہذیب اخلاق کی طریقہ اور قلب کے امراض کے لیے نسخہ ہائے شفا تجویز کئے گئے ہیں، یہ مشکو اجمالی تھی۔ آنے والے ابواب میں ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

کتاب کسرا الشھوتین

شہوتِ شکم و فرج کو توڑنے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ اولاد آدم کے لیے سب سے زیادہ ملک اور چاہ کن شہوت پیٹ کی شہوت ہے، اسی کی وجہ سے حضرت آدم و حوا علیہما السلام جنت سے نکلے گئے، اور اس دنیا میں جیسے گئے، انہیں ایک خاص دردِ شت کھانے سے منع کیا گیا تھا، مگر شہوتِ غالب آدمی اور انہوں نے وہ درد شت کھالیا، اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام برائیاں جو اب تک مستور تھیں کھل گئیں۔

شکم۔ تمام شہوات کا سرچشمہ : حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ ہی تمام شہوتوں کا سرچشمہ اور تمام اقلوں کا منبع اور معدن ہے۔ شہوتِ شکم سے شہوتِ جماع کو تحریک ملتی ہے، جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تب ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت سی عورتیں نکاح میں ہوں۔ اور خوب صحبت کی لذت حاصل کی جائے کھانے اور نکاح کرنے کی شہوتیں جاہ و مال کی رغبت پیدا کرتی ہیں، جاہ و مال کی کمی و بخلتیں ایسی ہیں جو معکومات اور مطعومات میں توسیع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال کی کثرت، اور جاہ کی زیادتی سے آدمی میں رغبت، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اپنے سے بالا تر کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کے بہن سے ریا، منافقت، اور غور جیسے محبوب پیدا ہوتے ہیں، کینہ، بغض اور عداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے، پھر آدمی سرکشی نافرمانی، بغاوت اور تمرد پر کمر باندھ لیتا ہے، منکرات اور فواحش میں چلا ہو جاتا ہے، یہ سب معدہ کو خالی نہ رکھنے کے نتائج و ثمرات ہیں، یہ پیٹ بھر کھانا کھانے کا ثمر اور نشہ ہے، اگر آدمی اپنے نفس کو بھوک سے ذلیل رکھتا، اور شیطان کی آمد و رفت کے راستوں پر پورے بھاد دیتا تو وہ ہرگز سرکشی اختیار نہ کرتا۔ بلکہ اللہ عزوجل کی اطاعت کرتا، مجبور رہتا، اور نافرمانی و سرکشی کی راہ نہ چلتا، نہ دنیاوی لذات میں غرق ہوتا، نہ عاجلہ (دنیا) کو مٹھتی (آخرت) پر ترجیح دینے کی غلطی کرتا، نہ دنیا کے مال و دولت پر اس طرح فوجا جس طرح اپنے شکار پر بچھتے ہیں۔ نہ ہر حال جب شہوتِ شکم کی آفت اتنی زیادہ خطرناک اور جھلک ہے تو اس کے خطرات سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرنا، اور ان سے بچنے کے طریقوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ یہی حال شہوتِ فرج کا ہے، اس لیے کہ فرج کی شہوت پیٹ کی شہوت کے تابع ہے، ہم اللہ کی عداوت اور اس کی توفیق سے اس معکوس چہرہ ابواب میں عمل کریں گے۔ ان میں سے پہلے باب میں بھوک کی فضیلت اور شکم بیری کی مذمت بیان ہوگی، پھر اس کے بعد فوائد کا ذکر ہوگا، اس کے بعد کم خوری یا کھانے میں تاخیر کا ذریعہ پیٹ کی شہوت شکم کرنے کے طریقہ، ریاضت کی تشریح کی جائے گی۔ بھوک کے سلسلے میں لوگوں کے احوال کا اختلاف بھی بیان کیا جائے گا، پھر شرماہ کی شہوت ذہن بحث آنے کی، پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ مرید کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے یا نکاح نہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے فضائل ذکر کئے جائیں گے جو پیٹ، شرماہ، اور آنکھ کے شہوات کے مخالف ہیں۔

بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت

روایات : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-
 جاهدوا انفسکم بالجوع والعطش فان الاجر فی ذالک کاجر للمجاهد فی
 سبیل اللہ فانہ لیس من عمل احب الی اللہ من جوع وعطش (۱)
 اپنے نفس کے ساتھ بھوک اور پیاس کے ذریعہ مجاہدہ کرو اس لیے کہ اس میں اتنا ہی اجر ہے جتنا اللہ کے
 راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اجر ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک بھوک اور پیاس سے زیادہ محبوب کوئی
 دوسرا عمل نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-
 لا یدخل ملکوت السموات من ملاء بطنہ (۲)
 آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ بھر لے
 کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا:
 من قل مطعمه وضحک مورضی یمایستر عورتہ (۳)
 جو کم کھاتا ہو کم ہنستا ہو اور اسے لباس پر غرض رہتا ہو جس سے ستر چھپ جائے
 اسی مضمون کی دیگر روایات یہ ہیں:-

سید الاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف (۴)
 سب سے بڑا عمل بھوک ہے اور نفس کی ذلت اون کا لباس ہے۔
 البسوا وکلوا واشربوا فی انصاف البطون فانہ جزاء من النبوة (۵)
 پہنو اور کھاؤ پو نصف پیٹ اس لیے کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔
 الفکر نصف العبادۃ وقلۃ الطعام ہی العبادۃ (۶)
 فکر نصف عبادت ہے اور کم خوری (پوری) عبادت ہے۔
 افضلکم عند اللہ منزلة یوم القيامة اقلکم جوعا وتفکرا فی اللہ سبحانہ
 وابعضکم عنہ اللہ عزوجل یوم القيامة کل نوم اکول شروب (۷)
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ شخص ہوگا جو زیادہ بھوکا رہتا ہوگا اور اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ لگ کر رہتا ہوگا اور قیامت کے روز اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا وہ شخص ہوگا جو زیادہ سوتا ہو
 زیادہ کھاتا ہو اور زیادہ چٹا ہو۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت بھی بھوکے رہ لیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا آپ
 کو پسند تھا۔ (۸) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

(۱) و (۲) ان دون رواحتی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۳) آ (۴) ان تمام روایات کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۵) تالیق نے شعب الایمان میں حضرت
 ماہذہ کی روایت نقل کی ہے کہ اگر ہم شکم سیر ہو جائے تو ہم سیر ہو لیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر ایسا دیا کرتے تھے۔

ان اللہ تعالیٰ یناہی الملائکۃ بمن قل مطعمہ وشر بہ فی الدنیا یقول اللہ تعالیٰ: انظر والی عبدی ابنلینتہ بالطعام والشراب فی الدنیا فصر و ترکہما اشہدوا یا ملائکتی مامن اکلۃ یدعہا الا ابلتہ بہا درجات فی الجنة (ابن عربی فی الکامل) (۱)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر جس کا دنیا میں کھانا پینا کم ہو قرشتوں میں غرق فرماتا ہے اور قرشتوں سے کتنا ہے میرے بدلے کو دیکھو کہ میں نے اسے دنیا میں کھانے پینے کی آٹا گلی میں جھٹایا تو اس نے میرا کیا اور انہیں میری خاطر چھوڑ دیا۔ اے قرشتو! گواہ رہتا ہوں کہ یہی اس نے ترک کیا ہے میں اس کے عوض جنت میں درجات عطا کروں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لا تمیتوا القلب بکثرة الطعام والشراب فان القلب کالزرع یموت اذا کثر علیہ الماء (۲)

دل کو کھانے پینے کی زیادتی سے مرہ مٹ کر دے اس لیے کہ دل کھیتی کی طرح ہے کہ جب کھیتی پر پانی زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ گل (مر جاتی ہے)۔

ماملا ابن آدم وعاء شراب من بطنہ حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلیہ وان کان لا بدفاغلا فثلث لطفامہ وثلاث لشرابہ وثلاث لنفسہ لتفی۔ (مقام)

ابن آدم نے کوئی برتن پیہ سے زیادہ پرا نہیں بھرا، ابن آدم کے لیے چند ایسے قلمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ پر دھری رکھ سکیں، اگر برتن ضروری ہی ہو تو پیٹھ کے تین حصے کٹے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔

حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک طویل روایت میں بھوک کی فحیلت وارد ہوئی ہے ارشاد فرماتے ہیں:-

ان اقرب الناس من اللہ عزوجل یوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فی الدنیا الاحقیاء لانقیاء الدنیا ان شہدوا لم یغروا وان غابوا لم یفتقدوا نعر فہم بقاع الارض وتنف بہم ملائکۃ السماء نعم الناس بالدنیا ونعموا بطاعة اللہ عزوجل افترش الناس الفرش الوثیرة وافترشوا الحیاء والربک ضیع الناس فعل النبیین واتحلقوہم وحفظوہا ہم ثمکی الارض انا فقدنہم ویسخط الجبار علی کل بلدة لیس فیہا منهم احد لم ینکالوا علی الدنیا نکال الکلاب علی الحیف اکلوا العلق ولبسوا التحرق شعنا غیر ابراہم الناس فیظنون ان بہم ذاء وما بہم ذاء ویقال قد خولطوا فذهبت عقولہم وما ذهبت عقولہم ولكن نظر القوم بقلوبہم الی امر اللہ الذی اذهب عنہم الدنیا فہم عند اهل الدنیا یمشون بلا عقول عقولوا حین ذهبت عقول الناس لہم الشرف فی الآخرة یا اسامة اذارایتہم فی بلدة فاعلم انہم امان لا ہل تلک البلدة

ولا یعذب اللہ قوماً مہم فیہم الارض بہم فرحۃ والجبّار عنہم راض اتخٰذہم
لنفسک انھو انا عسی ان ننحو ابھم وان استطعت ان یتابیک الموت ویطنک
جائع وکبدک ظمان فافعل فانک تدری بذلک شرف المنازل وتحل مع
النّبیین وتفرح بقنوم ورحک الملائکۃ ویصلی علیک الجبار (۱)

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ بھوکے اور پیاسے اور زیادہ
مکین رہے یہ لوگ ایسے چمپے متقی ہیں کہ اگر موجود ہوں تو کوئی نہ جائے اور غائب ہوں تو کوئی تلاش نہ
کرسے لیکن زمین کا ذرہ ان سے واقف ہے ملاحظہ انہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ یہ ہی لوگ دنیا میں سب سے
اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اچھی طرح کی لوگ کستے ہیں۔ لوگ نرم بھان انگریز بستر بچاتے ہیں اور
وہ اپنی پیشانیوں اور گھٹنے پچھتے ہیں لوگوں نے انبیاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق خالص کر لیا لیکن انہوں نے اس کی
حفاظت کی جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے ہوتی ہے اور باری تعالیٰ اس شہرِ غضبِ نازل
فرماتے ہیں جس میں ان لوگوں میں سے کوئی موجود نہ ہو یہ دنیا پر نہیں گرتے جس طرح کتے موار پر گر کر کرتے
ہیں یہ سترِ زمی کے بظور رکھاتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں پرانہ حال رہتے ہیں لوگ انہیں دیکھ کر
یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی مرض میں مبتلا ہیں لیکن حقیقت میں انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی
بعض لوگ انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں حالانکہ وہ عقل رکھتے ہیں لیکن ان میں اس چیز کی عقل نہیں ہوتی
جس پر دنیا والوں کی نظر رہتی ہے اور جسے اللہ نے ان سے دور رکھا ہے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عقل
کے بغیر چل پھر رہے ہیں حالانکہ جس وقت لوگوں کی عقلیں رخصت ہو جاتی ہیں ان کی عقلیں موجود رہتی
ہیں اے اسماء! آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے شرف اور فضیلت ہے جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھو
تو سمجھو کہ اہل شہر کے لیے پروانہ امن آگیا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جس میں یہ لوگ
موجود ہوں زمین ان سے خوش رہتی ہے اور اللہ ان سے راضی رہتا ہے انہیں تم اپنا بھائی بھائی بناو شاید ان
کے واسطے سے تمہیں بھی نجات مل جائے (اے اسماء) اگر تم یہ کہہ سکو کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہارا
بیٹ بھوکا اور جگر یا سا ہو تو ایسا کرو اس کی وجہ سے تمہیں منازلِ آخرت کا شرف حاصل ہوگا۔ اور تم انبیاء
کے ساتھ رہو گے تمہاری مدح کی آمد سے فرشتے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔

حضرت حسن حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

البسوا البصوف وشمروا وکلوا فی انصاف البطون تدخلوا فی ملکوت
السماء (یومصور وعلی سنہ حقیق)

اون پہنو مستحرم رو اور نصف پیٹ کھاؤ آسمان کے فرشتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اپنے معدوں کو بھوکا رکھو اور جبوں کو مرھا رکھو تاکہ تمہارے
قلوب میں باری تعالیٰ کے مشاہدے کی قوت پیدا ہو جائے اسی طرح کی ایک روایت طاؤس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی
نقل کی ہے (۲)۔ تو رات کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پند نہیں کرتا اس لیے کہ مویلا غفلت اور بسیار غوری

(۱) یہ روایت خطیب نے کتاب الہد میں سعید بن زید سے کچھ تھم و تاخیر و حذف و اضافہ کے ساتھ نقل کی ہے ابن جوزی نے اسے البرصعات میں نقل کیا

ہے اس میں ایک راوی عبد اللہ بن سید ہے جسے کذاب کہا جاتا ہے۔ (۲) یہ روایت مجھے نہیں ملی۔

پر ولادت کرتا ہے اور یہ ایک بری عادت ہے خاص طور پر علماء کے لیے اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موسےؑ کا پیوند نہیں کرنا۔ ایک مرحل روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

ان الشیطان یجری من لبن آدم مجری الدم ففیضقوا مجاریہ بالجوع والعطش (۱)

شیطان آدمی کی رگوں میں دوڑتا ہے اس کے راستے بھوک اور پیاس کے ذریعہ نکل کر دے۔
ایک روایت میں ہے کہ حکم میری پرکھانے سے برص کا مرض پیدا ہوتا ہے (۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
المؤمن یناکل فی معی واحد والكافر یناکل فی سبعة لعماء (بخاری و مسلم عز ابو ہریرہ)

مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ کافر مومن کے مقابلے میں سات گنا زیادہ کھاتا ہے یہاں آنت کو شوت کے لیے بطور عازا استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ جس طرح آنتیں کھالتی اور قبول کرتی ہیں اسی طرح شوت بھی کھالتی اور قبول کرتی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مومن کے پیٹ میں آنتیں کم اور کافر کے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن و حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمایا کرتے تھے۔

ادیمو اقرع باب الجنة یفتن لکم
جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکتا رہو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جنت کا دروازہ کس طرح کھٹکتا نہیں آپ نے فرمایا: بھوک اور پیاس سے۔ (۳) ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈاکڑی آپؐ نے ارشاد فرمایا۔
اقصر من جشائک فان اطول الناس جو عا یوم القیامۃ اکثرہم شعبا فی الدنیا

اپنی ڈاکڑی کم کرو اس لیے کہ قیامت کے روز زیادہ بھوکا رہی ہو گا جو دنیا میں زیادہ غم سیر ہو گا۔
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا میں بعض اوقات آپؐ پر بھوک کے آثار دیکھ کر رو پڑتی تھی اور آپؐ کے بطن مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ میری جان آپؐ پر فدا ہو آپ اتنا ضرور کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک ختم ہو آپؐ ارشاد فرماتے تھے اے عائشہ! میرے اولوالعزم پیغمبر بھائیوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ میرا آنا تلخفیلوں پر صبر کیا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پیروکار کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کو زہد ست اجر و ثواب اور یہ پناہ عزت و تکریم ملی تھی مجھے شرم آتی ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو چھ دو دن کی آسائش کی وجہ سے مجھے ان کے مقابلے کم تر درجہ ملے میرے لیے چھ دن صبر کی مشقت برداشت کرنا اس سے بہتر ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو اور مجھے اس کے علاوہ کوئی بات پسند نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ہمراہ رہوں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس منگھو پر ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپؐ اپنے رب کریم سے جا ملے۔ (۴) ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ آپؐ کی خدمت میں روٹی کا ٹکڑا لے

(۱) اس روایت کا پہلا ٹھکانا اب العزم میں ابن ابی الدنیا کے حوالے سے گزر چکا ہے یہ روایت اگرچہ مرحل ہے لیکن اس میں دوسرے حکم کا اضافہ نہیں ہے۔ (۲) یہ روایت بھی نہیں ملی۔ (۳) تین شعب الامان من حدیث ابی حبیفہ اس کی اصل ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈاکڑی۔ اس میں ابو حبیفہ کا ذکر نہیں ہے۔ (۴) مجھے یہ روایت بھی نہیں ملی۔

کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے پوچھا: اے فاطمہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے روٹی پکائی تھی، میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نہیں کیا اس لیے یہ کھانا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بعد تیرے باپ کے منہ میں جاری ہے۔ (۱) حضرت ابو ہریرہؓ اور شاذ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑوں کو تین دن تک مسلسل میوں کی روٹی پیٹ بھر میں دی، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرمایا۔ (۲) ارشاد نبوی ہے نہ

ان اهل الجوع فى الدنيا هم اهل الشبع فى الآخرة وان ابغض الناس الى الله
المنخمون الملاى وما ترك عبد اكلة يشتهيها الا كانت له حوجة فى الجنة
(طبرانی، ابوسعید، ابن عباس)

دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں شگم سیر ہوں گے، اللہ کے نزدیک بمنفوس ترین لوگ وہ ہوں گے جو
بد قسمی کے شکار ہوں اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔ جو بندہ ایک لقمہ خواہش کے باوجود چھوڑتا ہے اس کے
عوض اسے جنت میں ایک درجہ ملتا ہے۔

آثار : حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ زندگی میں گرانی کا باعث، اور مرنے کے بعد قفن کا پیش
خیمہ ہوتا ہے۔ شقیق بلیؓ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک پیشہ ہے، اس کی دکان خلوت ہے اور سامان بھوک ہے۔ حضرت لقمان
نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! جب معدہ بھرا ہو تا ہے تو فکر کی قوت سوجاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اعضا عمارت میں
سستی کرنے لگتے ہیں۔ قنیل بن عیاضؓ اپنے لہس سے دریافت فرماتے: اے لہس! تجھے کچھ چیز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوک سے ڈرتا
ہے؟ بھوک سے مت ڈر، میوں کے بھوک سے انسان ہلکا ہلکا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھوکے
رہتے تھے، کھن کھا کرتے تھے، اے اللہ! تو نے مجھے بھوکا رکھا، کھانے کا تارک رکھا، تارک میں روشنی سے محروم رکھا، کیسے کیسے جیلوں
سے مجھے اس درجے تک پہنچایا۔ فتح موصلی کو جب بھوک متابی، اور مرض شدت اختیار کرنا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے
اے اللہ! تو نے مجھے بھوک اور مرض میں مبتلا کیا ہے، تو اپنے دوستوں کو اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، میں اس نعمت کا کس
طرح شکر یہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع سے کہا: اے ابو عبد اللہ! وہ شخص کتنا
خوش قسمت ہے جس کے پاس غلے کی کچھ مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست بھر نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے
ابو یحییٰ! خوش قسمت وہ شخص ہے جو صبح و شام بھوکا رہے اور اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ ہو۔ قنیل بن عیاضؓ فرمایا کرتے تھے کہ
اے اللہ! تو نے مجھے اور میرے عیال کو بھوکا رکھا ہے اور مجھے رات کی تاریکیوں میں چراغ سے محروم کیا ہے، میرا یہ رویہ اپنے
دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، مجھے یہ بیاد رہے کہسے لے گا، یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ راسین کی بھوک تنبیہ کے لیے، تابعین کی
بھوک امتحان کے لیے، مجتہدین کی بھوک کے لیے، صابریں کی سیاست کے لیے، اور زاہدین کی حکمت کے لیے ہوتی ہے، تو رات میں
ہے کہ لوگو! اللہ سے ڈرو، اور جب پیٹ بھرا ہو تو جنموں کو یاد کرو۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ میں رات کو کھانا کھانے سے بہتر یہ سمجھتا
ہوں کہ صبح تک نماز میں مشغول رہوں، یہ بھی فرماتے تھے کہ بھوک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پیش بھرا نہ ہے جو صرف محبوب بندوں
کو عطا کیا جاتا ہے، بل بن عبد اللہ حضرت یحییٰ بن دینار تک بھوکے رہے، ان کی سال بھر کی غذا کے لیے ایک درہم کافی ہو جاتا، بھوک
سے زیادہ کوئی شے ان کے یہاں عظیم نہیں تھی، فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز اس سے بہتر کوئی عمل نہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دائرہ از ضرورت کھانا ترک کر دیا جائے، یہ بھی فرماتے کہ چھندوں کے نزدیک بھوک سے زیادہ کوئی چیز
دین و دنیا میں مفید نہیں ہے، فرماتے تھے کہ طالبان دین کے لیے کھانے سے زیادہ ضرور ساں چیز کوئی دوسری نہیں ہے، حکمت اور

علم کا نفع بھوک ہے اور معصیت و جمل کا سرچشمہ شکم میری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ عقیم تر عبادت خواہش نفس کی مخالفت میں حلال غذا ترک کرنا ہے۔ ایک حدیث میں تمنا پیٹ کو غذا کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص تمنا پیٹ سے زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی نیکیاں کھاتا ہے۔ (۱) ان سے درجے کی زیادتی کا حال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس درجے کی فعالیت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کسی کے نزدیک غذا کا نہ کھانا کھانے کی بہ نسبت محبوب نہ ہو۔ نیز یہ کہ اگر ایک رات بھوکا رہے تو دو راتیں بھوکا رہنے کی دعا کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ابدال ہوئے ہیں وہ صرف بھوک، پیلاڑی، خاموشی اور غلوت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ آسمان سے زمین پر آنے والی ہر نیکی کی جڑ بھوک ہے اور آسمان و زمین کے مابین ہر رانی کی اصل شکم میری ہے۔ فرمایا: جو شخص بھوکا رہتا، اس سے دوسرے منقطع ہو جاتے ہیں، بعدہ پر اللہ کی توجہ بھوک اور آزمائش کی بنا پر ہوتی ہے اللہ شاء اللہ۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اس زمانے میں بھوک، پیلاڑی اور محنت کے ذریعہ اپنے نفس کو نیچے بغیر مناجات ملی مشکل ہے۔ فرمایا: کہ جو لوگ پانی صیاب ہو کر پانی پیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ معصیت سے محفوظ رہتے ہوں گے اگرچہ وہ اللہ کا شریف کیوں نہ ادا کریں، جب پانی کا حال یہ ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا؟ ایک شخص نے پوچھا کیا کہ میں اپنے نفس کو کس طرح قید کروں؟ اس نے جواب دیا: بھوک پاس کے ذریعہ قید کر لیں، اور ترک عزت سے ذلیل کر لے، آخرت والوں کے جوتوں سے روند، دھکے لگے لوگوں کا لباس ترک کر کے اس کا غور، شکم کر، اس کے متعلق بیٹھ بدگمانی میں جلا رہو، اور پیش اس کی خواہش کے خلاف عمل کر۔ عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ کہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو منہ و قلب سے توازا ہے، جنہیں پانی پر چلنے کی قدرت دی ہے، جن کے لیے زمین ٹھیک ٹھیک ہے، جن کی کفالت کرنا ہے ان سب چیزوں کا سبب بھوک ہے۔ ابوطالب مکی کہتے ہیں کہ پیٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ستارہ کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خالی لکڑی میں باریک باریک مار گئے رہتے ہیں، اس کی آواز کی خوبصورتی کا راز محنت اور سبک پن ہی تو ہے، یہی حال پیٹ کا ہے، اگر خالی ہو تو محلات بھی شیریں معلوم ہوتی ہے، شب بیداری اور کم خوابی پر مداومت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ابوبکر بن عبد اللہ الزہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو محبوب رکھتا، کم خواب، کم خور، کم راحت۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تک مسلسل صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر مصروف مناجات رہے، ایک دن اچانک دل میں روئی کا خیال آیا، روئی تو سامنے آئی لیکن مناجات کا سلسلہ رک گیا، آپ رونے لگے، اتنے میں ایک بوڑھا ان کے پاس آیا آپ نے اس سے کہا کہ اے ولی اللہ! میں مصروف عبادت تھا، اچانک روئی کا خیال آیا، عبادت منقطع ہو گئی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری سابقہ حالت لوٹا دے۔ بوڑھے نے کہا کہ اے اللہ! جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے اس دوران اگر کبھی مجھے روئی کا خیال آیا ہو تو میری محظرت مت کرنا، بلکہ جو کچھ بھی میرے سامنے آجائے کسی فکر کے بغیر کھا لیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے چالیس دن تک کھانا چھوڑے رکھا۔

بھوک کے فوائد اور شکم میری کے نقصانات

بھوک کے فعاصل کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سراسر مددہ کو ایذا پہنچاتا ہے اتنے فعاصل کیوں ہیں، اگر اپنے آپ کو ایذا پہنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں مثلاً اپنے جسم پر لکڑی مارنا، اپنا گوشت کاٹنا، ٹاپسندیدہ چیزیں کھانا وغیرہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے، پھر مددہ کو ایذا پہنچانا ہی اتنا

اجما عمل کیوں ٹھہرا کہ اسے تمام اعمال خیر کی بنیاد و اساس قرار دے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظیر دوا ہے، اگر کوئی شخص دوا سے صحت یاب ہو جائے اور یہ گمان کرنے لگے کہ مجھے اس کی تلقین اور کڑے بین کی وجہ سے شفا ملی ہے اور اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ہر تلخ اور کڑی چیز تلخ و کڑی ہو سکتی ہے چنانچہ تمام تلخ اور کڑی چیزیں کھانے لگے تو اس سے کما جائے گا کہ دوا کی تلقین شفاء میں مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے جسے صرف اطباء جانتے ہیں۔ یہی حال بھوک کا ہے اس کے تلخ سے علماء واقف ہیں، جو شخص شریعت میں وارد بھوک کے فضائل کے اعتقاد رکھتے ہوئے بھوکا رہے گا وہ تلخ اٹھائے گا غراہ بھوک کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بھوک کے سبب سے واقف ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ اعتقاد سے درجہ علم تک پہنچنا چاہتے ہیں ان فوائد کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوتے ہی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُوْثِقُوا إِلَيْنَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (پ ۲۸ آیت ۱۱)

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا۔

بھوک کے دس فائدے ہیں: ذیل میں ہر فائدے الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ۔ صفائے قلب : صفائے قلب میں طبیعت کی روانی، اور بصیرت کا کمال بھی شامل ہے، حکم میری سے غماوت پیدا ہوتی ہے، قلب کا نور مایہ دنیا ہے، ذہن تاریک ہو جاتا ہے اور دماغ میں نشہ کی طرح کے عوارض پھیل جاتے ہیں، اور اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں کہ فکر کی صحائف میں وقتی دل کسی بات کا جلد ادراک نہیں کر پاتا، اور سوچنے سمجھنے کی تمام ترقیوں معدوم ہو جاتی ہیں، چنانچہ جو چیز زیادہ کھاتا ہے اس کے حفظ کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس کا ذہن فاسد ہو جاتا ہے اور ذہانت کی جگہ غماوت لے لیتی ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ بھوک اختیار کرو، بھوک سے نفس ذلیل ہوتا ہے، قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے اور آسانی علوم کے وارث بننے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

أَحْيُوا قُلُوبَكُمْ بِقُلَّةِ الشَّبَعِ وَ قُلَّةِ الشَّبَعِ طَهْرٌ وَ هَابِ الْجُوعِ تَصْفُو وَ تَرَقَّى (۱)

اپنے دلوں کو کم پٹنے اور کم کھانے سے زندہ رکھو، اور بھوک سے پاک کرو، وہ صاف اور نرم رہیں گے۔

بھوک کی مثال رعد ہے، قناعت کی مثال بادل ہے، اور حکمت کی مثال بارش ہے دی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قناعت ہی سے حکمت حاصل ہوتی ہے، جس طرح بادل اور رعد کے نتیجے میں بارش پڑتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من أجا عبطنه عظمت فكره ثموفطن قلبه (۲)

جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کی فکر عظیم اور قلب ذہین ہو جاتا ہے۔

ابن عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔

من شبع و نام قسا قلبه (تم قال) لكل شئ زكوة و زكوة البدن الجوع (۳)

جس شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سویا اس کا دل سخت ہوا (پھر فرمایا) ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی

زکوٰۃ بھوک ہے۔

شبی کہتے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھوکا رہا میرے دل میں حکمت و مہجرت کے ایسے دروا ہوئے جن سے میں پہلے بھی

(۱) اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۲) اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۳) قالہ۔ یہ روایت ابن ماجہ میں واقع حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے ماخوذ ہے، لکن شبی زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم

آشنا نہیں ہوا تھا، واضح رہے کہ عبادت کا اصل مقصد اس فکر کا حصول ہے جو معرفت اور حقائق باری کے کثافت تک پہنچا دے اور حکم میری اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بموک سے معرفت کے دروازے کھلے ہیں اور معرفت جنت کا دروازہ ہے، اس اعتبار سے بموک جنت کے دروازے پر دستک کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے! جب معصہ پر ہوتا ہے تو فکر کی قوت سو جاتی ہے، حکمت کو گئی ہو جاتی ہے، اور اعضاء میں عبادت کی سکت باقی نہیں رہتی۔ باوجود اطمینان فرماتے ہیں کہ بموک ریوی کی طرح ہے، جب بندہ بموک رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نور الحکمة الجوع والتباعد من اللہ عز وجل الشبع والقرينة علی اللہ عز وجل
حب المساکین والذنوب منهم لا تشبِعُوا فتنظفوا نور الحکمة من قلوبکم ومن
بات فی خفۃ من الطعام بات الحور حولہ حتی یصبح (ابو منصور دہلی۔ ابو ہریرہ)
حکمت کا نور بموک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری (کا سبب) حکم میری ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت مساکین کی
محبت اور ان سے قربت ہوتا ہے، پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے تم اپنے دل سے حکمت کی شمع گل کر دو گے،
جو نقص ہلکا پیٹ ہوتا ہے اس کے اور گرد صح تک غور میں رہتی ہیں۔

دوسرا فائدہ۔ رقت قلب : بموک سے قلب نرم ہوتا ہے، اور اس میں ذکر سے لذت حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے
بہا اوقات حضور قلب کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے لیکن نہ لذت ملتی ہے اور نہ دل متاثر ہوتا ہے گویا قلب اور ذکر
کے درمیان حجاب ہوتا ہے جسے قنات کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات دل میں اتنی نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے کہ آوی ذکر اور
مناجات سے بے پناہ لذت حاصل کرتا ہے، اس حصول لذت کا زیادہ ظاہر سب معصہ کا اغذا سے خالی ہونا ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے
ہیں کہ اس وقت عبادت کتنی زیادہ لذت اور شیریں ہوگی جب میری پیٹ پیٹ سے لگ جائے گی چند فرماتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے
سینوں میں کھانے کی گھنائوں رکھتے ہیں اور پھر مناجات کی تلاوت چاہتے ہیں، ابو سلیمان یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی بموک
پیدا ہوتا ہے تو اس کا قلب صاف اور نرم ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہوتا ہے۔ اس تفصیل
سے ظاہر ہو کہ فکر کامل ہونا اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔

تیسرا فائدہ۔ تواضع اور انکساری : بموک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اتراہت اور
خوشی کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں سرکشی اور باری تعالیٰ سے غفلت کا سرچشمہ ہیں جس کی چیز سے اتنا منکر اور ذلیل نہیں
ہوتا جتنا بموک سے ہوتا ہے، آدمی بموک ہو تو اپنے رب کا نام لیتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور ذلیل و عاجز بن کر رہتا ہے، بموک
کے وقت اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایک ٹکڑا روٹی اور ایک کھونٹ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی تک ہو جاتی ہے،
جب تک انسان اپنے نفس کی لذت اور مجھ کا مشاہدہ نہیں کرتا اس وقت تک اپنے موتی کی عظمت اور قہر کا اعتراف نہیں کرتا، انسان
کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ لذت اور مجھ کی آنکھوں سے اپنے نفس کا اور عزت و قدرت کی نگاہوں سے باری تعالیٰ کا مشاہدہ
کے ہمیشہ بموک رہے، اور باری تعالیٰ کا قانع نظر آئے، اسی احتیاج اور اضطراب میں لذت پانے کی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے رکھے گئے تو آپ نے فرمایا۔

لا بل اجوع یوما واشبع یوما فانما جعت صبرت و نقصرت و انا شبع
شکرت (ترمذی)

نہیں! بلکہ میں ایک دن بموک رہوں گا، اور ایک دن کھائوں گا، جب بموک رہوں گا تو میری کھانے کا اور تضرع

کھون کا اور جب حکم میریوں کا تو اللہ کا حکم اور اکبروں کا۔

پیٹ اور شرمگاہ دونوں دونوں کے دروازے ہیں، اور ان کا راستہ حکم میری سے ہو کر گذرنا ہے، ذلت اور انکساری جنت کے دروازے ہیں اور ان تک پہنچنے والا راستہ بھوک کا راستہ ہے، جو نقص دونوں کا ایک دروازہ بند کرنا ہے وہ یعنی طور پر جنت کا دروازہ کھولنا ہے کیونکہ جنت و دونوں مغرب و مشرق کی طرح ایک دوسرے کے متقابل ہیں، ان میں سے ایک سے قربت دوسرے سے دوری ہے۔

چوتھا فائدہ عذاب الہی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت : اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کو فراموش نہ کرے اور ان لوگوں کو یاد رکھے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، ہوتا یہ ہے کہ حکم میر بھوک کو بھول جاتا ہے۔ عقلمند انسان وہی ہے جو کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو آخرت کی مصیبت یاد کرے، پیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں لوگ پیاس سے بے چین ہوں گے، بھوک سے دونوں والوں کی بھوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بھوک پیاس لگے گی تو وہ خار دار درخت کھائیں گے اور پیپ اور خون پئیں گے، بندہ کی نگاہوں سے کسی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف او بھل نہ رہتی چاہئیں، اس سے خوف الہی کو تحریک ملتی ہے، اور آدمی گناہوں سے اپنا دار امن بچا بچا کر چلتا ہے جو نقص نہ ذلت کا شکار ہو، نہ مال کی عقلی کاشاکی ہو، نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اور نہ کسی مرض میں مبتلا ہو، عموماً آخرت کے عذاب سے غافل ہو جاتا ہے نہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اور نہ دل پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے۔ اس لیے بندے کے حق میں بھڑکی ہے کہ وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہے، یہ نہ ہو تو کم از کم پریشانی اور مصیبت اس کے مشاہدے میں رہے سب سے بڑی مصیبت اور باعث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے، آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ بھی بھوک کے بے شمار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کی آزمائش اور ابتلاء کا راز بھی یہی ہے کہ اس طرح کے مصائب سے آخرت کا استحضار رہتا ہے، اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں ترقی ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں جب کہ مصر کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا: میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ حکم میر بھوک کو فراموش نہ کر دوں، بھوکوں اور غریبوں کو یاد رکھنا میں بے شمار فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے حکم میر بھوک کی تکلیف کا کیا احساس کرے گا۔

پانچواں فائدہ شہوات کا قلع قمع، اور نفس انکارہ پر غلبہ : یہ سب سے اہم فائدہ ہے، تمام گناہوں کا باخدا شہوتیں اور انسانی قوی ہیں، انہیں غذاؤں اور کھانوں سے مدد ملتی ہے، اگر غذا کم ہو تو شہوت کمزور ہوگی، اور قوت میں اضافہ حاصل پیدا ہوگا، کمال سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر غالب ہو، اور کمال شہوات پر ہے کہ آدمی کا نفس اس پر غالب ہو، جس طرح سرکش گھوڑے کو آب و دانہ سے محروم رکھ کر قابو میں کیا جاتا ہے، اسی طرح سرکش نفس کو بھوکا رکھ کر مغلوب کیا جاسکتا ہے، گھوڑا سرکش ہو، اور خوب کھانا پیتا ہو تو اس کی سرکشی کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، یہی حال نفس کا ہے کہ اسے زیادہ غذا انہیں خاص طور پر مرغوب اور دل پسند غذا انہیں مزید سرکش اور نافرمان بناتی ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ بت کر دو ہیں اور عمر کے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اپنے جسم کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھالی ہے جسم بہت جلد اترا جاتا ہے، ذرا سی ہلکی ہو تو تفت تفتی شرارتیں کرنے لگتا ہے، میں اس کے (کھانے کی) نگہداشت اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے، اور مجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ نفس کی وجہ سے کسی گناہ میں پڑنے سے بھڑیہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش کیا جائے اور ذرا نرمی نہ برتی جائے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا کسی

گناہ میں مبتلا ہوا، یا دل میں کسی گناہ کا خیال آیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت حکم سیری کی صورت میں ظاہر ہوئی، جب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو ان کے نفس سرکشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی باگ آخرت سے موڑ کر دنیا کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ تھا ایک فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس ایک فائدے میں بے شمار فوائد مغلط ہیں، بلکہ اسے خزانہٴ فوائد کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے بموک کو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ بموک کا ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ اس سے نہ فرج کی شہوت رہتی ہے اور نہ کلام کی بموکے کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اس طرح وہ کلام کی لغویات، جھوٹ، غیبت، قس اور جھٹی سے محفوظ رہتا ہے، پیٹ بھرے ہونے کو مذاق و سوجھا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے غرض طبی کے ذوق کو لوگوں کی بگڑی اچھال کر ہی سکون پہنچائے گا۔ لوگ جنم میں اپنی زبانوں کا بویا کائے ہی کے لیے جائیں گے۔ زبان کی برائی واضح ہے، لیکن بموک آدی اس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ پیٹ بھر ہو تو شہوت سر اٹھارتی ہے، اور آدی اپنی شرمگاہ پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اگر تقویٰ فعل کے مانع آجائے تو آنکھ کے زنا سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر آنکھ بھی بند کر لے گا تو دل پر اختیار نہیں رہے گا، طرح طرح کے دوسرے ستائیں گے، اور گندے خیالات سے بچنا چھڑا دشوار ہو جائے گا بعض اوقات یہ خیالات مناجات اور نماز کا سکون و ہم پریم کریں گے۔ ہم نے زبان اور قلم گاہ کی آفتیں بطور مثال ذکر کی ہیں، ورنہ تمام ساتواں اعضاء کے معاصی کا سبب وہی قوت ہے جو حکم سیر ہو کر کھانے سے حاصل ہوتی ہے، کسی دانشور کا قول ہے کہ جو شخص سیاست پر مہم کرے، اور سال بھر تک پاسی روٹی پر قناعت کرے اور اس میں اپنی کوئی دل پسند چیز شامل نہ کرے اور آدھا پیٹ کھائے تو اچھا تعالیٰ اس کے دل سے عورتوں کا گھر دور کر دیتا ہے۔

چھٹا فائدہ۔ پیداری پر قوت : کم خوری سے آدی میں بیدار رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو شخص زیادہ کھائے گا کلام زیادہ پانی پیئے گا، تو خیر زیادہ آئے گی، اسی لئے بعض مشائخ کھانے کے وقت اپنے سر میں سے کما کرتے تھے کہ اے گروہ مریدان! زیادہ مت کھانا، زیادہ کھاد کے تپانی زیادہ پیو گے اور پانی زیادہ پیو گے تو خیر زیادہ آئے گی، اور زیادہ سو گے تو نقصان زیادہ اٹھاؤ گے۔ ستر صدیقین اس امر پر متفق ہیں کہ زیادہ پانی پیئے سے خیر زیادہ آتی ہے اور زیادہ سونے سے عمر ضائع ہوتی ہے، تہجد کی نماز فوت ہوتی ہے، بیعت میں ملاوت اور قلب میں قنوت پیدا ہوتی ہے۔ عمر نہایت بیش قیمت ہو جہے، انسان کا اصل سرمایہ یہی عمر ہے، اسی سے وہ آخرت کے لئے تجارت کرتا ہے، خیر موت کے مشابہ ہے، اس کی کثرت سے عمر کا سرمایہ کھٹتا ہے، نماز تہجد کی فضیلت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا سونے سے یہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہوتی اگر خیر کے غلبے کے باوجود تہجد کی نماز پڑھ لی تو اس کی حلاوت میر نہیں آئے گی، پھر اگر شادی شدہ آدی حکم سیر ہو کر سویا تو اسے احکام ہو جائے گا، اس صورت میں نماز تہجد بھی فوت ہوگی، اور غسل کی ضرورت بھی پڑے گی، اب اگر (موسم سرما میں) گھٹنے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس میں اللہ ہے، اور بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، حمام میں جاتا ہے تو بعض اوقات وہاں کے اغراجات بھداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، پھر بسا اوقات رات میں اٹھ کر نہانے کی صحت نہیں ہوتی، تہجد تو جاتی ہے ورنہ بھی محروم نہ جاتا ہے، کیونکہ تہجد پڑھنے والے عموماً وتر کی تین رکعتیں مؤخر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات حمام میں جانے سے کسی کی ستر بگڑ جاتی ہے، حمام کے اور بھی بے شمار خطرات ہیں، کتاب العمارت میں ہم نے ان خطرات پر تنبیہ بھی کی ہے۔ یہ تمام حکم سیری کے نقصانات ہیں، ابو سلیمان وارانے کے نزدیک احکام ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ احکام کی وجہ سے آدی صحت سی عبادتوں سے محروم نہ جاتا ہے۔ ہر حال خیر سے بے شمار آفتیں جنم لیتی ہیں، اور حکم سیری سے خیر آتی ہے، اور بموک سے خیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔

ساتواں فائدہ۔ عبادت پر مواظبت کی سہولت : کھانا کثرت عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ کھانے میں وقت ضرور لگے گا، بعض اوقات کھانے سے کچھ اشیاء کی خریداری بھی کرنی پڑتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر کھانے کی نوبت بھی آتی ہے، کھانے

کے بعد ہاتھ دھوئے، غلال کرنے، اور کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی پینے کے لئے بار بار آنے جانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے، اگر یہ تمام اوقات اللہ کے ذکر، مناجات اور دوسری عبادات میں صرف کئے جائیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہو۔ سری کتے ہیں کہ میں نے جرجانی کے کاندر سے پر ایک تھملا نکالا ہوا دیکھا جس میں شوق تھا اور وہ اسے سوکھای چھانک رہے تھے میں نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دہلی چلنے اور شوق پھانگنے میں وقت کا اندازہ لگایا تو دہلی میں ستر سیمت پڑنے کے بعد وقت زیادہ لگتا ہے اس لئے میں نے چالیس برس سے دہلی کھانا بند کر رکھا ہے، صرف شوق آکٹا کر رہا ہوں۔ غور کیجئے جرجانی کو اپنے وقت کی قیمت کا کس قدر احساس تھا، وہ اسے دہلی کھانے میں بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، زندگی کا ہر لمحہ ایک ایسا نفیس جوہر ہے جس کی وقت کے بازار میں کوئی قیمت تعین نہیں کی جاسکتی اسے ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے عوض آخرت میں پانی رہنے والا خزانہ خرید لیا جائے۔ یہ خرید و فروخت اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے سے تمام ہوتی ہے۔ بسبار غوری سے ایک پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت با وضو نہیں رہ سکتا، اور نہ اپنا تمام وقت مسجد میں گزار سکتا ہے، کیونکہ بار بار پانی پینے اور پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر آنا پڑے گا۔ زیادہ کھانے والا روزے بھی سہولت سے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزہ وہی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہے جو بھوکا رہنے کا مادی ہو، روزہ دائمی احکامات، دائمی طہارت، غذا کے حصول میں صرف ہونے والے اوقات کو عبادات میں لگانے کا عمل یہ وہ زبردست فائدہ ہے جنہیں صرف غافل ہی نظر انداز کر سکتے ہیں،

ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں وارد ہے۔

رَضُوا بِالْحَيَاةِ النَّظِيَّةِ وَأَطَاعُوا إِلَٰهَآ (پ ۱۱۲ آیت ۷)

وہ دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں ہی لگا بیٹھے ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْخَبْرَةِ الْغُنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (پ ۱۱۲ آیت ۷)

یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

حضرت ابوسلمان دارانی نے حکم سیری کی چھ آیتیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ چھ آیتوں میں جلا ہو جاتا ہے، مناجات کی تلاوت کو دیتا ہے، حکمت کی باتیں یاد نہیں رکھ پاتا، دوسرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شفقت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ جب خود اس کا بیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے متعلق بھی یہی گمان کرتا ہے کہ ان کے بیٹ بھی بھرے ہوں گے، ایسے شخص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، شہوتیں بڑھ جاتی ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور حکم برپہ نہ ہو گا تو میں گھومتا بھرتا ہے۔

آشواں فائدہ۔ تندرستی : کم کھانے سے آدمی تندرست رہتا ہے، بیشتر امراض، بسیار غوری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے خراب اخلاط معدے اور رگوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں، آدمی بیمار ہو تو نہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتا ہے، زندگی کا مزہ کمند ہو جاتا ہے۔ مریض کو قصد کیجئے گوانے کی (موجودہ دور میں آپریشن کی) وہ اور ڈاکٹر کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ ضرورت پیسے کے بغیر پوری نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے جسم اور ذہن دونوں پریشان اور مضمحل رہتے ہیں، اب ایک اور مصیبت یہ سامنے آئی ہے کہ پیسے کے بغیر ان کا علاج ممکن نہیں، پیسہ کہاں سے لائے؟ اگر ممبر کرنا اور کم کھانے پر قناعت کرنا تو اجتماعی پریشانیاں کیوں اٹھاتا۔ روایت ہے کہ ہمدون رشید نے ہمدونستانی، دوی، عراقی اور حبشی میسوں کو بلا کر کہا کہ وہ کوئی ایسی دوا تلاش کریں جسے استعمال کرنے کے بعد کبھی کوئی مرض پیدا نہ ہو، ہمدونستانی، طبیب نے سیاہ ہر تجویز کی، عراقی نے کہا کہ میرے نزدیک تہ حیزک کے استعمال سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، دوی طبیب نے گرم پانی کو تتر، ہمدون دوا قرار دیا، حبشی نے کہا کہ سیاہ ہر سے معدہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے تہ حیزک سے معدہ میں نرمی آتی ہے، یہ بھی بیماری ہے، اور گرم پانی سے معدہ کا عمل سست پڑ جاتا ہے، یہ بھی مرض

ہی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ خیر و دائیں ہمارے لطائف کی تکمیل میں کرشمہ تو پھر آپ کوئی سی دوا تجویز کرتے ہیں، طیب نے جواب دیا کہ وہ دوا جس کی موجودگی میں کسی بیماری کا امکان باقی نہیں رہتا ہے کہ جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ اور جب خواہش باقی ہو کھانے سے ہاتھ اٹھاؤ، انہوں نے اس دوا کی تصدیق کی۔ اہل کتاب کے ایک فلسفی کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثَلَاثُ طَعَامٍ وَ ثَلَاثُ شَرَابٍ وَ ثَلَاثُ نَفَسٍ (۱)

تہائی غذا، تہائی پانی اور تہائی سانس۔

یہ سن کر وہ فلسفی حیرت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کے تسلط میں اس سے زیادہ صحیح اور مفید بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔

نیک یہ کسی حکیم کا قول ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الْبَطْنَةُ قَاصِلُ الْمَدَامِ وَالْحَمِيَّةُ قَاصِلُ الدُّنَا، وَ عَوْدُ الْوَاقِلِ جِسْمُ مَا لَعَنَ (۲)

اصل بیماری ظم ہوئی ہے، اور اصل دوا پرہیز ہے۔ ہر جسم کے ساتھ وہ معاملہ ہو جس کا وہ عادی ہو۔

ہمارے خیال میں اگر اس طیب کو یہ حدیث سنائی جاتی تو وہ اور زیادہ تعجب کرنا، ابنِ سالم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسیوں کی روٹی ادب کے ساتھ کھائے تو کسی بیمار نہ پڑے، ان سے پوچھا گیا کہ ادب کے ساتھ کھانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: بھوک کے بعد کھانا، اور پیٹ بھرے سے پہلے ہاتھ روک لینا، بعض باہر اٹھانے یا بیارخوری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز جو آدمی اپنے پیٹ میں داخل کرے انا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو اسے معدے میں پہنچائے نیک ہے، لیکن خود اُن نیک کھانا زیادہ انا کھانے کے مقابلے میں مفید ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

نَصُوا مَوَاتِصِحُوا لَطَرَانِ اَوْسَطَا۔ (ابو ہریرہ)

روزہ رکھو مگر درست رہو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں، بھوکا رہنے میں، اور کم کھانے میں جسوں کی شکایت ہے، اور دلوں کا علاج بھی، جسم بیمار رہتے ہیں تو دل سرگئی اور نافرمانی پر مائل نہیں ہوتے۔

نواں فائدہ۔ اخراجات میں کمی : جو شخص کم کھائے گا اسے مال کی تصویقی مقدار بھی کفایت کر جائے گی، بیارخوری کی تمام تر جدوجہد کا مرکز اور مصلح نظر یہ ہوتا ہے، وہ پیٹ کا درد بخیر کے لئے طرح طرح کے خیلے اور تدبیریں کرتا ہے، در بدر رسوائیاں پیش پھر رہا ہے، طحال ذرا بچ کافی نہیں ہوتے تو حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، حرام ذرائع سے کمانے میں گمراہ ہے، اور طحال طرے سے کمانے میں ذلت ہے، بیاضی اور مصیبت ہے، اس لئے کہ کمانی بغیر طبع کے نہیں ہوتی جس کی طرف نظر اٹھتی ہے اس میں طبع پوشیدہ رہتی ہے، طبع آزمائی ذلت ہے۔ مؤمن وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں، ایک مرد وانا فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنی ضرورت میں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ انھیں چھوڑ دیتا ہوں، ایسا کرنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے کسی سے قرض لینے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو اپنے قرض سے قرض لے لیتا ہوں، وہ اس طرح کہ اس کو زک خواہش پر آمادہ کر لیتا ہوں، میرا قرض مجھے خوب قرض دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادوم اپنے ساتھیوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں دریافت کیا کرتے تھے، اگر وہ گراں تھاتے تو فرماتے کہ انھیں ترک کر کے ارزاں کر لو، حضرت سل تستری فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے والا ایمن حال میں برا ہے، اگر عبادت گزاروں میں سے ہے تو زیادہ کھا کر سستی کرے گا، پیڑ و پھوسہ تو مشکلات سے دامن نہ بچائے گا، اگر اسے کچھ آمد ہوئی ہے تو وہ اپنے دل سے انصاف نہ کرے گا۔ ہر حال دنیا کی حرص ہی جہی کا اصل سبب

ہے اور دنیا کی حرص و ہمت اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی شہوت کا اصل باعث ہمت ہے اگر آدمی کم کھائے تو نہ شرمگاہ کی شہوت رہے اور نہ دنیا کی حرص پیدا ہو دنیا کی ہوس و نرغ کا دروازہ ہے یہ بند ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ادیموا قرا عرباب الجنة فالجوع۔

بھوک کے ذریعہ جنت کا دروازہ کھٹکتا ہے

جو شخص ایک چپاتی پر قناعت کرنے کا عہدہ رکھتا ہے وہ تمام شہوات میں قناعت کر سکتا ہے اسی قناعت میں جسم و ضمیر کی آزادی بھی ہے لوگوں سے استفادہ بھی ہے رزاق بھی ہے اللہ کی عبادت کے لئے فراغت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے ایسا مختصر قرآن کریم کی اس آیات کا مبعوث ہے۔

لَا تُلَهِیْہِمْ بَیْعًا وَبَیْعًا وَلَا بَیْعًا عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (پ ۱۸ آیت ۳۷)

نہ انھیں اللہ کی یاد سے خرید و فروخت میں غفلت ملے اور نہ فروخت۔

یہ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لئے غفلت نہیں کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی اور میں بے نیاز ہیں جن میں دنیا کی ضرورت ہے وہ بے شک قائل ہیں۔

دسواں فائدہ۔ صدقہ و خیرات :- کم کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو کھانا بیچ جائے اسے بیچوں اور مسکینوں کو مددہ کیا جاسکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص قیامت کے روز اپنے صدقہ کے سامنے ہو گا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے (۱)۔ زیادہ کھانے سے کیا حاصل؟ جتنا کھائے گا پٹانہ بن جائے گا اور کھانے کے خزانہ میں جمع ہو جائے گا جب کہ وہ کھانا اللہ کے خزانے میں جمع ہو گا جو صدقہ کیا گیا ہو۔ انسان کا وہی مال باقی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے اس کے علاوہ جو کچھ خرچ کیا جائے گا فنا ہو جائے گا خزاں کھایا جائے یا پہنا جائے حضرت حسن بصریؒ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ

وَمِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَاهِلًا (پ ۱۱۱ آیت ۷)

ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی سوائے انھوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا اور ظالم بنے۔

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں آسمانوں سے جو ستاروں سے مزین ہیں امانت کا بار اٹھانے کے لئے کہا اور فرمایا کہ کیا تم اس "امانت" میں جو کچھ ہے اسے اٹھانے کے لئے تیار ہو۔ انھوں نے عرض کیا کہ اس "امانت" میں کیا ہے؟ فرمایا اگر برا کرے تو سزا پائے اور اچھا کرے تو جزا پائے آسمان نے عرض کیا کہ ہم اس امانت کا بار اٹھانے سے قاصر ہیں پھر یہ امانت زمین پر ڈالی گئی اس نے بھی انکار کر دیا بلند و بالا پہاڑوں نے دریافت کیا کیا انھوں نے بھی اپنے غرور و تصور کا اٹھار کر کے ہی میں مالیت سمجھی لیکن جب انسان سے پوچھا گیا تو اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی مگر وہ اپنے نفس پر ظالم اور مہربانی کی محنتوں سے ناواقف تھا خدا کی قسم اب انسان کے ظلم اور جہل کا مشاہدہ ہو رہا ہے لوگ مال کے جو غمیں ایمان پر فوجت کر دیتے ہیں ہزاروں لاکھوں کمار گھروں کو وسیع اور قبروں کو تنگ کرتے ہیں جانوروں کو موتاں اور دیں کو دہلا کر دیتے ہیں۔ صبح و شام بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر اپنے اور ظلم ڈھاتے ہیں کسی کے دل میں ملل کی خواہش چل رہی ہے کسی کے دل میں جاہ کی آرزو ہے کوئی کھانے کی فراغت نہیں لئے پھرنا ہے نہ حلال کی تیز ہے اور نہ حرام کا احساس جب بد بھشی اور جھڑکی نوبت آتی ہے تو نوکر کے ہاتھ دھو لاکھوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۲) صدقہ و خیرات میں مہربانی و مہربانی کی روایت "کل امری فی ظل صدقہ"

اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تو کھانا ہم کتنا چاہتا ہے یا دین ہم کتنا ہے؟ وہ جیتے بچے، وہ مسکین اور وہ یتیم اس کی کھانا جن کی خبر گیری تجھ پر فرض تھی تو اپنے کھانوں اور ذائقوں کے پکڑ میں انھیں بھول گیا۔ اس تفصیل سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو، باقی خیرات کر دیا جائے، تاکہ وہ کھانا ذخیرہ آخرت بنے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن آدمی کو دیکھا، اور اس کی فونڈ پر اٹھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کھانا حیرے پیٹ کے بجائے غیر کے پیٹ میں ہوتا تو حیرے حق میں زیادہ اچھا تھا، مطلب یہ ہے کہ اگر تو زائد کھانا کسی غریب کو کھلا دیتا تو حیرہ آخرت کے لئے ذخیرہ بن جاتا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس اتنا خوراک کھانا ہوتا کہ اگر خود کھا لیتے تب بھی ناکافی رہتا، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا تمام کھائیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے لئے اس میں شریک کریں گے۔ بھوک کے یہ دس قاعدے ہیں، ان میں ہر قاعدہ سے شار فائدہ کا حامل ہے، ان تمام فوائد کا حاصل یہ ہے کہ بھوک آخرت کا خزانہ ہے۔ اسی لئے بعض اکابرین نے فرمایا کہ بھوک آخرت کی کھجور اور زندہ کا دواؤں ہے، اور حکم سیری دنیا کی کھجور اور طمع کا دواؤں ہے، یہ مضمون ان روایات سے بھی واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے جو بھوک کی فضیلت اور حکم سیری کی مذمت میں نقل کی گئی ہیں، ان فوائد سے واقف ہونے کے بعد روایات کے مضامین اور معانی کا علم یقین اور بصیرت پر مبنی ہو گا، اگر کوئی شخص ان فوائد کا علم نہ رکھتا ہو اور بھوک کو افضل سمجھتا ہو تو اسے قلبی ایمان کا درجہ حاصل ہو گا۔

پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرد کو اپنی غذا کے سلسلے میں چاروں خلف مقرر کر لینے چاہئیں۔ اول غذا کی مقدار، دوم غذا کا وقت، سوم غذا کی جنس، چارم یہ کہ غذا ہر حال میں حلال ہو، کیونکہ حرام غذا کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مسند کی لمبوں میں مکان قیصر کرے۔ کتاب الحلال و الحرام میں ہم دفع کے دو درجہ بات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔

غذا کی مقدار: پہلا عقیدہ یہ ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو، غذا کی مقدار کم کرنے کے سلسلے میں جو ریاضت کی جائے اس میں تدریج کو نظر دینی چاہیے، زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کثرت کے قلت پر آجائے گا تو یہ بات اس کے لئے انتہائی نقصان دہ ہو گی، اس کا مزاج یہ تبدیلی برداشت نہ کر سکے گا، مصنف پیدا ہو گا، اور مشتتیں بڑھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تدریج کی ضرورت ہے، اور تدریج یہ ہے کہ اپنے روز منہ کے کھانے سے تھوڑا تھوڑا روز گھٹائے، چنانچہ اگر کوئی شخص دو روٹی کھاتا ہے، اور اب وہ ایک روٹی پر قناعت کرنا چاہتا ہے تو اسے اس مقدار پر ایک ماہ میں آنا چاہیے، اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک روٹی کو وزن کر لے اور ہر روز ایک حصہ مقدار اس میں سے گھٹا دیا کرے، یا اس کے تین لئے کرے اور ہر روز ایک لقمہ کم کر دیا کرے، اس طرح ایک روٹی کا عادی ہو جائے گا، نہ معدے کو نقصان پہنچے گا اور نہ بخاری حالت متاثر ہوگی۔

غذا کے چار درجے: غذا کی مقدار کے چار درجے ہیں، ان میں اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ صرف اتنا کھانا کھائے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی جسے کھائے بغیر زندہ نہ رہ سکے، اسے سدرتی کی مقدار کہہ سکتے ہیں، یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ سہل مسمری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے عبادت لیتا ہے، زندگی، عقل اور قوت۔ اگر بندہ کو ان تین میں سے پہلی دو یعنی حیات اور عقل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو اسے کھانا چاہیے، روزے سے ہوا تو اظہار کر لینا چاہیے، کھانے کی چیز موجود نہ ہو تو طلب و جستجو کرنی چاہیے، لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ کھانے سے قوت باقی نہیں رہے گی تو اس کی پودا نہ کرنی

چاہئے، خواہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، یہ بھی خیال نہ کرنے کہ کمزور ہو گیا تو بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے حاصل ہونے والے ضعف کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اس سے بھرپور نہ زیادہ نہ کھائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سہل حسرتی سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتداء میں آپ کی غذا کیا تھی؟ انھوں نے کہا کہ سال بھر میں میرے تین درہم خرچ ہوا کرتے تھے، ایک درہم سے میں انگوڑا شیرہ خرید لیا کرتا تھا، ایک کا ۱۲۰ اور ایک کا ۱۰۰۔ پھر تینوں کو ملا کر تین سو ساٹھ لٹہ بنالیا کرتا تھا، ہر روز رات کو ایک لٹہ لیتا اور اسی سے افطار کرتا، دریافت کیا اب کیا حال ہے؟ فرمایا نہ اب کوئی حد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعین ہے۔ بعض راہبین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی غذا ساڑھے تین ناش کی مقدار مقرر کر لی تھی۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اپنے آپ کو نصف درہم یعنی سوا پاؤ کھائے کا عادی بنالے، اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار اس تہائی پیٹ کے برابر ہے، جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، 'البتہ یہ مقدار تنہا (تلفی کے جمع) سے زائد ہے، کیونکہ جمع سالم کا یہ وزن قلت کے لئے بولا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق دس سے کم ہو تا ہے، یہ عادت حضرت عمرؓ کی تھی وہ سات یا نو تلفی کھایا کرتے تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک درہم یعنی دھانی پاؤ کھائے اکثر لوگوں کے لئے یہ مقدار تہائی پیٹ سے زیادہ ہے، بلکہ وہ تہائی پیٹ کے یہ قدر ہے، ایک تہائی پانی کے لئے باقی رہ جاتا ہے، ذکر کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا، بعض روایات میں ثلث النفس (ایک تہائی سانس کے لئے) کے بجائے ثلث للذکر (ایک تہائی ذکر کے لئے) کے لفظ آئے ہیں، چوتھا درجہ یہ ہے کہ ایک درہم سے بڑھ کر ایک سیر تک کھائے، ایک سیر سے زیادہ کھانا اسراف میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔

وَلَا تُسْرِفُوا

اور فضول خرچی مت کرو۔

یہ حکم کئی لوگ کما جا سکتا ہے، کلی نہیں، کیونکہ غذا کی مقدار کی ضرورت عمر، پیشے اور حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور درجہ بھی ہے، اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے، لیکن غلطی کا امکان ضرور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی خواہش ہو تب کھانا کھائے اور ابھی خواہش باقی ہو کہ ہاتھ روک لے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ جس نے اپنی غذا کی مقدار (ایک روٹی یا دو روٹی وغیرہ) متعین نہیں کی ہو سکتی ہے وہ بھی بھوک کی حد مقرر نہیں کر سکتا، اور معمولی اشتہاء سے بھی اشتہادہشتہ ہو سکتی ہے۔ سچی بھوک کی چند علامات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا دل سالن کی خواہش نہ کرے، بلکہ روٹی سے پیٹ بھر لے، اگر خشک روٹی سے پیٹ نہ بھر سکتا ہو تو اسے سچی بھوک نہیں کہا جا سکتا، ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ بھوکا کوئی تھوک کر دیکھے اگر اس کے تھوک پر مٹی نہ بیٹھے تو کما جائے گا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے، کیونکہ مٹی اس لئے نہیں بیٹھی کہ تھوک میں چکنائی باقی نہیں رہی، اور یہ معدے کے خالی ہونے کی علامت ہے، لیکن ان علامتوں کے ذریعہ بھوک کا پتہ لگانا دشوار ہے، مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے غذا کی کوئی ایسی مقدار متعین کر لے جس سے عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، پھر اس مقدار کی پابندی کرے، مگر اس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانے کی مقدار متعین کرنے کا عمل اشخاص و احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ البتہ صحابہ میں ایک جماعت کا معمول تھا کہ وہ بیٹھے میں ایک صاع کیوں کھایا کرتے تھے، اگر کیوں کے بجائے خرا کھاتے تو اس کی مقدار ڈیڑھ صاع ہوتی، ایک صاع چار دہ گاہو تا ہے، اگر حساب کیا جائے تو روزانہ غذا کی مقدار نصف درہم سے کچھ زیادہ بنتی ہے، اور خرا کی مقدار اس لئے زائد رہتی تھی کہ اس میں حتمی لکل جاتی ہے، یہ مقدار اسی درجے کے قریب ہے جس کے مطابق غذا کی مقدار تہائی پیٹ کے برابر ہوتی چاہیے۔ حضرت ابو ذرؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں جناب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک بیٹھے میں ایک صاع بچہ کھایا کرتا تھا، اور مرتے دم تک میں اسی مقدار پر رہوں گا، اس میں اضافہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

اقریکم منی مجلسایوم القیامتواحبکم الی من مات علی ما هو علیہ الیوم
قیامت کے روز میرے قریب تر اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہو گا جو اسی حال پر رہے گا جس پر اب
ہے۔ (۱)

حضرت ابو ذر غفاریؓ بعض صحابہ کا حال دیکھتے تو اپنی ناہنہ دیکھ کر اظہار فرماتے کہ تم نے اپنا ڈھنگ بدل ڈالا ہے، تم جو کو
چھاننے لگے ہو، پہل روٹی (چپاتی) پکوانے لگے ہو، ایک وقت میں دو دو سالن استعمال کرتے ہو، طرح طرح کے کھانے کھاتے دسٹر
خران پر پٹے جانے لگے ہیں، لباس میں بھی تنوع آیا ہے، صبح کا لباس اور ہے اور شام کا اور ہے، یہ باتیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانے میں کہاں تھیں۔ اہل صفہ کی پوسہ غذا، بڑھ پاؤ، عمامہ، اس مقدار میں مٹھلی بھی داخل ہے۔ (۲) حضرت حسن بصری
فرمایا کرتے تھے کہ مؤمن، جیڑی طرح ہے اسے ایک مٹھی سڑے ہوئے عمامہ کی یا ایک مٹھی ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کی مقدار کافی
ہو جاتی ہے، اور منافق کی مثال ایسی ہے جسے روزِ نہ کے چلا جاتا ہے نہ اس کے پیٹ میں پردیسی کے لئے کوئی مٹھائی ہے اور نہ وہ
کسی بھائی کے لئے کچھ چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ سب ستری فرماتے ہیں کہ اگر دنیا خالص خون ہوئی تب بھی مؤمن کی غذا حلال ہی
ہوتی، کیونکہ مؤمن وہی ہے جو ضرورت کے وقت کھائے اور سدر حق سے زیادہ نہ کھائے۔

غذا کا وقت : دوسرا یہ ہے کہ غذا کتنی دیر میں کھائی جائے۔ اس میں بھی چار درجے ہیں، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کم سے کم تین
دن کا وقفہ رکھے، بہت سے محدثین نے اس سلسلے میں اتنی وضاحت کی تھیں تھیں چالیس چالیس دن بغیر کھائے گزار دئے، ایسے
لوگوں میں محمد بن عمرو الصنی، عبدالرحمن بن ابراہیم، ابراہیم بھی، حاج بن فرانہ، اور ابراہیم بن احمد الخواس وغیرہ اکابرین سلف
قابل ذکر ہیں، حضرت ابوبکر صدیقؓ چار دن تک بھوکے رہا کرتے تھے، عبداللہ بن الوہب نے سات دن کی مدت مقرر کر رکھی تھی، ابن
مہاس کے مدق، ابوالجوزاء بھی سات دن بعد کھاتے تھے، ثوریؒ اور ابراہیم بن ادم نے تین تین دن کے وقفے سے کھانے کا معمول
بنایا رکھا تھا، یہ سب حضرات آخرت کے طریق پر بھوک سے مدد لیا کرتے تھے، ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک اللہ
کے لئے بھوکا رہے اس پر ملکوت کی قدرت یعنی بعض اسرار الہی کشف ہو جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے ایک مجددِ بزرگ کسی راہب
کے پاس گئے، اور اسے اسلام لانے کی ترغیب دی، اسے بتلایا کہ حق صرف اسلام میں ہے، تم جس مذہب پر کار بند ہو اس کی
حقانیت ختم ہو چکی ہے، راہب نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی علیہ السلام چالیس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اتنے طویل عرصے تک
بھوکا یا سار مانا ایک زبردست مجھڑ ہے، جس کا خدوور کسی پیغمبر یا صدیق ہی سے ممکن ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تو اپنا دین چھوڑنے
اور اسلام قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں پچاس دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں، راہب نے اس کا وعدہ کیا بزرگ نے ان کے پاس رو کر
ساتھ دن کا طویل عرصہ بغیر کھائے پیٹے گزار دیا، راہب نے بے پناہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس غلط فہمی میں تھا کہ یہ
حضرت مصلی علیہ السلام کا مجھڑ ہے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے اس کا تصور ممکن ہی نہیں ہے، مہر اہل اپ اپنی غلطی کا
اعتراف کرنا ہوں اور تمہارا مذہب اختیار کرنا ہوں۔ یہ ایک عقیم درجہ ہے، اور اس درجے تک وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو تمام
علائقہ و عادات سے قطع تعلق کر کے مشاہدات اور مکاشفات میں اس طرح مصطفیٰ ہو کہ بھوک اور دیگر ضروریات زندگی سے بے
نیاز ہو جائے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو روز سے تین روز تک کا وقفہ رکھے، یہ امرعات سے خارج نہیں، بلکہ عین ممکن ہے، معمولی مجاہدے
اور تھوڑی سی کوشش سے آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے، اس درجے سے
تجاوڈ کرنا اسراف میں داخل ہے، اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ کبھی بھوک کا احساس نہ ہو پیش گوئی اور سولت پسند لوگوں کا شیوہ ہے،

اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو کھانا تناول فرمائیے تو شام کو نہ کھائے اور شام کو کھالیے تو صبح کو کھانا ترک فرمادیے۔ (۱) اکابر کا بھی یہی معمول تھا کہ دن رات میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا۔

ایاک والسرف فان اکلین فی کل یوم من سرف واکلة واحدة فی کل یوم مین
اقتنار، واکلة فی کل یوم قوام بین ذلک وهو الم محمود فی کتاب اللہ عز وجل۔
(بخاری۔ عائشہ)

اے عائشہ! اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچا، ایک دن میں دو مرتبہ کھانا اصراف ہے، اور دو دن میں ایک بار کھانا کی کا درجہ ہے اور ایک دن میں ایک مرتبہ کھانا دونوں (افراط و تفریط) کے درمیان ہے، اور کتاب اللہ میں بھی اسے پسند کیا گیا ہے۔

جو شخص دن میں ایک مرتبہ کھائے پر اکتفا کرنا چاہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے صبح کے وقت کھائے، تاکہ رات کو بھوکا رہنے سے تھک کے لئے اضماعیل ہو جائے اور دن کو بھوکا رہنے سے روزہ ہو جائے، صبح کے خالی رہنے سے دل میں رقت، اور لگزش کیسوی نہ رہے گی، نفس پر سکون رہے گا، اور صحیحہ وقت سے پہلے غذا کا تقاضا نہیں کرے گا، عام ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پکا پھلکا تھہ نہیں پڑتے تھے جیسا عام پڑتے ہو، بلکہ آپ اکتا کڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، آپ روزہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ صبح کے وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ (۲) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو صبح میں ملاؤا کرتے تھے۔ (۳) اگر کسی شخص کا دل مغرب کے بعد کھانے کی خواہش کرے تو اسے اپنے پورے کھانے کے دو حصے کر لینے چاہئیں، ایک حصہ مغرب کے بعد کھالے اور ایک صبح میں۔ مغرب کے بعد کھانے سے یہ فائدہ ہو گا کہ دل کھانے کی طرف مقلبت نہیں رہے گا اور تھہ کی نماز سکون سے پڑھی جاسکے گی، صبح کے وقت کھانے سے دن میں بھوک زیادہ نہیں لگے گی۔ ایک دن روزہ رکھنے اور دوسرے دن افطار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کرنا ہو تو روزہ کے دن صبح میں کھالے اور افطار کے دن صبح کے وقت۔ غذا کا وقت مقرر کرنے کا یہ تفصیلی طریقہ ہے۔

غذا کی جنس : تیرے دلینے کا تعلق غذا کی جنس سے ہے، اس سلسلے میں یہ بات جان لینا چاہیے کہ سب سے اچھی غذا کیسوی کا آنا ہے، اگر چھان کر استعمال کرے تو یہ آسانش میں داخل ہے، اوسط غذا بھوکا چھتا ہوا آنا ہے، اور ادنیٰ بھوکا چھتا ہوا ہے، عمدہ سالن گوشت اور مٹائی ہے، اور اوسط پختائی کا شوربا جس میں گوشت نہ ہو، اور ادنیٰ سالن شکر اور مرکہ ہے۔ سالن آخرت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ بھی سالن استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر اس لذیذ کھانے سے احتراز کرتے تھے جس کی نفس خواہش کرتا ہو، کیونکہ لذیذ کھانوں سے دل میں کبر، مٹی اور مٹی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی لذتیں دل میں مگر کر لیتی ہیں، اور وہ ان لذتوں کا اپنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے موت کا خیال بھی برا لگنے لگتا ہے، نیکار الہی کا شوق بھی باقی نہیں رہتا، اس کے حق میں دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، موت کو وہ قید خانہ تصور کرتا ہے۔ اگر نفس کو شہوات سے روکا جائے تو اسے دنیا کی زندگی قید معلوم ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ کسی طرح اس قید خانے سے نجات مل جائے اور آخرت کی لذتیں نصیب ہوں۔ بخاری ابن معاذ نے اپنے اس قول سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ صدیقین جنت الفردوس کے دیکھ کے لئے اپنے آپ کو بھوکا رکھو، بخاری بھوک زیادہ

(۱) مجھے اس روایت کی سند نہیں ملی۔ (۲) نہائی نے یہ روایت اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔ (۳) یہ روایت نقل مجھے نہیں ملی بلکہ بخاری میں حضرت ابو سعید

الخدری سے یہ ارشاد منقول ہے (فایکرم لہ اذان یو اصل فلیو اصل حتی السحر۔) (۴)

ہوگی کھانے کی اسی قدر اشتہاء دے دیے گی۔ حکم میری ہی کی جس قدر آلات ہم نے بھیج دیے ہیں وہ تمام دل پسند اور لذیذ چیزوں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اگر مباح شہوات ترک کر دی جائیں تو اس میں یہ فساد ہے کہ لوگوں کو ترک کی جائیں تو مخلوہ زیادہ رہتا ہے اسی بنا پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

شذر لار امتی الذین یا کلون مخ الحنطہ

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو گیوں کا مغز کھاتے ہیں۔ (۱)

اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ گیوں کا مغز (میدہ) کھانا حرام ہے بلکہ وہ مباح ہے اگر کبھی کبھی کھالیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ اس پر دامت کرنا بھی گناہ نہیں ہے لیکن مستقل کھانے سے نفس کو اس لذت کی عادت پڑ جائے گی اور وہ اس کے حصول کے لیے حدودِ حد کے گئے یہ حدود اسے حرامی کی طرف بھی لے جاسکتی ہے اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیئے گئے کیونکہ میدانے کا مسلسل استعمال انہیں ایسے امور میں جھلا کرتا ہے جن کا اجماع حرامی ہو چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شذر لار امتی الذین غنوا بالنعیم ونبئت علیہ اجسامہم و انما اھتمتھم اللوان اطعام
وانواع اللباس و تشلقون فی الکلام
(ابو نعیم مائتہ)

میری امت کے برے لوگ وہ ہیں جو دولت سے پرورش پاتے ہیں اسی پر ان کے جسم پر ہوان چڑھتے ہیں ان کا مسلح نظر انواع و اقسام کے کھانے اور طرح طرح کے لباس ہوتے ہیں اور وہ بولنے میں باغیوں جھڑپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: ہم تجھے قبر کے رہنے والے ہو اس تصور ہی سے تم بہت سی شہواتوں سے رک جاؤ گے بزرگانِ امت لذیذ کھانوں کے استعمال اور اپنے فطرتوں کو ان کھانوں کا عادی بنانے سے ڈرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ لذات کی محبت بدعتی کی علامت ہے اور ان سے رکنا عین سعادت اور خوش بختی ہے۔ روایت ہے کہ وہ بہن منبٹے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتوں کی ملاقات ہوئی ایک نے دوسرے سے پوچھا: کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ سندھ سے فلاں چھلی نکال لوں فلاں یہودی نے اس کی تمنا کی تھی اللہ اس پر نعت کرے پہلے فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی ایک ایسا قتل گرا دیئے کا حکم ہوا تھا جس کی فلاں عادی نے خواہش کی تھی اس سے معلوم ہوا کہ اسبابِ شہوات کا آسانی سے حاصل ہو جانا خیر کی نشانی نہیں ہے بلکہ وہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے شہر سے ٹھکانا ہوا لہذا پانی پینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ مجھے اس کے حساب سے دور رکھو۔

نفس کی مخالفت اور شہوات و لذات کے اعتقاد سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے جیسا کہ کتابِ ریاض النفس میں اس عنوان پر سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے۔ ناغہ کیے بغیر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس میں ناہ چھلی کھانے کی خواہش ہوئی تمام شہر میں چھلی تلاش کرانی تھی بڑی مشکل سے ایک جگہ ملی اور وہ بھی ڈیڑھ درہم کی انتہائی گراں قیمت ہم لوگوں نے خرید کر اور کھا کر روٹی کے ساتھ پیش کی اتنے میں سائل آیا آپ نے خادم سے کہا کہ یہ چھلی روٹی میں لپیٹ کر سائل کو دے دو خادم نے عرض کیا کہ آپ بہت دنوں سے ناہ چھلی کھانا چاہتے تھے بڑی مشکل سے یہ چھلی ہاتھ لگی ہے ہم نے ڈیڑھ درہم دے کر خریدی ہے اور بڑی محنت سے اس کا سالن تیار کیا ہے آپ سائل کو دے دیتے ہیں اگر حکم ہو تو سائل کو چھلی کے بجائے ڈیڑھ درہم دیدیں

فرمایا: میں! یہ چھلی روٹی میں پیسٹ کر سائل کو دھو، خادم نے سائل سے کہا کہ اگر تجھے ایک درہم دے دیا جائے تو کیا تو یہ چھلی چھوڑ جائے گا؟ اس نے رضامندی ظاہر کی، خادم نے سائل کو ایک درہم دے دیا، اور ابن عمرؓ سے عرض کیا کہ سائل ایک درہم لینے پر رضامند ہے آپ نے فرمایا: اب اس سے ایک درہم بھی مت لو، اور چھلی بھی اسے دیدو۔ اس لئے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ایما المری لشنہی شہوۃ فردشہو نعو اثریہا علی نفسہ غفر اللہ لہ

(ابن حبان)

جس شخص نے کوئی خواہش کی، پھر اسے دکر دیا، اور اس کو اپنے نفس کی شد پر جانے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔

ایک حدیث میں ہے۔

إذا سئدت کلب الجوع برغیف و کوز من الماء القراح فعلی الدنيا و اھلھا الدمار۔ (ابو منصور، ابو ہریرہؓ)

جب تو بموک کے کتے کو ایک روٹی اور خالص پانی کے پیالے سے دوک دے تو دنیا اور اہل دنیا کے لیے خرابی ہے۔

اس حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے مقصد بموک کے ضرر اور اس کی تکلیف کا ازالہ ہے، نہ کہ دنیاوی لذتوں سے عیش کرنا۔ حضرت عمرؓ کو خبر پہنچی کہ یزید بن ابی سفیان طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، انھوں نے یزید کے خادم کو ہدایت کی کہ جب رات کو کھانا آجائے تو مجھے اطلاع کر دینا، خادم نے ایسا ہی کیا، آپ یزید کے گھر شریف لے گئے، اس وقت دسترخوان پر شید اور گوشت موجود تھا، آپ نے بھی کھانا کھایا، جب شید سے فارغ ہوئے تو بھنا ہوا گوشت لایا گیا، یزید نے ہاتھ بیچلایا، لیکن حضرت عمرؓ بیٹھے رہے، اور فرمایا کہ اسے یزید بن ابی سفیان لایا گیا ایک خدا کے بعد وہ سبھی غذا بھی ہوتی ہے، بخیر! اگر تم سلف کی سنت چھوڑ دے تو ان کے راستے سے بھی منحرف ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ یزید بن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت عمرؓ کے لئے آٹا نہیں چھانا، اگر چھانا بھی ہے تو ان کی مرضی کے خلاف چھانا ہے، اور ان کی ناراضگی مولیٰ لی ہے، یہ بھی روایت ہے کہ جب غلام آٹا گوندھ کر دھوپ میں رکھ دیتے تھے اور جب وہ سوکھ جاتا تو اسے کھا لیتے، فرماتے تھے کہ دنیا میں روٹی کے ایک ٹکڑے اور نمک پر زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں بھنا ہوا گوشت اور محزون کھانا میرا آئے، آپ دھوپ میں رکھے ہوئے کھڑے پانی پیئے، آپ کی لوبڑی کتنی کہ اگر آٹا مجھے دے دیا کریں تو میں پکا دیا کروں اور پانی سائے میں رکھ دیا کروں تاکہ ٹھنڈا ہو جایا کرے، آپ فرماتے کہ مقصد بموک کے کتے کو روکنا ہے، وہ اس طرح بھی رک جاتا ہے، شیخ ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ کمرہ کے سونے والے میں بھی ملاقات ابراہیم بن ادم سے اس جگہ ہوئی جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ راستے کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے وہ رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس جا بیٹھا، اور پوچھنے لگا: اے ابو اسحاق! بوسے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: کچھ نہیں خیریت ہے! میں نے دریافت کیا، اس کا بھی انہوں نے یہی جواب دیا تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تیس جہنمیں وجہ بتا دوں تو تم کسی سے کہو گے تو میں نہیں نے عرض کیا: آپ مطمئن رہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا، فرمایا: تیس سال سے میرا دل حربہ کھانے کے لئے ہے جین ہے، میں اسے زبردستی روکے ہوئے تھا، رات ایسا ہوا کہ میں بیٹھا ہوا اوٹھ رہا تھا، اچھے میں ایک جوان نظر آیا، اس کی ہاتھ میں سبز رنگ کا پیالہ تھا، جس سے مہاپ اڑی تھی اور حربے کی خوشبو بہک رہی تھی، میں نے اپنے نفس کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روکا۔ پھر اس نے پیالہ میرے قریب رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم! کھاؤ میں نے کہا کہ میں نے اسے اللہ کے لئے چھوڑ رکھا ہے، اس لئے کھانے سے محذور ہوں، اس نے کہا اگر خدا کھانا چاہیے تو کھا لیتا چاہیے، مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑا اور

دوئے لگا، اس نے پھر کھانے کے لئے اصرار کیا، میں نے کہا میں یہ کھم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کر کھانا کہاں سے آیا ہے اس وقت تک نہ کھانا چاہیے، اس نے جواب دیا کھاؤ، یہ تمہارے ہی لئے آیا ہے، مجھے کھم نہ لگتا ہے کہ اسے خضر یا بنیالہ نے جاؤ اور ابراہیم بن آدم کو کھلاؤ گیو کہ اس نے دلوں سے نفس کو روک رکھا ہے، اب اللہ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اے ابراہیم! میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ جسے اللہ کی حمایت سے بچنے والے اور وہ اپنے سے انکار کرتے تو اسے طلب کرنے پر بھی نہیں دیا جائے گا میں نے کہا تاگر یہ بات ہے تو میں تمہارے سامنے ہوں، اس کا خضر اللہ ہی کو ملے گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک اور نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ اے خضر! آپ ہی حرمہ اس کے محلہ میں ڈال دیں چنانچہ حضرت خضر کھٹے کھاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گرمی نیند آئی، جب بیدار ہوا تو حرمہ کا ذائقہ محسوس ہوا، یقین کرتے ہیں کہ جب ابراہیم نے یہ واقعہ سنا تو میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے یوسہ دیا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ! جو لوگ اپنی مشقوں سے صحیح معنی میں باز رہتے ہیں تو ان میں ان کی پسندیدہ چیزیں عطا کرتا ہے، تو ان کے دلوں میں یقین والہ ہے، ان کے دلوں کو محبت کی دوا سے خضر ہے، اے اللہ! اپنے بندے شہین پر بھی نظر کرم فرما۔ پھر میں نے ابراہیم کا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ! اس ہاتھ کی برکت سے، اس ہاتھ والے کے عقل میں اور اس انعام کے حصے میں جو تو نے ان پر فرمایا ہے اپنے عاجز و مستعین بندے پر کرم فرما، یہ میرے فضل و احسان اور رحمت و کرم کا حجاج ہے، اگرچہ اس کا شوق نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم، ابن آدم، اٹھ کر چل دیے اور حرم شریف میں داخل ہو گئے۔ مالک ابنیہ دینار سے مروی ہے کہ وہ چالیس برس تک دودھ پینے کی آرزو کرتے رہے، لیکن میں یہاں ایک روز ان کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، لوگوں نے کھانے کے لئے اصرار کیا، آپ نے فرمایا یہ تم ہی کھاؤ، میں نے چالیس برس سے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ احمد بن ابی انوار می کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ابوسلمان طبرانی نے کرم اور نمکین روٹی کھانے کی خواہش ظاہر کی، میں نے روٹی پکوا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے ایک لقمہ لیا، آؤر دواخوں سے کھر کر چھوڑ دیا، اور رو کر کہنے لگے اباطلون! یہ تیرا جد اور رحمت کے بعد تو نے میری آرزو بہت جلد پوری کی، اب صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اور اس طرح کی خواہشات نہ کرنے کا عزم مضمم کرتا ہوں، احمد کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی تک نہیں کھلا، مالک بن یسیر کہتے ہیں کہ میں بھوکے بازار سے گذر رہا تھا کہ میری نظر ایک سبزی پر پڑی، میرے دل نے یہ خواہش کی کہ کاش آج رات میں یہ سبزی کھاؤں، بعد میں مجھے اس خواہش پر ندامت ہوئی اور میں نے یہ عہد کیا کہ اب چالیس روز تک میں یہ سبزی نہ کھاؤں گا۔ مالک بن دینار بصرے میں بکاس برس تک رہے لیکن نہ انھوں نے وہاں کی کھجوریں کھائیں اور نہ خرا کھنڈ، ایک مرتبہ اہل بصرے فرمایا اے لہو والو! میں تم میں بکاس برس رہا ہوں، اس دوران میں نے تمہاری تر و خشک کھجوروں سے کوئی سروکار نہ رکھا، اس کے باوجود نہ مجھ میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ تم میں کچھ زیادتی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے بکاس برس سے دیانے اپنا تعلق منقطع کر رکھا ہے۔ چالیس برس گذرے کہ میں نے دودھ کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ عمار بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں راؤ دھانی کے پاس آیا، وہ اپنے جگرے کا دروازہ بند کئے ہوئے کسی سے کہہ رہے تھے کہ تو نے روٹی کی خواہش کی میں نے تجھے روٹی کھائی، اب تو خرا کھانا چاہتا ہے بخیر! میں جیسی یہ آرزو پوری نہیں کروں گا۔ جب وہ باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ ان کا خطاب اپنے نفس سے تھا۔ ابو حازم ایک دن بازار سے گذر رہے تھے کہ میرے پر نظر پڑی، دل نے میرے کھانے پر اکسایا، بیٹے سے کہا کہ یہ میرا چٹا ہوا اور ایک طرف کر رکھا ہے اس میں سے ہمارے لیے خیر لادو، شاید جنت میں بھیجے گئے اور غیر ممنوع میرے نصیب ہو جائیں، جب بیٹا غریب لایا تو اپنے نفس کو خوب لعنت طاعت کی کہ تو نے غریب کے لیے کھا، دیکھتے ہی کھانے کی آرزو ظاہر کی، اور اسے غریب نے پر مجبور کیا۔ بخیر! میں تجھے ہرگز کھانے نہیں دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ میرے نہیں کھایا اور تھیلوں کو دے دیا۔ موسیٰ شیخ کہتے ہیں کہ میرا دل میں برس سے تک کی خواہش رکھتا ہے، احمد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میرا دل میں برس سے بھٹ بھٹک رہا ہے چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے کبھی سیراب نہیں کیا، اس کی عقل باقی رہی۔ جبہ انعام سات برس تک گوشت کھانے پر مصر رہے ایک دن انہوں نے

گوشت کا ایک پارچہ لیا اسے آگ پر بھونا اور دہنی میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک خیمہ بچہ آیا انہوں نے وہ دہنی اسے دیدی اور رونے لگے اس وقت ان کی زبان اس آیت کا ورد کر رہی تھی۔

وَصَلُّوا عَلَى الْقَتْلَامِ عَلَىٰ خَيْمِهِمْ لِكَيْ تَنَالُوا الْبَصِيرَةَ۔ (پ ۲۹ آیت ۸)

اور وہ لوگ صلیٰ خدا کی محبت سے فریب اور خیمہ اور قیدی کو کھانا بھلاتے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے بھی گوشت نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں مجبور ہیں کھانے کی خواہش ہوئی، تھوڑی سی مجبوریں خریدیں اور یہ ابراہہ کیا کہ رات میں ان ہی سے انتظار کریں گے اس رات اتنی تیز آندھ لگی چلی اور آگنازدہ دست طوفان آیا کہ لوگ گھبرا اٹھے انہوں نے اس آندھی اور طوفان کے عذاب کو اپنے فہم کے تصور کی سزا تصور کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے: اے فہم! یہ سب کچھ تیری جرات کی وجہ سے ہوا ہے تو نے ہی مجھے مجبوریں خریدنے پر اکسایا تھا، لوگ اس معیبت میں تیرے گناہ کی وجہ سے گرفتار ہوئے، خنودار! اب انہیں ہاتھ مت لگانا۔ داؤد طائی نے نصف پے کی سبزی اور ایک پیسے کا سرکہ خریدا اور اپنے اس فصل پر اس قدر ٹامہ ہوئے کہ تمام رات فہم کو ملعون کہتے رہے اور آخرت کے حساب سے ڈراتے رہے ایک دن جب علامہ نے عبدالواحد بن زید سے کہا کہ فلاں شخص اپنے فہم کا وہ درجہ بتلاتا ہے کہ میں اپنے فہم کو اس درجے سے محروم پایا ہوں، عبدالواحد نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دہنی کے ساتھ مجبور بھی کھاتے ہو اور وہ صرف دہنی پر قناعت کرتا ہے جبکہ تم کما کہ اگر میں بھی دہنی پر اکتفا کرنے لگوں تو کیا مجھے بھی یہ درجہ حاصل ہو جائے گا؟ فرمایا: جیسا کہ یہ سن کر عجب رونے لگے لوگوں نے کہا کیا مجبور نہ کھانے کا فہم ہے، عبدالواحد نے لوگوں سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہو یہ جو ابراہہ کہتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، جعفر بن نصیر کہتے ہیں کہ حضرت جعفر نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے کچھ خرید کر فلاں میں لے حکم کی قبیل کی، انہوں نے انتظار کے وقت ایک کچھ نمک میں رکھا اور فوراً ہی نکال لیا، اور مجھ سے کہنے لگے کہ انہیں میرے سامنے سے ہٹاؤ، میں نے عرض کیا کہ آپ نے لانے کا حکم دیا تھا، نکال فرمائیں، فرمایا: فہم یہ یہ آواز آ رہی ہے کہ تو نے ہماری خاطر یہ سب چیزیں ترک کی ہیں، اب کیوں کھا رہا ہے؟۔ صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سلمیٰ سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چیز بھیجا چاہتا ہوں بشرطیکہ آپ اسے قبول فرمائیں، انہوں نے وعدہ کر لیا، میں نے اپنے لڑکے کے ذریعہ کچھ شہد اور سنتو کا شربت بھیجا اور پچھلے والے کو ہدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرمائیں اس وقت تک واپس مت آنا، انہوں نے حسب وعدہ شربت پی لیا۔ میں نے دوسرے روز بھی شربت بھیج دیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، میں نے عرض کیا جناب آپ نے میرا وعدہ واپس فرما دیا ہے مجھے اس کا الفوس ہے انہوں نے فرمایا: جنہیں اس کا برا نہ مانا چاہیے، میں نے پہلی بار یہ شربت پی لیا تھا، دوسری بار کو خوش کے باوجود نہ پی سکا، جب میں نے پینے کا ارادہ کیا تو مجھے یہ آیت یاد آگئی۔

يَنْتَحِرُونَ مَحْمُولًا يَكْفِيكَ ذَنْبِي سَعْدَةً۔ (پ ۳۳ آیت ۱۷)

جس کو گھونٹ گھونٹ کر پیئے گا وہ گھٹے سے آسمانی کے ساتھ نہ اتار سکے گا۔

صالح کہتے ہیں کہ میں ان کا یہ جواب سن کر دوڑا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں الگ راستے پر ہوں، آپ الگ راستے پر ہیں، سری شتیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل تیس سال سے انگوڑے شیرے سے دہنی کھانے کے لئے کتا ہے لیکن میں نے اس کا کتا نہیں مانا۔ ابوکر جلا کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا فہم اس سے دس دن تک بھوکا رہے اور دس دن کے بعد من پسند چیز کھانے کے لئے کتا ہے، وہ شخص اپنے فہم کے اس فریب میں نہیں آتا، اور اس سے کہتا ہے کہ میں دس روز کا قاف نہیں چاہتا تو اپنی خواہش ترک کر دو۔ ایک بزرگ نے اپنے کئی دوست کو کھانے پر مدعو کیا کھانا سامنے آیا تو اس شخص نے دہنیاں الٹ پلٹ کیں تاکہ کھانے کے لئے کوئی ایسی چیز نہ ملے، بزرگ نے انہیں اس حرکت سے منع کیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جو دہنی تم نے چھوڑی ہے اس میں کس قدر مٹی پڑی ہوگی اور کتنے کارکنوں کے ہاتھوں سے گزر کر یہ دہنی تم تک پہنچی

ہے پہلے پانی پر سا پانی سے زمین پر اب ہوئی بہائم تانہ دوم ہوئے بہائم سے لوگوں نے ایک ایک دانے کے ساتھ رحمت کی اور اس مرحلے تک پہنچایا کہ تم اس دینی سے اعراض کر رہے ہو اور خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہو۔ حدیث شریف میں ہے۔ لا یستلیر الرغیف و یوضع بین یدیک حتی یعمل فیہ ثلاثا ثم ینزل صانعنا اللہم میکائیل علیہ السلام الذی یکبیل الماء من خزائن الرحمة ثم الملائکة نزج السحاب و الشمس و القمر و الافلاک و الملائکة الهواء و دواب الارض و اخرهم النخیز و ان تعدلوا نعمة الله لا تحصوها (۱)۔

دینی گول ہو کر تھارے سامنے اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس میں تین سو ساٹھ کارنگوں کا محل جاری نہیں ہوتا۔ اس میں سرگرمی نہ کیا کیل علیہ السلام ہیں جو اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے پانی ناپتے ہیں، پھر وہ ملائکہ ہیں جو ہابل، سورج، چاند اور ستاروں کو نگاتے ہیں، ہوا کے فرشتے اور زمین کے چھپائے ہیں اور آخر میں جان ہائی ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے بیوقوف شمار نہ کر سکو۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم جری سے لہذا کی طرف دریافت کی انھوں نے مجھ سے پوچھا بید کے سلسلے میں تم نے اب تک کیا سنا ہے میں نے چند اقوال ذکر کئے وہ خاموش رہے میں عرض کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تیار رکھو! پیٹ بندے کی دنیا ہے تم پیٹ پر جھٹی قدرت رکھو گے اسی قدر تمہیں بید حاصل ہو گا اور پیٹ تم پر جس قدر غالب ہو گا اسی قدر تم بید سے بے بہرہ رہو گے۔ ایک بار بشر بن حارث بیان ہوئے اور عبد الرحمن طیب سے وہ غذا دریافت کرنے کے لئے گئے تھے جو ان کے مرض میں مفید ہو اور مزاج کے مطابق ہو طیب نے کہا میں غذا تو تجویز کر دوں گا لیکن تم استعمال میں کر گے انھوں نے کہا آپ تجویز تو کریں طیب نے نہیں طیب کا معنی اور شراب تجویز کیا بشر بن حارث نے پوچھا کہ تمہیں سے کم تر اور فلاح میں اس کے برابر بھی کوئی چیز ہے طیب نے لاعلمی ظاہر کی فرمایا میں جانتا ہوں وہ سرکہ کے ساتھ کا سنی ہے اس کے بعد انھوں نے سیب کا بدل دریافت کیا طیب کے لاعلمی ظاہر کرنے پر انھوں نے بتلایا کہ خانی لویا دی کام کرتا ہے جو آپ سیب سے لہنا چاہتے ہیں یہی سوال و جواب شوربے کے سلسلے میں ہوئے بشر نے بتلایا کہ گائے کے گھی سے بھار دیا ہوا پنے کا پانی شوربے کی طرح مفید ہے عبد الرحمن طیب نے کہا آپ طب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ملا وجہ دریافت کر رہے ہیں۔

ان حکایات و اقوال سے چتا چلتا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ انہی فوائد کے حصول کے لئے فکر سیری سے ڈرتے تھے اور خواہشات نفس کی اتباع کو پسند کرتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں حلال ذرائع سے رزق کا میسر آنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا اس لئے وہ صرف قدر ضرورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پسند چیزیں ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ تک بھی شہوات ہے اس لئے کہ وہ بدی سے زائد ایک چیز ہے بدی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب شہوات میں داخل ہیں کیونکہ ضرورت حمد بدی سے بھی پوری ہو جاتی ہے بدی کے علاوہ ہر چیز کو شہوت سمجھا اور اس سے دور رہنا اجتنابی درجے کی بات ہے اگر کسی سے یہ ممکن نہ ہو تو اتنا ضرور کہے کہ اپنے نفس سے قائل نہ ہو اور شہوات میں اس قدر مصروف نہ ہو کہ جوئل چاہے کھائے اور جوتی میں آئے کرے۔ اس لئے پابندی سے گوشت کھانے کو منع کیا گیا ہے چنانچہ حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس روز تک گوشت نہ کھائے وہ بد خلق ہو جاتا ہے اور جو مسلسل چالیس روز تک گوشت استعمال کرے وہ سخت دل ہو جاتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پابندی سے گوشت کھانے میں شراب کا نشہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص بدو کا بھی ہو اور جماع کی خواہش بھی رکھتا ہو تو اسے اپنے نفس کی دونوں خواہشیں پوری نہ کرنی چاہئیں اس طرح (۱) مجھے اس دواحت کی سند نہیں لی۔

نفس قوی ہو جائے گا بعض اوقات نفس کھانے کا مطالبہ اس لئے بھی کرتا ہے کہ جماع کے لئے نشاط اور توانائی پیدا ہو جائے، حکم میر ہو کر سونا بھی اچھی بات نہیں ہے اس سے بیک وقت دو فتنیں جمع ہو جاتی ہیں 'اور یہ دو فتنیں جسم کی سستی اور قلب کی سختی کا باعث بنتی ہیں اگر کسی وجہ سے حکم میر ہو کر کھانے کو پہلور نماز پڑھے یا ذکر اللہ میں مشغول ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔
انذیبوا بطعامکم بالصلاۃ والذکر ولا تناموا علیہ مفتقروا قلوبکم
(طبرانی 'ان السنن' ما رقم)

نماز اور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا معکم کر لو، کھانا کھا کر مت سوؤ اس طرح تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔
اور اس ذکر و عبادت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ چار رکعات پڑھے یا سورجہ سبحان اللہ کے یا کھانے کے بعد تھوڑی سی تلاوت ہی کر لیا کرے۔ چنانچہ سفیان ثوری اگر رات کو بیٹھ بھر کر کھائے تو وہ تمام رات نماز میں گزار دے 'دن کو بیٹھ بھر کھا لیتے تو تمام دن ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے اور فرماتے کہ جتنی کا بیٹھ بھجو 'اور اس سے سخت 'لو' بھی فرماتے کہ گدھے کا بیٹھ بھجو اور اس پر بوجھ لاؤ، اگر کبھی کوئی اچھی غذا یا پھل فروٹ کھائے تو اس وقت روٹی نہ کھانی چاہیے بلکہ اس من پسند کھانے اور پھل فروٹ کے عوض روٹی ترک کر دینی چاہیے تاکہ عادت اور شہوت دونوں نیکوانہ ہوں۔ سہل حسرتی نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور سمجور دیکھی، فرمایا پہلے سمجور کھاؤ، اگر بیٹھ بھر جائے تو اسی پر نشاط کرو، تمہارا نفس رہ جائے تو ضرورت کے بغیر روٹی لے لو، اگر عمدہ اور سادہ سالن دونوں طرح کے کھانے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھانا کھائے، مگر کھانے سے بیٹھ بھرنے کے بعد دل سادہ کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن سادہ کھانے کے بعد دل اچھے کھانے کی طرف ضرورت لپکتا ہے، اور بعض اوقات آدمی بلا ضرورت بھی کھا لیتا ہے۔ بعض اکابر اپنے مریدوں کو نصیحت فرماتے کہ من پسند چیزیں مت کھاؤ، اگر کھاؤ تو ان کی جستجو مت کرو، اگر جستجو کرو تو ان سے محبت رکھو۔ مخصوص کھانے تلاش کرنا اور دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کا انتخاب کرنا شہوت میں داخل ہے۔ عبد اللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ عراق سے ہمارے پاس روٹی نے لہوہ کوئی عمدہ غذا نہیں آئی تھی، غور کیجئے کہ ابن عمر نے روٹی کو بہترین غذا قرار دیا۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ مباحات کی شہوت اور اچانچ سے بھی بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں شہوتیں پوری کر لیں اور قیامت کے روز ہم سے کہا جائے۔

اَنْهَیْنِمُ طَیْبًا نَکُمُ فِیْ حَیَاتِکُمْ اَللّٰہُ اَوَّیْلُ الشَّعْنِ فَمِنْ یَّہَا
(پ ۲۶ آیت ۲۰)

تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔
آدمی دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جس قدر مجاہدہ کرے گا، اور جتنی شہوات ترک کرے گا آخرت میں اسی قدر آرام حاصل کرے گا، اور اسی قدر لذت اور شہوات سے مستفید ہو گا۔ ایک بزرگ کا بی چاول کی روٹی اور چھلی کھانے کو چھانٹا انھوں نے دل کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اس کا اصرار دیکھا ان کا انکار دیکھا، یہ مکمل میں برس تک جاری رہی۔ یہاں تک کہ وہ بزرگ وفات پا گئے، بعد میں ایک صاحب دل نے انھیں خطاب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جن میں بہا احسانات اور بے پایاں الطاف سے نوازا ہے میں ان کے بیان و انکسار سے قاصر ہوں، سب سے پہلے مجھے چھلی اور چاول کی روٹی ملی تھی اور کہا گیا کہ آج تو اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے جو دل چاہے بلا حساب بلا روک ٹوک کھا لے۔ ہماری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کُلُوا وَاشْرَبُوا وَیَسِّرْہَا لَکُمْ فِیْ الْیَوْمِ الْخَالِیِدِ
(پ ۲۹ آیت ۲۳)

کھاؤ اور پیو مرنے کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گذشتہ ایام میں کئے ہیں۔

ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ سال بھر تک دن میں روزہ رکھے اور رات میں قیام کرنے سے بہتر کسی شہوت کا ترک کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بھوک کے حکم اور اس کی فضیلت میں اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال کا اختلاف

جاننا چاہئے کہ تمام امور اور اخلاق میں اعتدال اور درجہ وسطیٰ مطلوب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

خیر الامور اوسطها (۱)

بہترین امور درمیانی ہوتے ہیں۔

طریقین یعنی افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں، بھوک کی فضیلت پر جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ بھوک میں افراط مطلوب ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حکیمانہ اصرار اس نوعیت کے ہیں کہ جن امور میں طبیعت انتہائی طالب ہوتی ہے اور ان میں کچھ لگایا ہوتا ہے تو ان امور سے مبالغہ کے ساتھ منع کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جاہل بھی یہ سمجھ لے کہ شریعت کا مقصد طبیعت کے خلاف عمل کرنا ہے، صرف عالم یہ بات سمجھتا ہے کہ منع میں مبالغہ سے مقصود اعتدال ہے، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ طبع پر حکم سبب سبب اور اس سلسلے میں لوگ درجہ تفریط تک پہنچے ہوئے ہیں، مناسب یہی ہے کہ بھوک کے زیادہ سے زیادہ نقصان بیان کئے جائیں، اور حکم سیرے مبالغے کے ساتھ رد کیا جائے تاکہ طبیعت اعتدال پر آئے، طبع کو بالحد ختم کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ اسے اعتدال پر لانا ممکن ہے، چنانچہ اگر کوئی خلاف طبع اصراف کرے تو شریعت اس کے عمل کی بھی مذمت کرتی ہے، شافعی شہید باری اور روزے کے بے شمار نقصان احادیث میں وارد ہیں، لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگ بیشہ روزہ رکھتے ہیں، اور تمام رات جاتے ہیں تو انہیں منع فرمایا: (۲) آپ کے منع فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سلسلے میں اختیاب پندگی سے کام نہ لیں بلکہ اعتدال پر آجائیں۔

اس اصولی گفتگو کے بعد یہ بات جان لینی چاہئے کہ کھانے کے سلسلے میں افضل اور معتدل طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے نہ معدے میں فعل پیدا ہو، اور نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہو، کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بانی رہے اور اس کے جسم میں عبادت کے لیے قوت، بزم رہے، معدے کی گرائی بھی عبادت کے لیے مانع ہے اور معدے کا خالی ہونا بھی دل کو مشغول کرنا ہے، کھانا اتنا کھانا چاہئے کہ بھوک کی تکلیف بھی مٹ جائے اور غلہ کا اثر بھی معلوم نہ ہو، اس طرح کھانے سے آدمی فرشتوں کے مشابہ ہو جائے، کیونکہ وہ غذا کی گرائی اور بھوک کی تکلیف دونوں سے ماوراء ہیں، ان کی اقتدا ہی انسان کو اس درجہ کمال تک پہنچا سکتی ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے اس درجہ اعتدال کے ایک طرف حکم سیری ہے اور دوسری جانب بھوک ہے، یہ دونوں ہی مسلک ہیں، ان دونوں سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرنے ہی میں زندگی کی بقا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چوٹی کو گرم علاقہ کے درمیان چھوڑ دیا جائے وہ جس طرف سے بھانسنے کی موت اس کے سامنے آئے گی، کیونکہ علاقہ چاروں طرف سے گرم ہے، اس کی ہلکی بھی آگ بھی اس شخص کی جان کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ علاقے کے مرکز میں پڑی رہے اور ادھر ادھر نہ جائے تو آگ سے دور رہے گی اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکے گی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ شہوات اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، فرشتے شہوات سے بہت دور ہیں، اس صورت میں ان سے شہوات اختیار کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ شہوات سے دوری اختیار کی جائے، اور کیونکہ درجہ اعتدال تمام اطراف سے برابر کی دوری پر واقع ہے اس لیے وہی مطلوب ہے، جیسا کہ خیر الامور

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں دواؤں سے ہوں، آٹے میں کہیں سے ہیں، آٹا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس میس آیا ہوا ہے، اگر آپ فرمائیں تو حاضر کروں، آپ نے فرمایا میں تو دواؤں کا کھانا چاہتا تھا، ناہم لے آؤ (مسلم)

اکابرین سلف کے مجاہدے : حضرت سل منتری سے کسی نے دریافت کیا کہ شروع میں آپ کے مجاہدے کی کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے غلظت قسم کی ہفت روشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک مدت تک بھری کے پتے کھا کر دن گزارے ہیں، تین برس تک انجیر کا آنا استعمال کیا ہے، پھر تین برس کے لیے تین درہم مقرر کرنے، ایک سال میں ایک درہم کی غذا کھا لیتا تھا۔ پوچھا گیا کیا حال ہے؟ فرمایا: اب نہ حد مقرر ہے اور نہ وقت حد اور وقت کے مقرر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بد میں بہت زیادہ کھائے گئے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اب میں اپنے کھانے کی کوئی مقدار مقرر نہیں کرتا اور نہ وقت مقرر کرتا ہوں، بلکہ جس وقت مناسب سمجھتا ہوں اور جتنی مناسب سمجھتا ہوں لے لیتا ہوں۔ حضرت معروف کرمی کے پاس لوگ عموماً عموماً کھانے بیچتے، آپ کھا لیا کرتے، کبھی نے کہا کہ آپ عموماً کھانے کھا لیتے ہیں، آپ کے بھائی بشیر میں کھاتے، انہوں نے جواب دیا کہ میرے بھائی بشیر کو دروغ سے روک رکھا ہے اور مجھے معرفت نے وسوسہ بخشی ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں، جیسا کھانا دے مجھے کھانا ہے کھا لیتا ہوں، جب بھوکا رکھتا ہے مبرا کرتا ہوں، نہ مجھے اعتراض کا حق ہے نہ انکار کی جرأت اور نہ طلب کا یارا۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادم نے اپنے کسی بھائی کو چند درہم تحفہ، شہد اور روٹی خریدنے کے لیے دے، کسی نے کہا اسے ابو اسحاق یا یہ چیزیں آپ کھا لیں گے؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! اے احمق! جب ہمیں کتاب ہے تو روٹی کی طرح کھاتے ہیں، اور میں کتابت روٹیوں کی طرح مبرا کرتے ہیں ایک دن ابراہیم بن ادم نے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرائے، اور کچھ لوگوں کی دعوت کی، مدعوین میں سفیان ثوری، اور ادوازی بھی تھے، سفیان نے کہا اسے ابو اسحق! کیا آپ اسراف سے نہیں ڈرتے؟ فرمایا: اسراف کھانے میں نہیں ہوتا، اسراف لباس اور سائے سامان میں ہوتا ہے۔

بزرگوں کے احوال کا اختلاف : جس شخص کا علم تھیدی اور سعی ہوتا ہے وہ یہ غلط احوال دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، ایک طرف ابراہیم بن ادم کا توسع ہے، دوسری طرف مالک بن دینار کا یہ ارشاد اس کے پیش نظر ہے کہ میں سال سے میرے گھر میں نمک داخل نہیں ہوا، ایک طرف سری سٹلی ہیں جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چالیس سال تک انگور کے شیرے سے روٹی کھانے کے لیے ترستے رہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ ان بزرگوں کے حالات اس قدر غلط کیوں ہیں؟ حق تو ایک ہی ہے، ان میں سے ایک یقیناً غلطی پر تھا۔ لیکن جس شخص کے دل پر علم کے اسرار کھش ہو گئے ہوں، اور جس کے لیے فہم و بصیرت کے دروازے کھول دئے گئے ہوں وہ ان سب کو حق پر سمجھتا ہے، اس کے خیال میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے حال اور وقت کے مناسب تھا۔ اس اختلاف کی حقیقت پر مطلع ہونے کے بعد احتیاطاً پسند آوی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں معرفت کی اس پابندی پر نہیں پہنچا جس پر شہ ابراہیم بن ادم تھے، میرے لیے زیادہ بہتر مالک بن دینار اور سری سٹلی کا راستہ ہے، میرا نفس یقیناً ان کے نفوس سے زیادہ حق کا مطلع اور فرمانبردار نہیں ہو سکتا، فریب خوردہ شخص سمجھتا ہے کہ میرے لیے معرفت کرمی اور ابراہیم بن ادم کا طریق مفید ہے، میرا نفس ان دونوں کے نفوس سے زیادہ کیا فرمان ہوگا، مجھے انہی کی اقتدا کوئی چاہیے، اور اپنے آپ کو خدا کا مہمان سمجھ کر ہر اعتراض سے یکسو ہو جانا چاہئے۔ پھر اگر کوئی شخص اس ”فریب خوردہ بزرگ“ کی تعظیم کرنے میں یا اس کے حقوق کی بجا آوری میں ادنیٰ درجے کی کوتاہی کا مرتکب بھی ہو جائے تو قیامت بہا ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کچھ دھوین، لہو اور دوسرے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ احمقوں کی ہاگ دور شیطالوں کے ہاتھ میں ہے وہ چدرہ چاہیں ہو، دھوینے ہیں، خدا کے استعمال، اور شن پسند چیزوں کے کھانے کے سلسلے میں کسی مقدار کی پابندی کی طرح صرف ان لوگوں کو نصیب دیتا ہے جنہیں ولایت اور نبوت کا نور میسر ہو، اور وہ جس حالت میں بھی ہوں خواہ اجتناب کی ہو یا استرسال کی ان کے اور ہماری تعالیٰ کے عین کوئی ملاصحت ہو، اور یہ اسی وقت

ہو سکتا ہے جب کہ نفس خواہشات اور علوات کی قید سے نکل جائے یہاں تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی نیت نہ ہو نہ کھائے تب بھی نیت سے خالی نہ ہو اس صورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا دونوں اللہ کے لیے ہوں گے حضرت مریم الخلیلہ کی احتیاط پسندی دیکھئے انہیں معلوم تھا کہ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہینہ تھا اور آپ اسے کھاتے بھی تھے (بخاری و مسلم عاکفہ) اس کے باوجود آپ نے اپنے نفس کو سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر قیاس نہیں کیا بلکہ جب شد کا ٹھنڈا مشروب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو ہاتھ میں پالہ لے کر فرمایا اگر پی لوں تو اس کی لذت چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی لیکن اس کا مواخذہ باقی رہے گا میرے پاس سے یہ مشروب لے جاؤ مجھے آخرت کے حساب سے بچاؤ۔

مرشد کو یہ انذار اپنے مرید کے سامنے بیان نہ کرنے چاہئیں بلکہ اس سے کہنا چاہئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہے اسے اعتدال کی تعلیم دینا اس لیے مناسب نہیں کہ وہ اعتدال سے کسی قدر منحرف ضرور ہوگا اسے تو احتمالی درجے کی بھوک کی ہدایت کرنی چاہئے تاکہ اس کے لیے اعتدال پر آنا سہل ہو جائے مرید کو یہ بھی نہ بتانا چاہئے کہ عارف کمال کو ریاضت اور نفس کی تائبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی اگر یہ بتایا گیا تو شیطان اس کے دل میں یہ دوسرا ڈالے گا کہ تم معرفت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے ہو اور تمہارے شیخ و مرشد کے ارشاد کے بموجب اب تمہیں کسی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے حضرت امیر اہم خواص کا دستور یہ تھا کہ جو ریاضت مرید کو تھلائے خود بھی وہی کرتے تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ شیخ صاحبِ خود تو اس پر عمل کرتے نہیں اور مجھے تلقین کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ریاضت سے تنفر ہو جائے مرشد کو بعض اوقات اپنے درجہ سے نڈول بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کشتی سکھانے والے پہلوان کیا کرتے ہیں کہ وہ محض مشق و تمرین کی خاطر اور اپنے شاگردوں کو داؤ پیچ سکھانے کے لیے کمزور پڑ جاتے ہیں اور آسانی سے شکست کھا جاتے ہیں نفس کی ریاضت کے لیے جسم کی ریاضت کے مقابلے میں زیادہ نری اور تلفت کی ضرورت ہے ریاضت آزمائش کا میدان ہے انبیاء اور اولیاء سب ہی اس آزمائش سے گزرتے ہیں اس لیے احتیاط ہر حال میں ضروری ہے حضرت معروکہ معلوم ہوا کہ ان کے صاحبزادے عبداللہ ہر روز گوشت دہنی کھاتے ہیں یہ سن کر انہوں نے ڈنڈ اٹھالیا اور فرمایا: تالا نکل ایک دن گوشت دہنی کھا ایک دن دودھ سے دہنی کھا ایک دن کھی سے کھا ایک دن جیل سے کھا ایک دن تنک سے کھا اور کسی دن دوسھی بھی کھا معلوم ہوا کہ اسی کا نام اعتدال ہے گوشت اور دوسری شہوات پر مواظبت کرنا افراد و اسراف میں داخل ہے اور بالیقہ ترک کر دینا تقویٰ ہے کبھی کھانا اور کبھی نہ کھانا اعتدال ہے۔

کم خوری اور ترک شہوات کی آفتیں

جاننا چاہئے کہ نادرک شہوات دو آفتوں کا نشانہ بنتا ہے یہ آفتیں متن پسند چیزیں کھانے کی آفتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک آفت یہ ہے کہ نفس بعض شہوات میں چھوڑ سکتا ساک تو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن نفس اس کی اجازت نہیں دیتا نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے بعض اوقات ساک یہ کرتا ہے کہ لوگوں سے چھپ کر وہ چیز کھا لیتا ہے یہ شرک مخفی ہے ایک عالم سے کسی زاہد کا حال دریافت کیا گیا وہ خاموش رہے سائل نے پوچھا کیا آپ ان کے تہذیب کچھ کی محسوس کرتے ہیں عالم نے جواب دیا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو بیچ میں نہیں کھاتا یہ ایک بڑی آفت ہے اگر کسی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو جائے تو اپنی خواہش ظاہر کر دینی چاہیے صلیقہ حال ایسی اکتفا کو کہتے ہیں صلیقہ حال مجاہدے کا عوض ہے جو اعمال کی شامت سے ضائع چلا گیا لیکن نفس کو مخفی رکھنے اور کمال کو ظاہر کرنے میں دو برابر کے نقصانات ہیں جیسا کہ جھوٹ بولنا اور اس کا افشاء کرنا دو جھوٹ ہیں اور یہ جھوٹا ذیل ناراضگی کا مستحق ہے جب تک صلیقہ دل سے توبہ نہیں کرتا یہ ناراضگی دور نہیں ہوتی منافقین کو سخت تر عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ یہ بھی ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّارِ الْأَخْفَىٰ مِنَ النَّارِ (پ ۵، آیت ۴۵)
 بلاشبہ منافقین دوزخ کے سب سے چھپے چھپے ہیں جہنم کے۔

اس لیے کہ کافر اگر کفر کرے اور اسے ظاہر کر دے تو یہ تھا کفر ہے اور کفر کرے اور اسے پوشیدہ رکھے تو یہ دوسرا کفر ہے ایسے شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے ہادی تعالیٰ کی نظر کو حقیر جانا اور حقیق کی نظروں کو اہمیت دی یعنی دل میں کفر رکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ دل کے حال پر مطلع ہیں اور ظاہر سے کفر مٹایا جب کہ باطن کا اظہار ہے ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں عاریفین شہوات بلکہ معاصی میں مبتلا کئے جاتے ہیں لیکن ریا فریب اور اخفاء محب میں مبتلا نہیں کئے جاتے بلکہ معرفت کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہوتیں ترک کر دے اور ظاہر پر کرا رہے کہ وہ شہوت میں مبتلا ہے یہ اظہار اس لیے کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جائے ایک بزرگ من پسند چیزیں خرید کر گھر میں لٹایاں جگہ پر رکھ دیتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ یہ چیزیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ غذا کھایا کرتے تھے یہ اظہار اپنے حال کے سلسلے میں لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے تھا تاکہ لوگ بزرگ سمجھ کر ان کی طرف رجوع نہ کریں کمال نہ دیکھی ہے کہ نہ دیندہ کے خلاف کسے یعنی ظاہر پر کسے کہ وہ زاپہ نہیں ہے بلکہ جتلائے شہوات ہے یہ صدیقین کا عمل ہے جس طرح منافق نے دوزخ جمع کئے ہیں اسی طرح صدیق بھی دوزخوں کا جامع ہے اس نے اپنے نفس پر ذلیل ہو چکا ہے اور وہ مرتبہ جام میرا ہے ایک مرتبہ اس وقت جب اس نے من پسند چیز کو خرید لیا اور دوسری بار اس وقت جب لوگوں نے اس کے ظاہر حال کو بدفطن بنایا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے۔
 أَوَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يُوحِي قَوْلَهُمْ مَّا يَكُنُ فِي أَرْوَاحِهِمْ أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا ارْجِعْ عَلَيْنَا نَحْمَدَكَ عَلَىٰ مَا وَعَدْتَنَا وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّا زَوَّارُونَ (پ ۲۰، آیت ۵۴)
 ان لوگوں کو وہ ہر اذواب لے گا۔

ان لوگوں کا حال اس شخص کے مشابہ ہے جسے کوئی چیز سب کے سامنے دی جائے وہ اس وقت تو قبول کر لے لیکن چھپا کر وہیں کر دے۔ اس کو دوزخ سے تکلیف ہوگی اور اس لیے کہ اسے سب کے سامنے وہ چیز دے کر ذلیل کیا گیا دوسم اس لیے کہ اس نے وہ چیز چھپا کر وہیں کر دی جب کہ وہ اس کا ضرورت مند بھی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اسے اپنے محبوب کے اعلان اور شہوت کے اظہار میں اعتنا نہ کرنا چاہئے اور شیطان کے اس فریب میں نہ آنا چاہئے کہ اگر میں نے اپنے محبوب ظاہر کر دے تو لوگ ان محبوب میں بھی میری افادہ لکھیں گے اس لیے لوگوں کی اصلاح کی خاطر بہتر یہ ہے کہ میں اپنا حال مخفی رکھوں۔ سالک کو سمجھ لینا چاہئے کہ دوسرے کی اصلاح سے زیادہ اہم اپنی اصلاح ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے نقطہ نظر سے اپنا حال مخفی رکھنے والے شخص کا مقصد ریا ہے وہ دوسروں کی اصلاح کے بدلے شیطان کی اجازت میں مصروف ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعراض کے خوف سے اپنے محبوب ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ نہ اسے اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ غیر کی اصلاح۔

دوسری آفت یہ ہے کہ سالک ترک شہوات پر عملاً قادر تو ہے لیکن اسے زاپہ منظور ہونے کا شوق ہے اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اسے حقیر کہیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شہوت (کھانے کی شہوت) کا نازک حضور ہے لیکن اس سے زیادہ بری شہوت میں مبتلا ہے اور وہ ہے شہرت کی طلب اور عزت و جاہ کی خواہش۔ یہ ایک شہوت خفیہ ہے جتلابہ کو بہت دیر میں اپنے جتلا ہونے کا احساس ہوتا ہے اس شہوت کا ختم کرنا کھانے کی شہوت ختم کرنے کے مقابلے میں زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اگر کوئی شخص ریا کاری سے دور ہے اور کھانے کی شہوت میں مبتلا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کھانے کی شہوت کا نازک اور حبیب جاہ میں جتلا ہے ابو سلیمان کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی ایسی غذا آئے جسے تو نے ترک کر رکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا کھا لے البتہ نفس کی خواہش (زیادہ کھانے کی) پوری مت کر اس طرح نفس کی دوزخوں شہوتیں ختم ہوں گی کھانے کی شہوت بھی اور شہرت کی شہوت بھی۔ جعفر بن محمد صادق کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی اچھی اور من پسند چیز پیش کی جاتی ہے تو میں اپنے نفس پر ڈالتا ہوں اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہر میں کھانے کی طرف مائل ہے تو میں اسے کھا دیتا ہوں منع کرنے سے بہتر کھانا ہے۔ اگر وہ

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں اس کا نازک ہوں تو میں اسے وہ چیز نہیں کھانا۔ اس سے نفس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کھانے کی شہوت کا نازک اور ریاض کی شہوت کا مرکب ایسا ہے جیسے کوئی شخص پھوسے بھاگ کر سانپ کے پتلو میں پناہ لے۔ حالانکہ سانپ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے اسی طرح ریا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

شرم گاہ کی شہوت

جاننا چاہئے کہ انسان کے اندر جماع کی شہوت دو فائدوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جماع کی لذت پر آخرت کی لذتوں کو قیاس کر سکے۔ اگر یہ لذت دیرپا ہوتی تو جسم کی لذتوں میں سب سے زیادہ قوی ہوتی، جیسا کہ آگ کی تکلیف جسم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کو ابتدائی سعادت حاصل کرنے کے لیے ترفیہ و تہیہ کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت مکمل طور پر اسی وقت پوری ہوتی ہے جب کسی محسوس تکلیف یا محسوس اور ادراک کے جانے والی لذت کو اس کا ذریعہ بنایا جائے، جماع کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی لسل باقی رہے یہ دو فائدے ہیں لیکن اس میں ایسی بڑی آفتیں بھی موجود ہیں کہ اگر آدمی اپنے آپ پر قابو نہ رکھے اور اس شہوت کو اعتدال میں نہ کرے تو ان آفتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھو دے اور دین بھی ضائع کر دے۔

قرآن کریم کی اس آیت میں نہ

رَبِّكَ يَا وَلَدَ نُحُوتٍ لَّنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (پ ۸۳ آیت ۲۸۶)

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے۔

بعض علماء نے اس چیز سے جس کی طاقت نہ ہو شہوت جماع کی شدت مراد لی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت نہ

وَمِنْ شَرِّ عَاسِيٍّ لَّا وَاقِبَ (پ ۳۸۳ آیت ۳۰)

(اور پناہ مانگتا ہوں) اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے۔

کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس میں آلہ تناسل کے کھڑے ہونے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی بجائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ (۱) اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دغل کے وقت آلہ تناسل کا کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب آدمی اپنے جوش کی معراج پر ہو تو اس کی دو تہائی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔

اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَقَلْبِي وَمَنْبِي

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان اپنی آنکھ اپنے دل اور اپنی منی کے شر سے۔

مورقوں کے متعلق یہ ارشاد نبویؐ بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولو لا هذه الشهوة لما كان للنساء سلطنة على

الرجال (الانتمائی فی الترفیہ والتریب جلد ۱۰۱۱۱)

مورقین شیطان کے جال ہیں اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو مورقوں کو مردوں پر قابو نہ ہوتا۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ابلیس آیا اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں بت

سے رنگ چمک رہے تھے، آپ کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اس نے وہ ٹوپی اتار کر رکھ دی اور سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ایلیس ہوں، آپ نے فرمایا اللہ تجھے موت دے تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نزدیک عظیم مرتبے اور منصب پر فائز ہیں اس لیے میں آپ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، حضرت موسیٰ نے دریافت کیا تو نے مختلف رنگوں کی ٹوپی کیوں اوڑھ رکھی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوپی کے ذریعہ میں بنی نوع انسان کے دلوں کو اچھا ہوں اور انہیں فریب دیتا ہوں، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ انسان کے کس عمل کی بنا پر تو اسے زیر کرتا ہے؟ جواب دیا: جب اس کے دل میں کبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے کم عمل کو بہت سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ میں تین باتوں سے آپ کو خبردار کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں مت رہنا۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو میں انہیں قلعے میں جلا کرنے کے لیے خود پہنچتا ہوں، اپنے کسی چیلے کو نہیں سمجھتا۔ دوسری بات یہ کہ جو عہد کریں اسے پورا کریں تیسری بات یہ ہے کہ ذکوۃ اور صدقہ کے لیے جو رقم ملے رکھیں اسے فوراً تقسیم کر دیں، ایسے مواقع پر بھی میں پہنچنے میں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے چیلے اختیار کرتا ہوں کہ وہ آدمی اپنی نیت بدل دے اور خیرات نہ کرے۔ اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا چلا گیا افسوس! موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جن میں آدمی جلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ ماضی میں جتنے بھی انبیاء و رسل مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے متعلق شیطان کو یہی خوش فہمی رہی کہ میں انہیں عورتوں کے ذریعہ ہلاکت میں جلا کر دوں گا۔ میرے نزدیک بھی عورتوں سے بچ کر کوئی چیز خطرناک نہیں ہے۔ اسی لیے میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صرف دو گروں میں جاتا ہوں۔ ایک اپنے گھر اور ایک اپنی بیٹی کے گھر جمعہ کے دن ہمارے دعوے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان عورت سے کتا ہے تو میرا آدمی لکھ کر ہے، تو میرا حیر ہے، جب میں یہ حیر چلا تا ہوں تو نشانے سے خطا نہیں کرتا تو میری رائدہ اسے تو میرا قہقارہ اور پیٹا میرے شیطان کا آواہ لکھ کر شہوت ہے اور آواہ لکھ کر غضب ہے وہ ان ہی دو لٹکروں کے ذریعہ دلوں کو جھگرتا ہے، اور شہوت میں بھی عظیم تر عورت کی شہوت ہے۔

شرم گاہ کی شہوت کے تین درجات : کھانے کی شہوت کی طرح اس شہوت کے بھی تین درجے ہیں۔ افراط۔ تفریط اور اعتدال۔ افراط یہ ہے کہ شہوت محل پر غالب آجائے، اور مرد کے سامنے عورتوں سے تملذ حاصل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہی باقی نہ رہے۔ اسے عورتوں کی محبت میں لگا کر راہ آخرت سے بچانہ کر دے اور دین پر غالب ہو کر منکرات میں جلا کر دے۔ شہوت میں افراط سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ باہر کو قوت دینے والی دواؤں کی فکر ہوتی ہے، جس طرح بعض لوگ کھانا ہضم کرنے کے لیے چرن تلاش کرتے ہیں یا ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط ہو اور کھانے کی اشتیاق پیدا ہو۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درمعدوں اور سانپوں میں گھرجائے اور جب وہ غافل ہو کر اسے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کسی چیلے سے جگا دے اور مشتعل کر دے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ غافل ہو کر اسے فرار کا موقع دیں تو وہ انہیں کسی چیلے سے جگا دے اور مشتعل کر دے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹھیں تو پہنچنے کی تدبیر کرے۔ غذا اور جماع دونوں کی شہوتیں درمعدوں اور سانپوں کی طرح موذی اور مہلک ہیں، اگر ان سے بچنا ممکن ہو تو اسے قیمت سمجھنا چاہئے، مفتوی اور باہم دواؤں اور چرنوں کے ذریعہ ان دونوں شہوتوں کو چگانا اور مشتعل کرنا خود اپنی ہلاکت کو دعوت دیتا ہے، اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ باہر کو قوت دینے والی دواؤں کو برا کہتے ہیں حالانکہ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں نے جبریل سے شفعہ باہر کی شکایت کی، انہوں نے، تہریرہ تجویز کیا۔ (۱) اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تو عورتیں تھیں، ان سب کو جماع کے نقطہ نظر سے مطمئن کرنا آپ

(۱) یہ روایت موضوع ہے اس کی تخریج عقلی ہے کتاب 'انفعات' میں اور طبرانی نے اوسط میں کی ہے، حذیفہ اس کے راوی ہیں۔

پر واجب تھا، کیونکہ ان کے لیے آپ سے طلاق لے کر غیر سے نکاح کرنا حرام تھا۔ آپ نے اسی لیے قیث چاہی تھی کہ اپنی تمام منکوحہ اندراج کی ضرورت پوری فرما سکیں۔ شہوت میں افراط کی وجہ سے بعض مگر ابوہوں کو عشق و محبت میں بھی گرفتار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جماع کا مقصد تلذذ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ اس کے اصل مقصد سے ناواقف ہیں اور اس پر بہتان قوت میں جالوں پر بھی بہت لگے گئے ہیں، ہم مباحث ایک مخصوص اور متعین فرقہ علاوہ اپنی شہوت کہیں پوری نہیں کر سکتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اسی سے جماع کر کے سکون مل سکتا ہے، اس مقصد کے لیے وہ ہر طرح کی ذلت برداشت کرتا ہے، رسوائی مول لیتا ہے، حتیٰ کہ غلامی بھی قبول کر لیتا ہے، اپنی عقل و بصیرت کی لاش شہوت کے قدموں میں ڈال دیتا ہے حالانکہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سری تمام مخلوقات اس کی اطاعت کریں، اس کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ شہوت کا خادم بن جائے، اور اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے، عشق شہوت کے افراط کا دوسرا نام ہے، یہ ایسے دل کا مرض ہے جسے کوئی کام نہ ہو، جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، شہوت کی شدت سے ابتداء ہی میں پچا جاسکتا ہے، اس طرح کہ اگر کسی اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھے، اور اپنی فکر میں مشغول رہے شہوت مطمئن ہونے کے بعد مشکل ہی سے ختم ہوتی ہے۔ یہی حال مال، جاہ، زمین جائیداد، اور اولاد کی محبت کا ہے کہ ان کی محبت بھی راجح ہونے کے بعد جلدی سے زائل نہیں ہوتی، یہاں تک پتہ بازی، چوسر بازی اور طریقہ و فریب کھیلوں سے دلچسپی بھی اپنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین و دنیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا، یہ چیزیں اسے ہر وقت بے چین اور مضطرب رکھتی ہیں۔ جو شخص عشق کی آگ کو ابتداء ہی میں غصہ کی کر دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ چاہے کہ گھوڑا دوڑانے میں داخل نہ ہو، چٹانچہ جب بھی دوڑانے کی جانب رخ کرے اس کی ہانگ پکڑ کر کھینچ لے، اور عشق کے شعلے بجھانے کے بعد انہیں غصہ کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھوڑے کو اولاد دوڑانے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہو جائے تو پیچھے سے دم پکڑ کر کھینچتا شروع کر دے اس صورت میں کیا گھوڑا سرکشی نہیں کرے گا؟ ان دونوں باتوں میں سہولت اور دشواری کے اعتبار سے کتنا فرق ہے؟ اس لیے احتیاط ابتداء ہی میں کرنی بہتر ہے۔ مرض جب متعین ہو جاتا ہے تو اس کے علاج میں بڑی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات یہ علاج اتنا سخت مذموم ہے۔ اور یہ بھی مذموم ہے کہ آدمی میں شہوت باقی ہی نہ رہے اور ناموہبن جائے، ان دونوں کے درمیان درجہ اعتدال ہے وہی محمود ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ آدمی شہوت کے تابع نہ ہو، بلکہ شہوت، عقل و شرع کے تابع ہو، ان کی ہدایات پر عمل کرے شہوت کی زیادتی، بھوک اور نکاح کے ذریعہ ختم کی جاتی ہے، اور شادی ہی بہتر ہے۔

یا معشر الشباب من استطاع منکم النکاح فلیتزوج، فمن لم یستطع
فعلیہ الصیام فانہ لم یجاء^(۱)

نوع الزام میں ہے جو شخص نکاح کر سکا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، اور جسے اپنی قدرت نہ ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے اس کے روزہ اس کے حق میں فرضی ہوتا ہے۔
مزید کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے یا نکاح نہ کرنا بہتر ہے

مزید کو اپنے سلوک کی ابتداء میں نکاح کر کے نفس کو مشغول نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ازدواجی زندگی راہ سلوک میں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، آدمی نکاح کرے گا تو لا محالہ بیوی سے انسیت بھی ہوگی، اور جو شخص غیر اللہ سے مانوس ہو گا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہو سکے گا، بلکہ جس قدر غیر اللہ سے قریب ہو گا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے دور ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح

کی کثرت سے دعوہ میں نہ آتا چاہیے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجہ غالب تھی کہ دنیا کی تمام چیزیں مل کر بھی اسے ختم یا کم نہیں کر سکتی تھیں۔ (یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے) ملاحظہ کرو کہ لوہاروں سے کیا نسبت؟ کہاں ذرا کہاں آگاہ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اللہ کی محبت میں آپ کے استغراق کی یہ کیفیت تھی کہ دل میں ہر وقت ایک جوش رہتا۔ اور بھی یہ جوش اتنی شدت اختیار کرنا کہ دل کے بیٹنے کا اندیشہ ہو جاتا۔ اسی عالم میں آپ اپنی راتوں پر پانچ ماہرے اور حضرت عائشہ سے فرماتے: اے عائشہ! کوئی بات کہو۔ (۱) وہ یہی تھی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ اتنا شدید ہوتا کہ بعض اوقات آپ اپنے کو اس کا قائل کرنے سے قاصر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو طبی افسانہ تھا، جب کہ دوسروں سے عارضی افسانہ ہو کر آتا تھا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ بدن کو کچھ راحت مل جائے، آپ راحت کے لیے لوگوں میں بیٹھے لیکن جب میرنہ آتا تو عقلی محسوس فرماتے اور ارشاد فرماتے: ارحنا بیہا یا بلال! (۲) (اے بلال نماز سے ہم کو راحت دو) اور آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز میں آپ کی آنکھوں کی غلطی تھی۔ (۳) اگر کوئی کفر اور اعتقاد کا حامل شخص اپنے آپ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنے بیٹھ جائے تو یہ اس کی حماقت کا ثبوت ہے۔ وہ قریب کا فکار ہے، معمولی عقلیں اسرار و رموز کے اور اک نہیں کر پاتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں مرید کو تجویز کی زندگی ہی اختیار کرنی چاہئے۔ چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مرید کو نکاح کرنے کے بعد، اور دنیا کی طرف مائل ہونے کے بعد اپنی سابقہ حالت پر برقرار نہیں دیکھا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز بھی اللہ سے باز رکھے خواہ وہ مال ہو، بیوی ہو یا اولاد ہو محسوس ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں لڑائیاں عورت سے اٹھ کر لے لے (یعنی نکاح کر بیٹھے) فرمایا خدا نے کرے میں اس سے اٹھ کر لے، غیر اللہ سے اس کرنا اللہ سے دور ہوتا ہے۔

تجربہ کی حد : لیکن تجربہ تو اسی وقت تک مناسب ہے جب تک شہوت کمزور ہو، لیکن جب شہوت میں شدت پیدا ہو جائے تو اولاً یہ کوشش ہونی چاہئے کہ دیر تک بھوکا نہ کراؤ مسلسل روزے رکھ کر اس شدت کو ختم کر دیا جائے، لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، اور کوشش کے باوجود شہوت کی شدت ختم نہ ہوتی ہو تو نکاح کر لینا بہتر ہے تاکہ شہوت کا جوش سرد پڑ جائے اور طبیعت پر سکون ہو جائے۔ اور اس شدت کا معیار یہ ہے کہ آنکھ کو دیکھنے سے باز نہ رکھ سکتا ہو، اگرچہ شرمگاہ کی حفاظت پر قادر ہو، اس لیے کہ اگر آنکھ کو محفوظ نہ رکھے گا تو فکر میں دلجمعی پیدا نہیں ہوگی، آنکھ کے مشاہدات دل کے تصورات اور خیالات کو درہم برہم کریں گے۔ پھر آنکھ کا دیکھنا بھی زنا ہے اور صفیہ کتاہوں میں سر فرست ہے۔ صفیہ نے کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، اگر اس پر اصرار کیا جائے۔ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کر سکے وہ اپنے دین کی کیا حفاظت کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے دیکھنے سے بچو اس سے دل میں شہوت کا بیج پڑ جاتا ہے اور آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام صرف نظر کے باعث فتنے میں مبتلا ہوئے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے! شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا لیکن عورت کے پیچھے مت چلنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا: دیکھنے سے اور ترسنا کرنے سے۔ فضیل فرماتے ہیں کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی نمانی اور خطائے کرنے والا تیر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

النظرۃ سهام مسموم من سهام ابلیس فمن ترکھا خوفا من اللہ تعالیٰ اعطاه اللہ تعالیٰ ایمانا یجد حلا وتغنی قلبہ (۳)

(۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔ (۲) یہ روایت کتاب الصلوٰۃ میں گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔

دیکھا اٹھیں گے جنہوں میں سے ایک زہر مالتہ ہے جو بعض خدا کے خوف سے نظربازی ترک کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی عطاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
 مائتر کتب بعدی فتنۃ ضار علی الرجال من النساء (بخاری و مسلم) اسامہ بن زید
 میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔
 اتقوا فتنۃ الدنیا و فتنۃ النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت من قبل النساء
 (مسلم۔ ابو سعید الخدری)

دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کا بپا کیا ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (پ ۱۸ آیت ۳۰)

آپ مسلمانوں مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لکل ابن آدم خطم من الزنا فالعینان تزنیان وزناهما النظر والیدان تزنیان
 وزناهما البطش والرجلان تزنیان وزناهما المشی والغیم یزنی وزناہ القلبیۃ
 والقلب بہم او یتمنی ویصدق ذلک الفرج لو یکذبہ (مسلم بیہقی۔ ابو ہریرہ بخاری رحمہ
 ابن عباس)

ہر آدمی کو زنا سے کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا ہے اس لیے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ ہے دل ارادہ اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس ارادے کی تائید کرتی ہے یا ٹھنڈی کھدتی

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ٹائیٹا صحابی ابن اُم مکتوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باریابی کی اجازت چاہی اس وقت آپ کے پاس میں اور میمونہ بیٹی بھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا: پردہ کر لو۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو ٹائیٹا ہے؟ فرمایا: اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو (ابوداؤد، نسائی، ترمذی) اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے ٹائیٹا مردوں کے ساتھ بیٹھا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ عام تقاریب میں اس طرح کا رواج ہے کہ ٹائیٹا مردوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتیں اسی طرح ٹائیٹا کے لیے کسی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا بھی حرام ہے عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضرورت کی وجہ سے دی گئی ہے بلا ضرورت کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی مرد سے بولے یا اس پر نظر ڈالے۔

نو عمر لڑکوں سے دلچسپی : اگر کوئی مرید عورتوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نو عمر لڑکوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اسے بھی نکاح کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ لڑکوں کا شر عورتوں کے شر سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اسے نکاح کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے لیکن لڑکے سے شہوت پوری کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے بلکہ اس کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے نو عمر حسین لڑکے بڑے فتنہ ہیں بعض کنوز ایمان کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں میں اپنے لیے کشش پاتے ہیں داؤدھی والے چہروں کی بہ نسبت بغیر داؤدھی کے چہروں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں یہ سب امور فتنہ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔

اس سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ جہاں تک خوبصورتی اور بد صورتی کا سوال ہے ہر ذی حس ان دونوں میں فرق کرتا ہے۔ اور لوگوں کے چہرے پیشہ کئے رہتے ہیں 'اس صورت میں ان سے لگا ہوں کو محفوظ رکھنا کس طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیز سے ہمارا مقصد صرف آنکھ کی تیز نہیں ہے بلکہ حسین اور قبیح چہروں کے درمیان تیز کا عمل ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی شخص سر بہ زرخشت اور خزاں رسیدہ درخت میں یا صاف پانی اور گدے پانی میں یا پھولوں سے یا جملہ فنی اور پتوں سے عاری شاخ میں فرق کرتا ہے 'ظاہر ہے اسے سر بہ زرخشت 'صاف پانی اور پھولوں سے یا جملہ فنی ہی پسند ہوگی 'اسی کی طرف وہ اپنی طبیعت اور قلب کو مائل پائے گا۔ لیکن یہ میلان اور پسندیدگی شہوت سے خالی ہوگی 'یعنی وجہ ہے کہ اس کے دل میں پھولوں اور کٹیوں کو چھونے اور نہ ہی بوسہ دینے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ صاف پانی کو چھونے کو دل چاہتا ہے یہی حال خوبصورت چہروں کا ہے کہ اگر قبیح چہروں کے مقابل میں وہ اچھے معلوم ہوں اور بد نہیں دیکھنے کو دل چاہے اور شہوت کا کوئی جذبہ نہ ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں اسے دیکھ کر قہر ہوئے اور یوں روکنا کرنے کی خواہش ہو تو یہ نظروہ نظر میں کھائے گی جو اچھی چیز کو اچھی اور بری چیز کو بری سمجھتی ہے بلکہ یہ شہوت کی نظر کھائے گی 'اور شہوت کی نظر حرام ہے۔ لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں 'اور یہ نظربازی انہیں غیر شعوری اور غیر محسوس طریقے پر گناہوں میں آلودہ کر دیتی ہے 'ایک نامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں عابد و زاہد جو ان کو امر و نہی سے بھٹکا نقصان پہنچ سکتا ہے اتنا نقصان دہندے سے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کے جذبے سے امر و نہی کی ایک اٹلی یا دو اٹلیوں سے بھی کھیلے گا لوطی قراہے گا۔ بعض اکابرین سلف سے معقول ہے کہ اس امت میں تین قسم کے لوطی ہوں گے 'ایک قسم صرف دیکھنے والوں کی ہوگی 'دوسری قسم میں عمل کرنے والے ہوں گے۔

نظر کی آفت : اس سے معلوم ہوا کہ نظری آفت بڑی زبردست ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرید اپنی نظریں رکھے، فکر و منہبط اور جمع رکھے سے قاصر ہو جائے تو اسے نکاح کے ذریعہ اپنی شہوت دور کر لینے چاہیے اس لیے کہ بعض لوگوں میں شہوت کی شدت بھوکا رہنے سے زائل نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا میں مجھ پر شہوت کا غلبہ ہوا 'میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ و زاری کی 'اس کے غلبے سے نجات پانے کی درخواست کی 'رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے میری کیفیت دریافت کر رہا ہے 'میں نے اسے اپنے حال سے آگاہ کیا 'اس نے مجھے اپنے قہر پہ بلایا 'اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا 'میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے دل میں 'اور اپنے تمام بدن میں محسوس کی 'صبح اٹھا تو وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی جس میں جھٹکا تھا 'اسی طرح ایک سال گذر گیا اس کے بعد پھر شہوت کا غلبہ ہوا 'اس مرتبہ بھی میں نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی 'اور نجات چاہی 'چنانچہ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے ہیں 'اور مجھے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس کیفیت سے نجات پانا چاہتے ہو 'میں نے کہا: ہاں 'انہوں نے کہا: لیکن اس کے لیے میں تمہارا سر قلم کروں گا 'میں اپنی حالت سے اس قدر بیزار تھا کہ میں نے اپنا سر کٹوانا منظور کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے زور کی تلوار نکالی 'اور میرا سر اڑا دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ کیفیت باقی نہیں رہی تھی۔ ایک سال تک ٹھیک رہا۔ اس کے بعد پھر وہی کیفیت ہوئی کہ اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی شدت سے حملہ ہوا 'اور زاری کی 'توبہ و استغفار کیا 'خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب میرے سینے اور پہلو کے درمیان کھڑے ہوئے مجھ سے مخاطب ہیں کہ توبہ تک اپنی شہوت کے خاتمے کی درخواست کرتا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہے 'میں نے صبح کو بیدار ہونے کے بعد نکاح کیا۔ اس طرح مجھے شہوت کی معیبت سے رہائی نصیب ہوئی 'اب الحمد للہ میں صاحب اولاد ہوں۔

مرید کا مقصد نکاح : مرید نکاح بھی کرے تو اس کے پیش نظر ارادت ضرور ہونی چاہیے یعنی نکاح کی نیت اچھی ہو 'اچھے اخلاق اور اچھا کردار پیش نظر ہو 'اور نکاح کرنے کے بعد واجب حقوق کی ادائیگی کا عزم ہو 'اور اس عزم کو عملی جامہ بھی پہنانا ہو۔ کسب

النکاح میں ہم نکاح کے مقاصد پر روشنی ڈال چکے ہیں یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارادہ و نیت میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ کسی دیندار اور غریب عورت سے شادی کرے "بالدار عورت کا خواہشمند نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ غریبیاں ہیں۔

اول مہر کی زیادتی، دوم رخصت میں تاخیر، سوم خدمت سے اعراض، چہارم اغراجات کی کثرت، پنجم اگر طلاق دینا چاہے تو مال کی حرص مانع ہے۔ مطلق عورت میں ان میں سے کوئی غریابی نہیں پائی جاتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عورت عروسے چار چھوڑوں میں کم ہو ورنہ وہ اسے حقیر سمجھے گی کہ وہ چار چیزیں یہ ہیں عمر، قد، مال اور حسب، اور چار چیزوں میں عروسے زیادہ ہو خوب صورتی، ادب، پرہیزگاری اور خوش اخلاقی میں۔ نکاح کو دائم قائم رکھنے میں صدیقی ارادہ کی علامت خوش خلقی ہی ہے۔ ایک مرید نے نکاح کیا "اور اپنی بیوی کی اس قدر خدمت کی کہ وہ خود سرسار ہو گئی "اور اپنے والد سے بطور شکایت کہنے لگی کہ میں اس شخص کے بارے میں انتہائی حیرت زدہ ہوں، مجھے اس کے گھر میں رہتے ہوئے اتنے برس گزر گئے لیکن اس عروسے میں میں نے جب بھی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا اس نے مجھ سے پہلے وہاں پانی پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت عورت سے نکاح کا پیغام دیا، جب شادی کے دن قریب آئے اس عورت کے چپک لکل "آئی" اور اس کا چہرہ دہلنا ہوا "عورت کے والدین اور گھر والے اس خیال سے بہت پریشان ہوئے کہ اب ان کی بیٹی ناپسند کمزوری جائے گی اور یہ شادی نہ ہو سکے گی، ان بزرگ کو اس بیماری کی اطلاع ملی تو انہوں نے آنکھوں کی بیماری کا بہانہ کیا اور جان بوجھ کر اندھے بن گئے شادی ہوئی، وہ عروسہ انہیں برس تک تاپیٹا بنے رہے، نہیں برس کے بعد جب بیوی کا انتقال ہوا تو آٹھویں کھول دیں دوستوں اور پڑوسیوں نے حیرت ظاہر کی اور پوچھا اتنے عروسے تک کس لیے اندھے بنے رہے جواب دیا اس لیے تاکہ میری بیوی کے گھر والے پریشان نہ ہوں، اور انہیں یہ خیال تکلیف نہ دے کہ میں بیوی کا بد نما چودہ کر اسے طلاق دے دوں گا۔ لوگ اس جواب سے حیرت زدہ رہ گئے "اور کہنے لگے کہ اب ایسے لوگ کہاں؟ یہ تو کچھ لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بد اخلاق عورت سے نکاح کیا "اور اس کی ہر اذیت پر صبر کرتے رہے، لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ایسی عورت کو ہرگز اپنے نکاح میں نہ رکھیں طلاق دے کر سکون پائیں، فرمایا: میں اسے اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ کہیں وہ ایسے شخص کے نکاح میں نہ چلی جائے جو اس کی بد خلقی پر صبر نہ کر سکے اور اذیت پائے، میں تو صبر کر ہی لیتا ہوں۔ بہر حال اگر مرید نکاح کرے تو اس کا یہی حال اور طرز عمل ہونا چاہئے، ورنہ اگر ترک نکاح پر قادر ہو تو بہتر یہی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ نکاح کی فضیلت اور راہ آخرت کے سلوک میں جمع نہ کر سکے، اور یہ سمجھے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راہ سلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محمد بن سلیمان ہاشمی سے روایت ہے کہ ان کے یہاں اتنی ہزار درہم کا اثنا چہر روز آیا کرتا تھا "انہوں نے ہمعصر کے لوگوں اور علماء کو لکھا کہ وہ کسی عورت سے شادی کرنے کے خواہشمند ہیں، سب نے حضرت راہبہ عدویہؒ پر اتفاق کیا کہ وہ ان کے لیے بیوی کی حیثیت سے انتہائی موزوں رہیں گی چنانچہ سلیمان ہاشمی نے ان لوگوں کا مشورہ قبول کرتے ہوئے حضرت راہبہؒ کو حسب ذیل مکتوب روانہ کیا "بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز اتنی ہزار درہم کے نفلے کا مالک بنا دیتے ہیں، بہت جلد یہ مقدار اتنی ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ درہم ہو جائے گی، اگر تم منظور کرو تو یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔" حضرت راہبہؒ نے اس خط کا یہ جواب تحریر فرمایا۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم "انا بعد۔ دینا سے زہد اختیار کرنے میں دل اور جسم دونوں کے لیے راحت ہے، اور دنیا میں رفعت سے غم و آلام تھہر آتے ہیں، مجھے آپ کا خط ملا ہے، اس کے جواب میں یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ میرا تھہر لٹنے کے بعد فوری طور پر اپنے توہنے کی فکر کریں، اور آخرت کی تیاری کریں اور اپنے نفس کے خود می ہوں تاکہ وہ مردوں کو میراث تقسیم کرنے میں دوسری کی ضرورت پیش نہ آئے، تمام عروسہ روکے، موت کے وقت انتظار کیجئے، یہاں تک میری کیفیت یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس قدر مال عطا کیا ہے اگر اس سے ہزار گنا زیادہ بھی مجھے میسر ہو تو میں خوش نہ ہوں، کیونکہ مجھے یہ منظور نہیں کہ میں ایک لمبے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوں۔" اس خط میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ

کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشغول کرنے والی ہر چیز خسارہ کا باعث ہے، اس لیے میرے کو اپنے مال اور کیفیت قلب کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اگر اسے مجھ پر مانتا چھا، معلوم ہوتا ہے مجھ ہی رہے، اور مجھ پر رہنے سے عاجز ہوتا نکاح کر لیتا ہے۔

خواہش نکاح کا علاج : نکاح کی خواہش میرے لیے ایک مرض ہے، اور اس مرض کے تین علاج ہیں، جو کا رہنا، نکاح نہیں نہی رکھنا، اور کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جو قلب پر غالب آجائے، اور اس کی موجودگی میں کوئی دوسری خواہش پیدا نہ ہو۔ اگر ان تینوں دواؤں سے کام نہ چلے تو سمجھو کہ یہ مرض نکاح ہی سے دور ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابرین سلف نکاح میں جلت کرتے اور اپنی لڑکیوں کی شادی جلد سے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ شیطان کسی شخص سے مایوس نہیں ہوا، اگر کوئی ایسا سخت جان ملا بھی تو اسے عورتوں کا چال پیچنگ کر منظور کر لیا۔ حضرت سعید بن المسیب کی عمر جس وقت چوراسی برس کی ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور دوسری آنکھ کو بھی وقت بوقت کے دکھاتے لائق ہوتی، اس وقت بھی یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ غلو عورتوں سے ہے۔ عبد اللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا، چند روز اس معمول میں فرق آیا، اس غیر حاضری کے بعد مجلس میں پہنچا تو انھوں نے چند روز تک نہ آنے کا سبب دریافت کیا، میں نے عرض کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے نہ آسکا، فرمایا تم نے ہمیں اطلاع نہ کی، ہم بھی نصیحت کے لئے آئے، اٹھنے کا ارادہ کیا تو فرما لے گئے کہ کیا دوسری بیوی آگئی ہے کہ اتنی جلدی جانا چاہتے ہو، میں نے عرض کیا، حضرت میں غریب آدمی ہوں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ فرمایا! میں دن گامیں نے حیرت سے کہا کیا آپ دیں گے؟ فرمایا! ہاں کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ اسی وقت خطبہ پڑھا اور دو تین درہم میری اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ میں مجلس سے اس عالم میں اٹھا کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کون اسی حالت میں اپنے گھر پہنچا، چراغ جلایا، اور سوچنے لگا کہ نکاح تو ہو گیا اب کس سے انھوں کس سے قرض ادھار لوں؟ مغرب کی نماز پڑھی، پھر گھر واپس ہوا، اس دن میرا دماغ بھی تھا، گھر میں اس وقت تیل روٹی موجود تھی، وہی لے کر بیٹھ گیا، اسی وقت دوا نہ پڑ سکتی ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا! مسجد۔ میں سوچنے لگا یہ کون سعید ہو سکتے ہیں، مجھے سعید بن المسیب کا خیال بھی نہ آیا اس لئے کہ انھوں نے بیس سال سے مسجد کے علاوہ کہیں اتنا جانا ترک کر رکھا تھا، دوا نہ کھول کر دیکھا تو سعید بن المسیب کھڑے ہوئے تھے، میں نے سوچا شاید آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہوں، عرض کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہ بلا لیا۔ فرمایا! میں نے آج اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کیا ہے، اس لئے مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ تم تمہارات گندادو، میں تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں، دیکھا تو ایک عورت آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوا نہ کے اندر داخل کیا، وہ شرم کی وجہ سے اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی اور گر پڑی، میں نے اسے اٹھایا، اور اچھی طرح دوا نہ بند کیا، چراغ کے پاس روٹی رکھی ہوئی تھی اسے اندر میرے میں رکھا، تاکہ بیوی کی نظروں پر نہ آئے، اب فکر ہوئی کیا کون گھر کی پھٹ پڑ چھا اور غلہ والوں کو آواز دیں دے کر بجھ گیا، جب وہ سب آگئے تو میں نے ان سے کہا کہ آج سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی مجھ سے منسوب کر دی ہے۔ انھوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں! اٹھنے کی عورتیں یہ سن کر میرے گھر آگئیں، اتنے میں میری والدہ کو بھی پتا چل گیا وہ بھی آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں خیر اور اگر تو تین دن سے پہلے اس کے قریب گیا، ہم اس عمر سے میں سب ٹھیک کر لیں گے، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے، قرآن پاک کی حافظہ ہے، دینی مسائل کا بہترین علم رکھتی ہے اور شوہر کے حقوق سے خوب واقف ہے، ایک مہینے کے بعد میں نے حاضری دی، وہ اس وقت باہر مجلس میں تھے، میں نے سلام کیا، انھوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی، جب سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس انسان (بیوی) کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا الحمد للہ سب ٹھیک ہے۔ اس کا حال ایسا ہے کہ دوست خوش ہوں اور دشمن حسد کریں۔ فرمایا اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو ڈنڈے سے خیر لیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو انھوں نے میں ہزار درہم مجھے بھجوائے، عبد اللہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جو حضرت سعید بن المسیب نے میرے نکاح میں دی تھی وہی تھی جس سے

بعد الملک بن خوان نے اپنے ولی حمد بیٹے ولید کے لئے پیغام دیا تھا "اور آپ نے یہ پیغام مسخر کر دیا تھا" اور جس کی سزا آپ کو یہ ملی تھی کہ ایک مرتبہ بعد الملک نے کسی ناکردہ گناہ کو وجہ قرار دے کر سر دی کے موسم میں سو کوڑے لگوائے تھے، لفظ سے پانی کا ایک گھونڈا ان کے جسم پر ڈالا تھا "اور کھل ناکردہ پستانیا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب کا شب زفاف میں لڑکی کو پہنچانے میں جلدی کرنا کمال احتیاط اور بعداری کی دلیل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شہوت کی مصیبت بڑی ہے "اور اس کی آگ کو نکاح کے ذریعہ ٹھنڈا کر کے ہی میں عافیت ہے۔

شرمگاہ اور آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت

شرمگاہ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت : جاننا چاہیے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب سے زیادہ شرمگاہ کی شہوت غالب ہے "اور یہ بھان کے وقت حمل کی سب سے زیادہ تاثران بھی ہے "علاوہ ازیں اس فعل بد کے نتائج شرمگاہ حد تک برے ہیں۔ اس کے ارتکاب سے شرم آتی ہے "اور ذر محسوس ہوتا ہے اکثر لوگ جو اس فعل کے مرتکب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا تو ان کا عجز ہے یا خوف ہے یا شرم ہے یا اپنے جسم کی حفاظت ہے "ان میں سے کوئی بھی وجہ ایسی نہیں ہے جس پر ثواب ملے اس لیے کہ ان وجوہات کی بنا پر زنا سے رکتا کس کے ایک خط پر دو سرے خط کو ترجیح دیتا ہے جو اگرچہ گناہ ہے، مگر بہتر ہے، لیکن فی نفسہ وہ خط قابل ثواب ہرگز نہیں ہے "تاہم ان مواقع میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے "خواہ کسی وجہ سے بھی بچے "فضیلت اور ثواب اس بچنے میں ہے جس کا محرک اللہ کا خوف ہو "اور یہ خوف اس صورت میں ہو جب کہ فعل کے ارتکاب پر مکمل قدرت بھی میسر ہو "اور تمام اسباب مہیا ہوں "کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو "خاص طور پر اس وقت جب کہ شہوت صادق بھی پائی جائے "یہ درجہ صدیقین کا ہے اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من عشت ففعت فکتم ففہو شہید (عقب تاریخ۔ ابن عباس)

جس شخص کو شہوت ہو اور اس نے پاکدامنی اختیار کی "اپنے شہوت کو چھپایا پھر مر گیا وہ شہید ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سامنے جگہ دے گا جس دن اس کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا "ان سات میں ایک وہ شخص ہے جسے کوئی حسین اور عزت دار عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس کی دعوت رد کر دے "اِنِّیْ اَخَافُ الْمَرْبَّ الْعَلِیْمِیْنَ (میں اللہ سے جو تمام جہان کا رب ہے ڈرتا ہوں) (بخاری و مسلم ابو ہریرہ) حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے انہوں نے اپنی قدرت اور نفاذ کی خواہش اور اصرار کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا "قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اعلیٰ کردار کی تحسین کی گئی ہے۔ آپ پاکدامنی اور عفت کے باب میں سب کے امام اور پیشوا ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن یسار بہت حسین اور غریب مورتھے "ایک عورت ان کے گھر آئی "اور مباشرت کی خواہش ظاہر کی "انہوں نے انکار کر دیا "اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکل کے وہ عورت وچ رہ گئی سلیمان کہتے ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی "میں نے ان سے پوچھا کیا آپ ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں جس نے ارادہ کیا تھا۔ اور کیا تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بھی نہ کیا۔ اس قول سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے حوالے سے سلیمان کی تعریف کی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ يَدْعُوهُ فَكَفَّهَا تِلْكَ اَنْ تَرٰ اَنْتَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ رَبِّكَ (پ ۱۲ ر ۱۳ آیت ۲۳)

اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ عید منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے "ان کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا "ان دونوں نے آبواء پہنچ کر قیام کیا "رفیق نے قیلا لیا "اور غریب داری کے لیے بازار اٹھ گیا "سلیمان غیے میں بیٹھے رہے۔ ایک

بدوی عورت کی نگاہ ان کے خمد چہرے پر پڑی تو بیل و جان عاشق ہو گئی، آپ ایک پہاڑ کے دامن میں مقیم تھے، وہ عورت پہاڑ کی چوٹی پر تھی، ان کو دیکھ کر کچھ اتاری، اور غصے میں پہنچ کر رک گئی، اس کے چہرے پر غائب تھا اور باتوں میں دستانے تھے، جب اس نے غائب اٹھایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بدلے سے چاند نکل آیا ہو، وہ انتہائی حسین و جمیل عورت تھی، اس عورت نے کہا مجھے کچھ دیجئے۔ سلیمان نے سوچا شاید وہ کمانے کی کوئی چیز مانگ رہی ہے، اٹھے اور دو سرخ ران کا بچا ہوا کمانا اٹھا کر اسے دینا چاہا۔ اس نے کہا کہ میں روٹی نہیں مانگتی مجھے تو وہ امر مطلوب ہے جو ہر ماں ہوی کے درمیان ہوتا ہے سلیمان نے کہا تجھے شیطان طعون بگاڑ کر سامں لایا ہے، اس کے بعد اپنے گھٹنوں میں سر سے گردن و دورے دوسرے لگے، اس عورت نے انہیں اس طرح دوتے ہوئے دیکھا تو شرمندہ ہو کر پل گئی، رفتی سرخ رازار سے واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ دوتے دوتے سلیمان کی آنکھیں روٹ گئی ہیں، دوتے کی وجہ دریافت کی، فرمایا: مجھے اپنی بیٹی یاد آگئی تھی، اس نے بے یقینی سے کہا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اپنی بیٹی یاد نہیں آئی، یہ آج اچانک کیا ہوا، غرض جب رفتی نے حقیقت جاننے پر بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ سنا دیا۔ وہ شخص قصہ سن کر دوتے لگا، آپ نے پوچھا تم کیوں دوتے ہو، عرض کیا: اس لیے دوتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس عورت کا مطالبہ روند کر پانا اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا، توڑی در تک دونوں دوتے رہے سرخ رازار شروع ہوا، جب کہ کمرہ پہنچے، اور طواف دوسی کے بعد جبراسرود کے قریب آئے تو سلیمان اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھ گئے، پیٹھے پیٹھے فیر آگئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک غریب عورت دروازہ قامت موم ہے، اس کے جسم سے خوشبو نہیں پھوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا: آپ کون ہیں؟ اس مروجہ ان نے بتلایا کہ میں یوسف ہوں۔ عرض کیا یوسف صدیق۔ فرمایا ہاں وہی۔ عرض کیا کہ دلچسپ کے ساتھ آپ کا حال عجیب ہے، فرمایا: ابوجہاد والی عورت کے ساتھ تمہارا حال اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا ہے کہ زمانہ ماضی میں تین آدمی کسی محل کے لیے معصوف سفر تھے رات ہو گئی، ایک عمار میں قیام کیا، اتفاق سے ایک پتھر ایا گیا کہ غار کا پاند بند ہو گیا اور وہ تینوں آدمی اندر رہ گئے، پتھر مٹانے کی جدوجہد کی مگر کامیاب نہیں ہوئے، تینوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم باری تعالیٰ سے دعا کریں، اور اپنے کسی نیک عمل کے حوالے سے نجات کے طلب گار ہوں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا: اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے، شام کو میں اپنے بچوں اور جانوروں کو کھلانے سے پہلے انہیں کھانا کھلایا کرتا تھا، ایک روز اتفاق سے مجھے بازار میں دیر ہو گئی، گھر آیا اور جانوروں کا دودھ دہا اور دودھ لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا وہ دونوں سوچتے تھے، میں نے انہیں جگنا مناسب نہیں سمجھا، اور رات بھر دودھ لئے کھڑا رہا۔ بچے پاؤں میں لوتے رہے اور بھوک کی وجہ سے مضطرب رہے، مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بچوں کو کھلا دوں اور والدین بھوکے رہیں، صبح کو بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دودھ پی لیا تب میرے بچوں نے اپنا پیٹ بھرا، اے اللہ! اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے شخص تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا تو اس پتھر کو غار کے دہانے سے ہٹا کر ہمیں نجات عطا کر، اس دعا سے وہ پتھر ذرا سا سرک گیا، لیکن اتنا راستہ نہیں ہوا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ دوسرے شخص نے کہا: اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے وصال کا حتمی تھا، ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی، اتفاق سے ہمارے وطن میں قحط سالی ہوئی، جب میری عیبہ اس تکلیف میں مبتلا ہوئی تو امداد کی طالب بن کر میرے پاس آئی میں نے اسے ایک سو میں اشرفیاں دیں بشرطیکہ وہ میری خواہش پوری کرے اس نے حامی بھر لی، لیکن جب میں نے محبت کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے بے آہوند نہ کر دے، ڈر، میں خوف زدہ ہو گیا اور اسے جانے دیا، اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں، جب وہ واپس ہوئی تب بھی اس کی محبت میرے دل میں اسی طرح جاگزیں تھی۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے حیرت رسانی کے لیے ایسا کیا تو ہمیں اس قید سے نجات دے اس دعا سے وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، لیکن اتنا نہیں سرکا کہ وہ غار سے باہر نکل

نکس، تیسرے نے کہا۔ رب العالمین! میں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کئے تھے اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی، صرف ایک شخص ایسا باقی رہ گیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت میں لگا دی تھی تجارت کو ترقی ہوئی اور اس کی رقم بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کا بہت سا مال میرے پاس جمع ہو گیا، ایک ذلت کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہمدرد! میری اجرت دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب اونٹ گاؤں، گنہاں اور غلام تیری اجرت ہیں، اس نے کہا کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے تو اپنا مال لے اور جہاں چاہے لے جا چنانچہ وہ اپنے تمام جانور اور غلام ہٹا کر لے گیا، اے اللہ! اگر میں نے یہ ٹیک کام تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس غار سے نکلنے کی توفیق دے اور اس چکر کو ہٹا دے۔ تیسرے شخص کی دعا کے بعد وہ چرخہ کار کے دہانے سے بہت گیا اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ (۱)

آنکھ کے زنا سے بچنے والے کی فضیلت : یہ حال اس شخص کا ہے جو قدرت کے ہادو جو شرمگاہ کے زنا سے اپنی حفاظت کرے، اسی کے قریب وہ شخص بھی ہے جس نے اپنی آنکھ کو زنا سے بچایا۔ خیال رہے کہ زنا کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ لیکن کیونکہ آنکھ کو دیکھنے سے روکنا مشکل ہے اس لیے لوگوں نے اس سے غفلت بردستی شروع کر دی ہے، اور اسے سہل سمجھنے لگے ہیں، اس کے گناہ کو اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ تمام آفات کا مہذباً نظر ہے۔ پہلی نظر اگر اس میں کسی مقصد و ارادہ کو دخل نہ ہو معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ دیکھنے پر مواخذہ ہوگا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا تَلَاوِلِي وَعَلَيْكَ الشَّانِيَةُ (ابوداؤد، ترمذی، بربرق)

تیری لئے پہلی دفعہ دیکھنا جائز ہے اور دوسری دفعہ دیکھنا قابل مواخذہ ہے۔

غلام زیادہ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کی حاد پر اپنی نگاہ نہ ڈال۔ اس لیے کہ نظروں میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی حسین لڑکے یا عورت کو دوبارہ نہ دیکھے۔ ایک دفعہ اگر نظر پڑ جائے اور دوبارہ دیکھنے پر طبیعت راغب ہو تو اپنے دل میں یہ خیال راج کرے کہ دوبارہ دیکھنا حماقت ہے۔ کیونکہ یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ صورت اچھی معلوم ہوگی، اس صورت میں نفس شہوت کا متقاضی ہوگا، اور شہوت پوری نہیں ہوگی، سوائے حسرت اور محرومی کے کچھ ہاتھ نہ لگے گا یا وہ صورت بری معلوم ہوگی، اس صورت میں وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لیے دوبارہ دیکھا تھا۔ یعنی لذت کا حصول۔ بری صورت دیکھنے سے لطف آئے گا نہیں، اور نامزد اعمال میں معصیت کا اضافہ ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ بہر حال دوبارہ دیکھنے میں یا حسرت لے گی یا لذت سے محرومی نصیب ہوگی، یہ دونوں ہی امرِ بیکار ہیں اور معصیت کا باعث ہیں۔ لیکن اگر آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور انہیں دیکھنے سے باز رکھا جائے تو دل بہت سی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر نظرسے خطا ہو جائے اور قدرت کے ہادو جو زنا سے محفوظ رہے تو یہ بھی کمال توفیق ہے، اور انتہائی قوت کا مستحق ہے، ابو بکر بن عبد اللہ الزہری کہتے ہیں کہ ایک قصائی اپنے کسی بڑوسی کی لڑکی کے عشق میں جھلا ہو گیا لڑکی کے گھر والوں نے اپنے کسی کام سے لڑکی کو ایک دوسری بستی میں بھیجا، قصائی کو علم ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا اور راستے میں روک کر اسے گناہ پر اکسایا، لڑکی نے کہا ایسا نہ کر، میرے دل میں تیرے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے، جتنی تیرے دل میں میرے لیے ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں، عاشق نے کہا تو اللہ سے ڈرے اور میں نہ ڈروں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے تو یہ کی، اور وہاں لوٹ گیا، راستے میں اسے پیاس لگی، اور اتنی شدت سے لگی کہ موت قریب نظر آنے لگی۔ اتنے میں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کا قاصد آیا، اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ قاصد نے کہا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ اس کا دل تک بچنے کے عرصے میں ہم پر ایسا سایہ

(۱) یہ واقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کہا میرے پاس ایک نیک عمل نہیں ہے جس کے واسطے سے دعا مانگوں اس لیے دعا مانگو 'قاصد نے کہا: بہتر! میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ قاصد نے دعا شروع کی وہ شخص آمین کہتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک ایر کا ٹکڑا ان دونوں پر سایہ لگن ہو گیا۔ انہوں نے سفر شروع کیا، خطل پر پہنچنے کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہونے تو ایر کا ٹکڑا قصائی کے ساتھ ساتھ چلا قاصد نے اس سے کہا کہ تیرا خیال یہ تھا کہ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسی لیے میں نے دعا کی تھی اور تو نے آمین کی تھی، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایر کا وہ ٹکڑا جو ہم دونوں پر سایہ کئے ہوئے تھا تجھے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اپنے ہارے میں صحیح مصلح تھا۔ قصائی نے اپنی توبہ کا واقعہ سنایا، قاصد نے کہا کہ اللہ کے نزدیک نائب کی جو قدر و قیمت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک مشہور بزرگ احمد بن سعید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوفہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو انتہائی عبادت گزار تھا اور ہمہ وقت جامع مسجد میں پڑا رہتا تھا، ساتھ ہی وہ انتہائی دراز قامت، خوبصورت اور خوب سیرت بھی تھا، ایک حسین عورت نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں فریفت ہو گئی، ایک مدت تک عشق کی چنگاری اس کے دل میں شعلہ بھڑکی، لیکن اسے اپنی محبت کے اظہار کا موقع نہ ملا۔ ایک روز وہ نوجوان مسجد چلا ہوا تھا، عورت آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، اور کہنے لگی: نوجوان! پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کہو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا، اور چلا رہا، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ گیا، واپسی میں وہ عورت پھر راستے میں کھڑی نظر آئی، جب نوجوان قریب پہنچا تو اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، نوجوان نے کہا کہ یہ قسمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ تمہاری حیثیت کا علم نہیں ہے، یا میں یہ نہیں جانتی کہ یہ قسمت کی جگہ ہے، خدا نہ کہے لوگوں کو میرے متعلق بدگمان ہونے کا موقع ملے، لیکن مجھے اس معاملے میں بذات خود تم سے ملاقات پر اس امر نے اکسایا ہے کہ لوگ قہوری سی بات کو زیادہ کر لیتے ہیں، اور تم جیسے عبادت گزار لوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمولی سا غبار بھی اس کی صفائی کو متاثر کرتا ہے، میں تو سوہات کی ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے دل و جان اور تمام اعضاء تم پر فدا ہیں، اور اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان عورت کی یہ تقریر سن کر خاموشی کے ساتھ کوئی جواب دے بغیر گھر چلے گئے، مگر پہنچ کر نماز پڑھنی چاہی، لیکن نماز میں دل نہیں لگا، اور سمجھ میں نہ آیا کیا کریں، مجبوراً اہم کاغذ سنبھالا، اور اس عورت کے نام ایک پرچہ لکھا، پرچہ لکھ کر گھر سے باہر آئے، دیکھا وہ عورت اسی طرح راہ میں کھڑی ہوئی ہے، انہوں نے پرچہ اس کی طرف پھینک دیا، اور خود تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے، پرچہ کے مضمون یہ تھا: "بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عورت! تجھے یہ بات جان لینی چاہئے کہ جب بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے، جب وہ دوبارہ اسی مصیبت کا ارتکاب کرتا ہے تب بھی وہ پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب وہ اسی مصیبت کو اپنا مشغلہ اور پیشہ بنا لیتا ہے تو پھر ایسا غضب نازل فرماتا ہے کہ زمین و آسمان، سمجھو جبر اور چہائے کانپ اٹھتے ہیں، یوں ہے جو اس کی ناراضگی کا قائل کر سکے۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اگر وہ فلا ہے تو اس دن کو یاد کر کہ آسمان گلے ہوئے تانے کی طرح ہو گا اور زمین دھنسی ہوئی ہوگی کی طرح، اور تمام لوگ بجاہر عظیم کے آگے سر بسجود ہوں گے، خدا کی قسم! میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح سے عاجز ہوں، اس صورت میں دوسرے کی اصلاح کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے اور اگر حیرا کرنا چاہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتا بتلاؤں دیتا ہوں جو تمام زخموں اور مرضوں کا شافی اور تسلی بخش علاج کرتا ہے۔ وہ طبیب اللہ ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر، اس سے اپنی مطلب پر آوری جاہ، میں تجھے لے کر کچھ نہیں کر سکتا، بس یہ آیت تلاوت کرتا ہوں۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذْ لَفُلُوتٌ لِّئَلَى الْحَتَا حِرْ كَاظِمِينَ، مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يَطْلَعُ، يَعْلَمُ خَازِنَةُ الْكَلِمِ وَمَا تَخْفَى الْأَعْيُنُ (پ ۲۷۳، آیت

اور آپ ان کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرانے جس وقت کیلئے منہ کو آجاویں گے اور (غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے (اس روز) ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کامانا جائے وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

چند روز کے بعد وہ عورت پھر راستے میں کڑی نظر آئی "انہوں نے اسے دیکھ کر واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن ملاقات ہوئی، یہ کہہ کر غریب ہوئی، اور کہنے لگی کہ میں خدا سے جس کے ہاتھ میں تمہارا دل ہے۔ یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے سلسلے میں درپیش میری مشکل آسان فرمادے" اس کے بعد صیحت اور وصیت کرنے کے لیے کہا "تو جوان نے کہا میں صرف یہ صیحت کرتا ہوں خود کو اپنے نفس سے محفوظ رکھنا اور اس آیت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا:

هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ قَوْمًا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَيُفْلِتُ كَثِيرًا مِّنْهُمْ (پ ۷ ر ۳ آیت ۶۰)

اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری مدد کو جلیں کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ صیحت سن کر وہ عورت بہت زیادہ روئی، دیر تک روئی رہی، جب افادہ ہوا اپنے گھر پہنچی اور کچھ عرصے عبادت میں مشغول رہ کر مر گئی، وہ نوجوان اسے یاد کر کے روایا کرتا تھا، لوگ کہنے کے اب روئے سے کیا حاصل، تم نے تو اسے اپنی طرف سے بایوس کر دیا تھا، وہ جواب دیتا کہ میں نے پہلے ہی روز اس کی خواہش نفس کو نفع کر دیا تھا اور اپنے اس عمل کے سلسلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ عمل ذخیرہ آخرت ہوگا، لیکن اب ڈرنا ہوں کہ کہیں یہ ذخیرہ واپس نہ ہو جائے۔

کتاب آفات اللسان

زبان کی آفتوں کا بیان

زبان۔ ایک عظیم نعمت: زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اور لطائف منافع میں سے ایک لطیفہ ہے، اس کا حجم اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس کی لطاعت بھی زیادہ ہے، اور گناہ بھی بڑا ہے۔ یہ ایمان اور کفر دونوں جھنڈوں کا اظہار زبان ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ان میں اول الذکر قیامت اطاعت ہے، اور ثانی الذکر انتہائی درجے کی معصیت ہے۔ ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا حقیقی، فنی ہو یا دہی زبان پر آئی ہے، اور زبان ہر چیز کے متعلق لٹی یا اثبات کرتی ہے۔ علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ وہ حق ہوں یا باطل ہوں، سب کی سب زبان ہی کے ذریعہ بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زبان کو دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز کرتی ہے، آنکھ کی رہائی صرف رنگوں اور شلوں تک ہے، کانوں کے دائرہ اختیار میں صرف آوازیں ہیں، ہاتھ صرف ان چیزوں تک دراز ہو سکتے ہیں جن کا جسمانی وجود ہو، یہی حال تمام اعضاء کا ہے ان میں صرف زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے جس طرح زبان غیر کے میدان میں مدد سکتی ہے اسی طرح شر کے میدان میں بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے، جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کما لیتا ہے اور اسے بڑے انجام کی طرف لے جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے۔

ولا یكسب الناس فی النار علی مناخیر ہم الا حصائد السنتهم

لوگ اپنی زبانوں کا بویا کٹنے ہی کے لیے دوزخ میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جاتے ہیں۔

زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پٹنائے، اور سنت کی زنجیریں ڈال دے، اور صرف اس

وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کی ابتداء امتحان سے بڑے انعام کی توقع ہو۔

تاہم یہ بات معلوم کرنا کہ کوئی بات اچھی ہے اور کون سی بُھائی ہے، کہاں زبان کو بولنے کے لیے آزاد کرنا بہتر ہے اور کہاں بُرا ہے، انتہائی دشوار ہے۔ اور معلوم بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ خطرناک زبان ہے۔ سرزد ہوتی ہیں اس لیے کہ اسے حرکت دینے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ تعب و محنت۔ لوگ زبان کی افات سے بچنے میں تساہل برتتے ہیں اور اس کے شر کو معمولی سمجھ کر خطر اتراد کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے، اس کے ذریعہ وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آنے والے صلوات میں ہم، جو حق پرستی، زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے اور اپنی تفصیل کے ساتھ ہر آفت کی حدود، اسباب اور نتائج پر بحث کریں گے، نیز اس سے بچنے کی تدابیر بھی ذکر کریں گے اور اسکی خدمت میں جتنے اخبار اور آوازدار ہوئے ہیں انہیں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل میں افات ہیں، افات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے خطرات اور خاموشی کے فکھار کلی بیان کرتی ہیں۔

زبان کا خطرہ عظیم اور خاموشی کی فضیلت

جاننا چاہیے کہ زبان کا خطرہ عظیم ہے، اور اس سے بچنے کا واحد راستہ خاموشی ہے، اسی لیے شریعت نے خاموشی کی مدح کی ہے اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صمت نجا (تفہیم)۔ عبد اللہ بن عمر

جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔

الصمت حکم و فاعله قليل (ابو منصور علیہ السلام)۔ ابن عمر

خاموشی حکمت ہے، (لیکن) اس کے کرنے والے (خاموش رہنے والے) کم ہیں۔

عبد اللہ بن مسعود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ نے فرمایا۔

قل آمنت بالله ثم استقم

یہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہ

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس چیز سے اعتنا کر دوں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا (تفہیم) "نسانی، ابن ماجہ" (مسلم) عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: مجاہد کا راستہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا:

امسك عليك لسانك و تسعك بينك و ابك على خطيئتك (تفہیم)

اپنی زبان پر قابو رکھ، اور تیرا گمراہی کا بیج کٹا، (یعنی گمراہی کا ہرمت نکل) اور اپنی غلطی پر (ندامت کر) آنسو بہا۔

سہل بن سعد الساعدي سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

من يشكفل لى بما بين الحيتين مورجلية مات كفل له الجن (بخاری)

جو شخص مجھے اپنے دونوں کانوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کا ضمان ہوں۔

من وقی شر قبعہ وذبذبہ لقلقم فقد وقی الشر کلہ (ابو منصور علیہ السلام)
جو شخص اپنے پیٹ اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ رہا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا۔
یہی تین اعضاء ایسے ہیں جن کی شہوتوں کے باعث عام طور پر لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پیٹ اور شرمگاہ
کی شہوتوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کی آئین بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے باعث لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا:

تقوی اللہ و حسن الخلق

اللہ کا خوف اور خوش خلقی۔

عرض کیا گیا کہ وہ چیز بھی بتا دیجئے جس کی بنا پر لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا:

الاحوفان الغم والفرج (تفہی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

دو کو مکمل چیزوں میں غم اور شرمگاہ کے باعث۔

اس حدیث میں غم سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ غم زبان کا عمل ہے اور اس سے پیٹ بھی مراد ہو سکتا ہے
کیونکہ غم ہی پیٹ بھرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض
کیا: یا رسول اللہ! جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی موافقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

تکلتک امک یا ابن جبل، وهل یکب الناس فی النار علی مناخیرہم

الاحصاء السنتہم (تفہی، ابن ماجہ، حاکم)

اے ابن جبل! تیری ماں تجھے دوزخ میں لوگ اپنی زبانوں کا بویا کائے کے لیے اونٹ سے ڈالے جائیں
گے۔

حضرت عبداللہ ثقفیؓ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کوئی بات ایسی ارشاد فرمائیے جس پر میں زندگی بھر عمل
رہوں؟ آپ نے فرمایا:

قل ربی اللہ ثم استقم

اللہ کو اپنا رب کہہ پھر اس قول پر ثابت قدم رہ۔

صحابی نے عرض کیا کہ آپ میرے حقیقی سب سے زیادہ کس چیز سے خائف ہیں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس
سے (سنانی) حضرت معاذ بن جبلؓ نے افضل ترین عمل کے حقیقی پوچھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی زبان
مبارک باہر نکالی اور اس پر انگلی رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموشی افضل ہے (طبرانی، ابن ابی الدنیا)۔ حضرت انس بن
مالکؓ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم

لسانہ ولا یدخل الجنۃ رجل لا یأمن جارہ (ابن ابی الدنیا۔ غزالی)

بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو تا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت
تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو گا جس کا پڑوسی
اس کے شر سے مومن نہ ہو۔

ایک حدیث میں ہے۔

من سرہان یسلم فلیسلم الصمت (یعنی، ابن ابی الدنیا۔ انس)

جسے سلامتی پسند ہو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہئے۔

حضرت سعید بن جبیرؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

اذا أصبح ابن آدم أصبح الاغضاء كلها تذكر اللسان اي تقول اتق الله فينا فان كان استقمحت استقمنا وان اعوجت اعوججنا (ترمذی۔ ابو سعید الخدری)

جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔

حضرت عمر ابن خطابؓ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنی زبان ہاتھ سے باہر کھینچ رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا: اے خلیفہ رسول! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس نے مجھے بہت تک کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ليس شئ من الجسد الا يشكو الى الله اللسان على حدته (ابن ابی الدنیا، ابو یعلیٰ وارثی)

جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ وہ کو مصافحہ تبلیہہ کر رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کر رہے تھے۔

يا لسان قل خير اتغنم واستگت عن شر نبي سلم

اے زبان! اچھی بات کہہ کہ نفع اٹھائے گی اور شر سے چپ رہ سلامت رہے گی۔

عرض کیا گیا: اے ابو عبد الرحمن! آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، آپ کا قول ہے یا آپ نے کسی سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ان اکثر خطايا بني آدم في لسانه (طبرانی۔ بیہقی)

انسان کی اکثر غلطیوں کا منبع زبان ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر الى الله قبل الله عنده (ابن ابی الدنیا)

جو شخص اپنی زبان کو (روکنے سے) روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو شخص اللہ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرمائیں! آپ نے ارشاد فرمایا۔

اعبد الله كأنك تراه وعذ نفسك في المولى وان شئت اتبناك بما هو املكك من هذا كله (واشار بيده الى لسانه) (ابن ابی الدنیا۔ طبرانی)

اللہ کی عبادت اس طرح کر گیا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اپنے نفس کو مریوں میں شمار کر، اور اگر تو کہے تو میں ایسی بات بتلاؤں جو ان تمام سے زیادہ مفید ہو، اور ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔

مغوان بن سلیم کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الاخبركم بایسر العبادة واهو نه على البدن الصمت وحسن الخلق (ابن ابی الدنیا)

الدنيا۔ ابوذرؓ (ابو الدرداء)

کیا میں جسیں ایسی عبادت نہ تلاؤں جو بہت سہل اور بہن کے لیے بہت آسان ہے (وہ عبادت ہے) خاموشی اور خوش خلقی۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا اويسكت (بخاری و مسلم)
جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے خیر کی بات کہنی چاہئے یا خاموش رہنا چاہئے۔
حسن بصری کہتے ہیں کہ ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔
رحم الله عبدا تكلم فغنم او سكت فسلم (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو بولے تو فلاح لے جائے اور خاموش رہے تو سلامتی پائے۔

حضرت مینے علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت حاصل ہو، فرمایا کبھی بولنا مت، سائل نے عرض کیا: یہ تو ممکن نہیں ہے، انہوں نے فرمایا: اگر بولنا ہی ضروری ہو تو خیر کے علاوہ کچھ مت بولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سو نہ ہے۔ ایک امرابی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت ملے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

اطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق فكف لسانك الا من خبير (ابن ابی الدنیا)

بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، اچھی بات کا حکم کر، بُری سے منع کر، اگر تو ایسا نہ کر سکے تو زبان کو خیر کے علاوہ کوئی بات کہنے سے روک۔

ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

احزن لسانك الا من خبير فانك بملك تغلب الشيطان (طبرانی، ابن حبان، ابو ذر)
اپنی زبان کو خیر کے علاوہ ہر بات سے روک تو اس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا۔

ارشاد نبوی ہے۔

ان الله عنده لسان كل قائل فليتنق الله امره وعلی ما يقول
اللہ ہر بولنے والے کے پاس ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی بات پر اللہ سے ڈرنا چاہئے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انار ایتھ المومن صموتا و قورا فادنوا امنه فانہ یلقن الحکمة (ابن ماجہ، ابو خلیفہ)
جب تم مسلمان کو خاموش اور بے وقار دیکھو تو اس کے قہر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ حکمت کی تلقین کرتا ہے۔
حضرت ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم
الساکت والشاحب الذي يخوض في الباطل (طبرانی، ابو یوسف، ابو سعید الخدری)

لوگ تین طرح کے ہیں، غانم، سالم، شاحب، غانم وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، سالم چپ رہنے والا ہے اور شاحب وہ شخص ہے جو باطل میں مشغول ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان لسان المؤمن وراء قلبه فان اراد ان يتكلم بشئ نذر بقلبه ثم امضا بلسانه و
ان لسان المنافق امام قلبه فان اذهم بشئ امضا بلسانه ولم يتدبر بقلبه (۱)
مؤمن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب وہ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اپنے دل سے سچا ہے
پھر زبان سے ادا کرتا ہے، اور منافق کی زبان دل کے سامنے ہوتی ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے
زبان سے کہہ دیتا ہے دل میں نہیں سوچتا۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: عبادت کے دس جزء ہیں، ان میں سے نو کا تعلق خاموشی سے ہے، اور ایک جزء کا تعلق لوگوں
سے راہ فرار اختیار کرنے سے ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
من کثر کلامه کثر سقطه ومن کثر سقطه کثر ذنوبه ومن کثر ذنوبه
کانت النار اولیٰ به (ابو نعیم، ابوحاتم، بیہقی۔ موقوفاً علی عمرین الحلاب)
جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ
زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں ٹکڑا لیا کرتے تھے، نیز وہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے
فرماتے کہ اسی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ عبد اللہ بن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں
زبان کے علاوہ کوئی چیز لمبی قید کی قید میں نہیں ہے۔ طاؤسؓ فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان درندہ ہے، اگر میں اسے آزاد چھوڑ دوں تو یہ
مجھے کھاجائے، وہب بن منبہ حکمت آل داؤد میں فرماتے ہیں کہ عقلمند پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا اپنی
زبان کی حفاظت کرے والا اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو، حسن کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ
نہیں ہے، اور داعی کہتے ہیں کہ ہمیں عربین عبدالعزیزؓ نے یہ خط تحریر فرمایا۔ ”اے نبی! جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا کی
تھوڑی چیز پر قابض ہے، جو شخص کلام کو بھی عمل شمار کرتا ہے وہ غیر مفید کلام نہیں کرتا ایک بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدمی کے لیے
دو فضیلتیں جمع کر دیتی ہے، ایک دین کی سلاہتی، دوسرے مخاطب کے کلام کی سمجھ۔ محمد بن واسع نے مالک بن دینار سے کہا: اے ابو
یحییٰ! زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے افضل ہے۔ یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زبان اپنے دائرے میں
رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتے ہیں، حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ حضرت معاویہؓ کی مجلس میں حوالہ خیالات
کر رہے تھے، احنف بن قیس ان لوگوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے، حضرت معاویہؓ نے دریافت کیا اے ابوالمحر! کیا بات ہے
آپ گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے خدا کا خوف ہے اور سچ بولوں تو آپ کا
اندیشہ ہے ابوبکر بن عیاض کہتے ہیں کہ فارس، روم، ہندوستان اور چین کے بادشاہوں کی طاقت ہوتی، ان میں سے ایک نے کہا کہ
میں بات کہہ کر رادم ہوتا ہوں، چپ رہ کر رادم نہیں ہوتا، دوسرے نے کہا کہ جب میں کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہوں اس کے اختیار
میں ہو جاتا ہوں وہ میرے اختیار میں نہیں رہتا، اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں نکالتا اس وقت تک وہ میرے اختیار میں رہتا
ہے، تیسرے نے کہا مجھے ایسے بولنے والے پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پر واپس ہو تو اسے نقصان پہنچائے اور واپس
نہ ہو تب بھی کوئی نفع نہ ہو، چوتھے نے کہا کہ ان کی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے لوٹانے
پر قادر نہیں ہوں۔ منصور بن المعتمر نے چالیس برس ایسے گزارے کہ عشاء کے بعد سے صبح تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں
نکالا۔ رقیع بن ششم نے بیس برس تک دنیاوی گفتگو نہیں کی، صبح اٹھ کر وہ کلمہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیتے اور جو کچھ بولنے اسے لکھ لیتے
پھر شام کو اس کا محاسبہ کرتے۔

(۱) مجھے یہ روایت مرفوع نہیں ملی، البتہ غراہی نے اسے حضرت حسن بھریؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

خاموشی کے افضل ہونے کی وجہ : یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاموشی اس قدر افضل کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بولنے میں بے شمار آفات ہیں، غلطی، جھوٹ، غیبت، پھٹوری، ریاء، غفلت، فحش گوئی، خود غمانی، خود ستائی، خصومت، لغو گوئی، تعریف، بات بچھانا، گستاخانہ، لڑائی اور پردہ دری جیسے محبوب کا تعلق زبان ہی سے ہے۔ زبان کو حرکت دینے میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ محنت۔ بلکہ بولنے میں لذت ملتی ہے، خود طبیعت بھی بولنے پر اُکساتی ہے، اور شیطان بھی کچھ لگاتا رہتا ہے، جو لوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بہت کم موقع سے موقع بولنے سے اپنی زبان کو روک سکتے ہیں ورنہ عموماً یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، بلکہ ہر قسم کے تفریح سے بے پرواہ ہو کر بولے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، بہر حال بولنے میں خطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے بے شمار فائدے ہیں، بہت مجمع رہتی ہے، خیالات میں اشتغال نہیں ہوتا، وقار بنا رہتا ہے، فکر، ذکر اور مہارت کے لیے فراغت رہتی ہے، دنیا میں بولنے کے غلط نتائج سے، اور آخرت میں اس کے ماحاسب سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (پ ۴۲ آیت ۱۸)

وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالے گا مگر اس کے پاس ہی ایک ناک لگائے والا تیار ہے۔

خاموش رہنے کی فضیلت پر ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ کلام کی چار قسمیں ہیں ایک وہ جس میں صرف ضرر ہے، دوسری وہ جس میں صرف نفع ہے، تیسری وہ جس میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی، اور چوتھی وہ جس میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر۔ جہاں تک کلام کی اس قسم کا تعلق ہے جس میں صرف ضرر ہے اس سے بچنا اور خاموش رہنا ضروری ہے، یہی حکم اس کلام کا ہے جس میں ضرر اور نفع دونوں ہیں بشرطیکہ ضرر نفع سے زیادہ ہو، تیسری قسم جس میں نہ نفع ہو اور نہ ضرر لغو اور بیکار ہے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے کلام میں مشغول ہونا محض اپنا وقت ضائع کرنا ہے اور وقت کی اصاعت سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب صرف چوتھی قسم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین حصے ختم ہو جاتے ہیں صرف ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس میں بھی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض دفعہ ریاء، تعریف، غیبت، خود ستائی، اور دوسرے محبوب کلام میں اس طرح محسوس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے مفید کلام کرنے والا بھی گویا خطرات سے بچنے والا ہے جو شخص زبان سے تعلق رکھنے والی باتوں کی باریکیاں سمجھ لے گا وہ اس اعتراف پر مجبور ہو گا کہ اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حرفِ آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔

من صمت نجا

جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات اور حکمت کے گراں بنا جو اہرے نوازا گیا تھا آپ کی زبان مہارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنے واسطے میں معانی اور حکمتوں کا اقیانوس سمندر رکھتا ہے، اس پر بنا پیدا کنارہ کی نہ سے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علماء کا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام نبوت کی حکمتوں کو سمجھ سکے۔

پہلی آفت۔ لایعنی کلام : بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ کی ان تمام آفات سے حفاظت کرے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں یعنی غیبت، پھٹوری، جھوٹ، اور خصومت و فیض۔ اور صرف وہ بات کہے جو جائز ہو، اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی ضرر ہو، اور نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر نہ دینے والی بعض باتیں ایسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لایعنی اور بے فائدہ باتیں ہیں، ان میں وقت کا فیض بھی ہے، اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے، اور بہتر کے عوض کثیر کو حاصل کرنے کا عمل بھی ہے، کیونکہ اگر حکم بولنے کے بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فکر کرنے کی

طرف مائل کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے نتیجے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے اور قلب کو انوارِ نصیب ہو جاتا۔ نیز بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جلیل 'شیع' اور تعجید علی کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ مفید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زبان سے ادا ہو جائے تو جنت میں ایک محل تیار ہو، جو محض خزانہ حاصل کر سکتا ہو اگر وہ پتھر جمع کرنے بیٹھ جائے تو اسے بدعتی کے علاوہ کیا کہا جائے گا؟ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کر کے کسی لائینی اور بے فائدہ مگر مباح کام میں مشغول ہو جائے اگرچہ وہ گنہگار نہیں ہے لیکن یہ نقصان کیا کم ہے کہ اسے لایعظیم حاصل نہیں ہو سکا اور جس کام میں وہ مصروف ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان المؤمنون لا یكون صمنہم الا فکر او نظر والا عبرة ونطقة الا ذکر (۱)

مؤمن کی خاموشی فکر اور اس کی نظرِ جہت اور اس کا کلام ذکر الہی ہوتا ہے۔

ہندے کا اصل سرمایہ اس کے اوقات ہی تو ہیں، اگر اس نے اپنے اوقات لائینی کاموں میں صرف کئے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ لگے گا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء ترک ما لا یغنیہ (ترمذی) ابن ماجہ۔ ابو ہریرہؓ

آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لائینی کام ترک کر دے۔

بلکہ ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت معنوں پر مشتمل ہے، حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں احد کی جنگ میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، یہ پتھر اس نے ہموک کی وجہ سے باندھ رکھے تھے، اس کی ماں نے اپنے شہید بیٹے کے چہرے سے مٹی چھائی اور کہنے لگی بیٹا! جنت مبارک ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وما یدرک لعلہ کان یتکلم فیہ ما لا یغنیہ و یمنع ما لا یضرہ (ترمذی مختصر)

کچھ کیا تھا؟ شاید وہ لائینی بات کرتا ہو اور جو چیز اسے نقصان نہ دیتی ہو وہ (دوسروں کو) نہ دیتا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک روز کعبؓ نظر میں آئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ بیمار ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے چلے، جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا یا بشار یا کعبہ! اے کعب تجھے خوش خبری ہو، ان کی والدہ نے زبانِ نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہو کر بیٹے سے کہنے لگیں۔ اے کعب! تجھے جنت مبارک ہو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

من ہذا المعتالیۃ علی اللہ

یہ کون عورت ہے جو خدا پر عزم کرتی ہے۔

کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میری والدہ ہیں، آپ نے فرمایا:

وما یدرک یا ام کعب لعل کعبا قال ما لا یغنیہ او یمنع ما لا یضرہ (ابن ابی الدنیا۔ کعب بن جرحہ)

(۱) مجھے اس روایت کی اصل میں لی مگر محمد بن زکوان نے ابن عساکر سے انور المؤمنین نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اس معنوں کا غلبہ دیا ان اللہ امرنی ان یكون نطقی ذکر او صمتی فکر او نظری عبرۃ لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

کعب کی ماں تھے کیا معلوم؟ شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہو یا غیر مفید چیز سے منع کیا ہو۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت کلام کرنے والا بھی محاسب سے نہیں بچے گا، اور جس کے ذمے کچھ حساب ہوتا ہے اسے سیدھے جنت میں جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، محاسب بھی تو عذاب ہی کی ایک صورت ہے، اس عذاب سے بچنا اور پاکر ہی جنت میں جانا نصیب ہو گا۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو شخص اس دروازے سے داخل ہو گا وہ جنت میں جائے گا، سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے، کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور جو کچھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتلایا۔ اور دریافت کیا وہ کون سا مضبوط عمل ہے جس کی بنا پر تمہارے جنت میں جانے کی توقع ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں، میرے پاس مضبوط عمل کماں؟ تاہم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں، اور غیر ضروری کلام نہیں کرتا۔ (ابن ابی الدنیا۔ مرسل) حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتلا دوں جو جسم کے لیے ہلکا ہو اور میدان کے لیے بھاری ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتلائیں۔ فرمایا۔

هو الصمت وحسن الخلق وترک ما لا یعنیک (ابن ابی الدنیا مسند منقطع)

وہ عمل خاموشی، خوش اخلاقی، اور غیر ضروری (کلام یا کام) کا ترک کرنا ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے موقوفہ دارِ ام سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ایک یہ کہ بے فائدہ کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ غیر ضروری اور زائد ہوتا ہے اور اس سے نگاہ کا خوف لگتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر مفید کلام بھی کیا جائے تو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کلام کا موقع بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بے موقع مفید کلام بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تیسری یہ کہ ہر بار اور بے وقوف دونوں سے بحث و تکرار نہ کیا جائے، کیونکہ ہر بار سے بحث کرنے کا مطلب غصہ دلانا ہے اور بے وقوف سے بحث کر کے اپنے افسانے ہے، چوتھی یہ کہ اپنے کسی غیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے جس طرح اس کی زبان سے خود اپنا ذکر کرنا مقصود ہو، اور اس کی ان غلطیوں سے ذکر گذر کیا جائے جو غلطیاں خود اس سے درگزر کرانی مقصود ہوں اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو اپنے لیے اس سے مطلوب ہو، پانچویں یہ کہ جو عمل بھی کرے اسے یقین کے ساتھ کرے کہ اگر میرا یہ عمل اچھا ہو تو اس کی جزا ملے گی، اور بُرا ہو تو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت لقمان حکیمؑ سے کسی نے ان کی حکمت دریافت کی، انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کرتا، اور بلا ضرورت کلام نہیں کرتا۔ موقوفہ جلی کہتے ہیں کہ میں میں برس سے ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جس کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی تلاش ختم نہیں کی، لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے، فرمایا: غیر مفید کلام سے سکوت۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے بے فائدہ کام میں مت لگو، اپنے دشمن سے دور رہو، اور اپنے دوست سے بچ، لایا ہے کہ وہ امین ہو، اور امین وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے دل میں غریب خدا ہو، مگر گار کی صحبت میں مت بیٹھو، تم بھی اس کے اثرات قبول کر لو گے، اسے اپنے راز سے آگاہ مت کرو، اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔

بے فائدہ کلام کی تعریف : بے فائدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کہ اگر تم خاموش رہو تو نہ کوئی گناہ لازم آئے، اور نہ فی الوقت یا بعد میں کسی وقت اس کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو، اس کلام کی مثال یہ ہے کہ تم کسی مجلس میں بیٹھ کر اپنے سفر کے قصے سناؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے بلند و بالا پہاڑ اور دو الہاں میں دیکھی ہیں، خوش ذائقہ کھانے کھائے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کا مشاہدہ کیا ہے، فلاں فلاں بزرگوں اور مشائخ سے ملاقاتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم انہیں بیان بھی نہ کرو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کا نقصان ہے۔ یہی اس صورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست صحیح صحیح بیان

کئے جائیں نہ ان میں کسی قسم کی کمی ہو نہ زیادتی نہ کسی شخص کی غیبت ہو اور نہ کسی غلو کی مذمت نہ خود ستائی ہو اور نہ اظہار
 نقاخر اس احتیاط کے باوجود بھی کہا جائے گا کہ تم نے اپنے سفر کا حال بیان کر کے وقت ضائع کیا ہے پھر بھی معلوم نہیں کہ تم اتنی
 احتیاط رکھ سکو گے یا نہیں یا دانستہ طور پر ان آفات میں سے کسی گفت میں جھکا ہوا جاؤ گے یہی حکم کسی شخص سے غیر ضروری بات
 پوچھنے کا ہے اس طرح کا سوال کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے مراد ہے بلکہ سوال میں زیادہ قاحت ہے یہ کہ نیکو سوال کر کے تم
 نے اپنے مخاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت بھی ضائع کیا ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ سوال کرنے میں
 کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوالات میں آفات پوشیدہ ہوتی ہیں مثلاً تم کسی سے یہ پوچھو کہ کیا تم دولہے سے ہو اور وہ انبات میں
 جواب دے تو کہا جائے گا کہ اس نے اپنے جواب سے عبادت کا اظہار کیا ہے لیکن یہ وہ اس اظہار سے زیادہ کا شکار ہو جائے اگر
 زیادہ کا شکار نہ بھی ہو تب بھی اس کی خفیہ عبادت کھلی عبادت میں بدل جائے گی جب کہ چھپ کر عبادت کرنا افضل ہے اور اگر اس
 نے نفی میں جواب دیا تو یہ جھوٹ ہوگا جواب نہ دیا خاموش رہا تو اس سے سوال کرنے والے کی تحقیر لازم آئے گی اور اسے تکلیف
 ہوگی اور اگر کوئی حیلہ ایسا کیا کہ جواب نہ دینا پڑے تو خواہ مخواہ کی ذہنی الجھن ہوگی اس طرح ایک غیر ضروری سوال سے ان چار
 آفات میں سے ایک آفت ضرور لازم آئے گی جھوٹ اور ذہنی الجھن اسی طرح کیا ہوں کا حال بھی نہ پوچھنا چاہئے اور
 نہ کوئی ایسا پوشیدہ بات دریافت کرنی چاہئے جسے ظلالہ میں شرم آئے کسی سے یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں شخص نے تم
 سے کیا کہا یا فلاں شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کسی مسافر سے یہ نہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے بعض
 اوقات اپنے شہر کا نام بتلانا اس کی مصلحت کے متناہی ہوتا ہے کچھ کہتا ہے تو مصلحت فوت ہوتی ہے ورنہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے اسی
 طرح کسی عالم سے ایسا مسئلہ دریافت نہ کر جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو بعض اوقات مسئلہ (وہ شخص جس سے سوال کیا جائے)
 جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے اور وہ علم و بصیرت کے بغیر مسئلہ ظاہر اپنے آپ بھی گمراہ ہوتا ہے اور تمہیں بھی غلط
 راستے پر ڈال دیتا ہے غیر مفید کلام میں اس طرح کے سوالات داخل نہیں ہیں کیوں کہ ان میں گناہ یا ضرر موجود ہے غیر مفید کلام
 سے ہمارا مقصد اس مثال سے واضح ہو گا کہ حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے وہ اس وقت زہرہ بنا رہے تھے
 انہوں نے اس سے پہلے زہرہ نہ دیکھی تھی اس لیے انہیں لوہے کا لباس دیکھ کر حیرت ہوئی اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام
 سے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا لیکن حکمت مانع آئی اور خاموش رہے جب زہرہ تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام
 نے اسے پہن کر دیکھا اور فرمایا لڑائی کے لیے زہرہ کتنا عمدہ لباس ہے لقمان حکیم نے دل میں کہا خاموشی ہی بڑی حکمت ہے لیکن
 اس راز کو سمجھنے والے اور سمجھ کر عمل کرنے والے بہت کم ہیں یہاں انہیں سوال کے بغیر ہی زہرہ کا علم ہو گیا اور پوچھنے کی ضرورت
 نہ رہی اس طرح کے سوالات میں اگر ضرر کسی کی اہانت مبالغہ آمیزی زیادہ اور جھوٹ وغیرہ محبوب نہ ہوں تو وہ غیر مفید کلام
 میں داخل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔

بے فائدہ کلام کے اسباب : بے فائدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے بھی اس لیے کہ حکم کو غیر ضروری بات پوچھنے کی
 حرص ہوتی ہے بھی اس لیے کہ بات چیلنا اس کی عادت ہوتی ہے یا وہ تفصیل بات کر کے مخاطب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے بھی
 اس لیے کہ مخاطب سے محبت ہوتی ہے اور یہی بات کر کے زیادہ دیر تک اسے مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے کبھی دل
 بھلانے کے لیے قصے کہانیاں کہی جاتی ہیں ان سب کا علاج یہ ہے کہ موت کو اپنے سامنے تصور کرے اور یہ سوچے کہ مجھ سے ہر
 لفظ کا عاسب کیا جائے گا میرے سانس راس المال ہیں اور زبان جال ہے جس کے ذریعہ میں جنت کی حوریں چھاس سکتا ہوں اپنا
 اصل سرمایہ ضائع کرنا اور اتنے قیمتی جال کو بیکار پڑے رہنے دینا کہاں کی گھنڈی ہے یہ بے فائدہ کلام کر کے مرض کا طبعی
 علاج ہے طبعی علاج یہ ہے کہ گوشہ تخیلی اختیار کرے یا اپنے منہ میں ٹھکر رکھ لے یا اپنی زبان کو کبھی کبھی مفید کلام سے روک لیا
 کرے تاکہ غیر مفید کلام نہ کرنے کی عادت ہو جائے تاہم اس شخص کے لیے جسے گوشہ تخیلی کے بجائے دل جل کر مٹا زیادہ پند ہو

زبان کو روکنا بہت مشکل ہے۔

دوسری آفت۔ زیادہ بولنا : زیادہ بولنا بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس میں بے فائدہ کلام بھی شامل ہیں، اور وہ کلام بھی جو مفید ہو لیکن قدر ضرورت سے زائد ہو جائے۔ مفید کلام مختصر بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص اختصار پر قدرت رکھنے کے باوجود ایک لفظ کی جگہ دو لفظ بولے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ فضول کو بہ خواہ اس تکرار سے تقریباً ناکید مقصود ہو، یہ فضول کوئی بھی ممنوع ہے، اگرچہ اس میں کوئی گناہ یا ضرر نہیں ہے عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں انہیں فضول گوئی سے نفرت تھی، ان کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، امر المعروف و نہی المنکر اور دنیا کی شدید ضرورتوں سے تعلق رکھنے والی کلام کے علاوہ ہر کلام زائد شمار ہوا تھا۔ کیا اس بات سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ ہر انسان کے دلائیں بائیں کرنا کا تین بیٹھے ہوئے اچھے اور بُرے اعمال نامے ترتیب دے رہے ہیں، ارشاد باری ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (پ ۲۹ ر ۱۸ آیت ۱۸)

اور وہ کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے یا نہ اس کے پاس ہی ایک ناک نگاہ والا تیار ہے۔

کیا ہمیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ جب میدانِ حشر میں ہمارا اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں بے شمار باتیں ایسی ہوں گی کہ نہ ان کا تعلق دین سے ہو گا اور نہ دنیا سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح پیاسے کو ٹھنڈی پانی لہریہ لگتا ہے اسی طرح مجھے ان کا جواب دینے میں مزہ آتا ہے، لیکن میں اس ڈر سے خاموش رہ جاتا ہوں کہ کہیں میرا کلام زائد نہ ہو جائے۔ مغرب فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جلالتِ شان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی ایسی جگہ اس کا ذکر کرنا چاہیے جہاں اہانت کا شائبہ بھی پایا جائے، مثلاً کہنے یا کہہ کر کہیں کہ "اے اللہ! اسے بتا دے" مناسب نہیں ہے۔

زائد کلام کا حصر : یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کون سا کلام زائد اور غیر ضروری ہے، یہی کہ اس کا حصر نہیں ہے، البتہ قرآن کریم میں مفید اور ضروری کلام کا حصر کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّحْوِهَا هُمْ إِلَّا مَنَاصِبَ يُصَنِّعُونَ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (پ ۳۵ ر ۳۳ آیت ۳۳)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه و أنفق الفضل من ماله (بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، رجب المعری)

اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے زائد کلام روکے اور زائد مال خرچ کرے۔

لیکن افسوس ملا لوگوں نے اس حدیث کا جھوم بھل ڈالا ہے۔ اب لوگ زائد مال جمع کرتے ہیں، اور زبان کو زائد کلام سے نہیں روکتے۔ مغرب ابن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں، ابو عامر کے چند افراد کے ساتھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باپ ہیں، ہمارے آقا ہیں، آپ ہم سے افضل ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔

قُولُوا قَوْلَ لَكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ (ابن ابی الدیاء، ابوداؤد، نسائی)

اپنی بات (ضرور) کہو (لیکن اس کا خیال رکھو) کہ شیطان ہمیں سرگشتہ نہ کر دے۔

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود کوئی نہ کوئی بات زبان سے ایسی نکل ہی جاتی ہے جو

خلاف واقعہ ہو یا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، اگر تعریف سچی بھی ہو تب بھی یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں شیطان غیر ضروری کلمات زبان سے ادا نہ کرادے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ڈانٹ کر کلام سے ڈرتا ہوں، آدمی کے لیے اتنا کلام کافی ہے جو ضرورت پوری کر دے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کہہ دے کہ میں تیرے لیے ملاں چیز خرید کر لاؤں گا اور خریدنے کی نیت نہ ہو تو اسے جھوٹ لکھا جائے گا۔ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ اے انسان! حیرانانہ اعمال پھیلا ہوا ہے، اور اس پر دو فرشتے تیرے اعمال لکھنے کے لیے متعین ہیں، آپ یہ تیری مرضی پر منحصر ہے جو چاہے کر، تم کرنا زیادہ، ہر عمل لکھا جائے گا، اور قیامت میں یہ نامہ اعمال تیرے حق میں یا تیرے خلاف پڑا ثبوت ہو گا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک جن کو کہیں بھیجا، اور کچھ جنتوں کو اس کے پیچھے روانہ کیا تاکہ جو کچھ وہ کرے اور جہاں کہیں وہ جائے اس کی اطلاع دیں، انہوں نے اگر بتلایا کہ یہ جن بازار گیا، وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بچے انسانوں کو دیکھ کر گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا، آپ نے اس کی وجہ دریافت کی، جن نے جواب دیا کہ مجھے فرشتوں پر حیرت ہوئی کہ وہ انسانوں کے سروں پر بیٹھ کر کتنی جلدی ان کے اعمال کا حال لکھ رہے ہیں، پھر انسان پر تعجب ہوا کہ وہ کتنی جلدی تک جاتا ہے۔ ابراہیمؑ بھی کہتے ہیں کہ مومن بولنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مفید ہے یا مضر، اگر مفید ہو تو بولتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے۔ اور قازربے سوچے سمجھے بولتا ہے۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے، مومن دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لب کشائی کی، اور دیر تک بولا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیرے منہ میں کتنے پردے ہیں؟ اس نے عرض کیا صرف زبان اور دانت ہیں، آپ نے فرمایا: اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تجھے بولنے سے روک دے؟ (ابن ابی التیانی۔ مسئلہ) ایک روایت میں ہے کہ یہ بات آپ نے اس شخص سے فرمائی جس نے آپ کی تعریف میں کلام کو طول دیا تھا، اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی شخص کو زبان کی فضول گوئی سے بڑے شر میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مجلس میں بیٹھ کر بولنا اچھا لگے تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہئے، اور اگر چپ رہنا اچھا لگے تو بولنا چاہئے، زید ابن ابی حنیبلؒ کہتے ہیں: عالم کا فتنہ یہ ہے کہ اسے سننے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس، اور تزئین و فیرو کے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جس عضو کو پاک کرنا زیادہ ضروری ہے زبان ہے۔ حضرت ابو الترداءؓ نے ایک زبان دراز عورت کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی تو یہ اس کے حق میں بڑا فتنہ۔ ابراہیمؑ ابن ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ آدمی مال اور کلام کی زیادتی سے تباہ ہوتا ہے۔

تیسری آفت۔ باطل کا ذکر: باطل سے وہ کلام مراد ہے جس کا تعلق معاصی سے ہو، مثلاً عورتوں کے حسن و جمال اور عشق و محبت کے قہقہے، شائستگی و تجویز کی مجلسوں کا حال بیان کرنا، مالداروں کی عیاشی کا ذکر کرنا، بادشاہوں کے اعمال بد کا ذکر کرنا، یہ سب امور باطل ہیں، اور ان میں مشغول ہونا حرام ہے، غیر ضروری کلام حرام نہیں ہے صرف غیر مستحب اور ناپسندیدہ ہے، اسی طرح زیادہ بولنا بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن باطل کلام میں حرمت پائی جاتی ہے، تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیر ضروری موضوع پر زیادہ بولنے والا ممکنہ طور پر باطل میں پڑ جانے کے قریب رہتا ہے۔ تقریبی گفتگو آج کے دور کا خاص مشغلہ ہے، اکثر لوگ اس مشغلے کے لیے مجلسیں ترتیب دیتے ہیں، اور ان مجلسوں کا موضوع باطل ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کے محبوب ظاہر کئے جاتے ہیں، کسی میں محبوب تلاش کئے جاتے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ فرضیکہ کوئی مجلس معصیت سے خالی نہیں ہوتی۔ باطل کی آواز اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا صحر کرنا ممکن نہیں ہے، ان سے نہایت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی دینی مہمات اور دنیاوی ضروریات سے متعلق گفتگو پر اکتفا کرے۔ باطل امور کا ذکر ایک خطرناک آفت ہے، اس

آفت کا خطر ہونے والا عموماً چاہ و زیادہ ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس ذکر کو معمولی سمجھتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کرتا، لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ جس معصیت کو معمولی سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے، حضرت بلال بن الحارث سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔

ان الرّجل یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ مایظن ان تبلغ وہ مابلغت فیکتب اللہ بہار ضوائہ الی یوم القیام وان الرّجل یتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ مایظن ان تبلغ نہ مابلغت فیکتب اللہ علیہا سخطہ الی یوم القیامۃ (ابن ماجہ، ترمذی) آدمی اللہ کو خوش کرنے والا ایک لفظ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بڑی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں، کبھی آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک لفظ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض نہیں ہوں گے لیکن اللہ عزوجل اس ایک لفظ کی وجہ سے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں۔

حضرت ملتقم فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن الحارث کی اس حدیث نے مجھے بہت سی باتوں سے روک دیا۔ ایک حدیث میں ہے۔ ان الرّجل یتکلم بالکلمۃ ینضحک بہا حلّیسا یدہو بہا بعد من الشرب (۱) آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک لفظ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے (دونوں میں) شرب سے زیادہ دُور جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات لاپرواہی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی سزا اسے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے اور کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے ایک حدیث میں ہے۔ اعظم الناس خطایا یوم القیامۃ اکثرہم خوفا فی الباطل (ابن ابی الدنیا مرسلہ) طبرانی مؤثقاً علی ابن مسعودؓ

قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاکار وہ لوگ ہوں گے جو باطل میں زیادہ مشغول رہتے ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بھی اسی معنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

وَكُنَّا نَحْوُ خَاصٍّ مِّنَ الْخَافِضِينَ (پ ۳۹ ص ۴۵ آیت ۳۵)

اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلہ میں رہا کرتے تھے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِی حَبِثٍ غَیْرِہِمْ إِنَّمَا مِثْلُهُمْ (پ ۵ ص ۱۴۰ آیت ۱۴۰)

ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کریں کہ اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔

حضرت سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں گے جو اللہ کی معصیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی جب اس طرح کا باطل کلام کرنے والوں کی مجلس سے گزرتے تو ان سے فرماتے وضو کرو، اس لیے کہ تمہاری باتیں حدیث سے بھی زیادہ بُری ہیں یہ ہے باطل کلام

(۱) ابن ابی الدنیا۔ ابو ہریرہؓ اسی معنوں کی ایک روایت بخاری و مسلم اور ترمذی میں ہے، الفاظ یہ ہیں : ان الرّجل یتکلم بالکلمۃ لایری بہا باسا یدہو بہا سبعین خیر فیافی النار۔

کی تفصیل۔ یہ نیت، پختوری، اور بدگوئی سے الگ ایک قسم ہے، باطل کلام ان ممنوعہ امور کا ذکر کرتا ہے جن کا سابق میں وجود ہو چکا ہو اور کوئی برائی ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو، اسی میں بدعات اور فاسد مذاہب کی حکایت اور صحابہؓ کے باہمی اختلافات کا ذکر بھی داخل ہے۔

جو تھی آفت۔ بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا : بات کاٹنے سے منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 لا تمارا خاک ولا تمازجوا لا تعدموا عدا فتن خلفہ (تفزی۔ ابن عباس)
 اپنے بھائی کی بات مت کاٹ، اور نہ اس سے مذاق (ٹاشاقت) کر اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جسے تو پورا نہ کرے۔

ذرو المراءفانہ لا تفہم حکمتہم ولا تنو من فتنہ (طبرانی۔ ابو الدرداء)
 بات کاٹنی چھوڑ دو، کیونکہ نہ اس (محل) کی حکمت سمجھی جاتی ہے اور نہ اس کے فتنے سے محفوظ رہا جاتا ہے۔
 من ترک المراءو ہو بنی لہ بیت فی اعلیٰ الجنۃ ومن ترک المراءو ہو مبطل بنی لہ بیت فی ریض الجنۃ (۱)

جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بات کاٹنی چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو شخص باطل پر ہو کر بات کاٹنی چھوڑے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا۔
 عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما عہد الی ربی بعد عبادۃ الاوثان وشراب الخمر ملاحاة الرجال (ابن ابی الدنیا، الطبرانی، بیہقی)
 اُنم سلسلہ قربانی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوں کی پوجا اور شراب نوشی (سے) بچنے کے بعد (کے بعد) سب سے پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا (نہ) کرنا ہے۔

ما ضل قوم بعد ان ہداهم اللہ الا لو اتوا الجدل (تفزی۔ ابو امامہ)
 اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نوازے جانے کے بعد جو قوم بھی گمراہ ہوئی (اس وجہ سے ہوئی) کہ انہیں جھگڑوں میں مبتلا کر دیا گیا۔

لا یستكمل عبد حقیقۃ لا یمان حتی ینزل المراءو لئان کان محققا (۲)
 بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بات کاٹنا نہ چھوڑے اگرچہ حق پر کیوں نہ

ہو۔

ست من کن فیہ بلغ حقیقۃ لا یمان الصیام فی الصیف، وضر باعداء اللہ بالسیف، وتعبجل الصلاة فی الیوم الدجن والصبر علی المصیبات واسباغ الوضوء علی المکار، و ترک المراءو، و هو صادق (ابو مسعود سلیمی۔ ابو مالک اشعری)
 چھ معصیتیں جس شخص میں موجود ہوں وہ حقیقی ایمان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے گری کے زمانے میں روزے رکھنا، کھوار سے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اُڑانا، برسات کے دنوں میں نماز میں جلدی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، دل نہ جانے کے باوجود پورا وضو کرنا، اور سچا ہونے کے باوجود بات نہ کاٹنا۔

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ (۲) ابن ابی الدنیا۔ ابو یوسف۔ مسند امام میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے۔

"لا یومن العبد حتی ینترک الکذب فی المزاح قول المراءو ان کان صادقا"

حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی سے قرآن کے باب میں جھگڑا مت کرنا، تم لوگوں کے سامنے اس کی تاب نہ لا سکو گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دینی مسائل میں جھگڑا پیدا کرنے والا شخص ہایب قدم اور مستقل مزاج نہیں ہوتا، وہ اکثر بدلتا رہتا ہے، مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ قطع کلائی سے بچو، عالم کی جہالت کا لمحہ وہی ہے جس میں وہ کسی دوسرے کی بات کاٹتا ہے، اور اسی وقت شیطان اس کی لغزش کا مستفی رہتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہدایت کی روشنی پانے کے بعد جو قومیں گمراہی میں مبتلا ہوئیں وہ صرف جھگڑوں کی وجہ سے ہونئیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دین میں جھگڑوں کے لئے کوئی تمکین نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کہ بات کاٹنے اور جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سینوں میں کینے کا بیج پڑ جاتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے بیٹے! علماء سے مت جھگڑنا، ورنہ ان کے دلوں میں تیرے لئے نفرت پیدا ہو جائے گی، بلال بن سعد کہتے ہیں کہ جب کسی کو خود رائے، جھگڑا، اور اپنی بات پر مصر دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے لئے آخرت کا خسارہ مقدر ہو چکا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی چیزوں میں بھی اختلاف سے بچو، مثلاً اگر میں اپنے بھائی سے آنار کے دانے کے بارے میں جھگڑوں، وہ کہے اُنار بیٹھا ہے، میں کہوں کہ کٹھا ہے تو یہی بات ہمارے باہمی اختلاف کی بنیاد بن جائے گی، اور وہ حاکم وقت کے یہاں میری بُرائی کرے گا، انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم خنز سے چاہے دوستی کے رشتے استوار کر سکتے ہو، لیکن ذرا سا جھگڑا اس دوستی کو خاک میں ملا سکتا ہے، اور تمہاری زندگی کا مزہ کدھر کر سکتا ہے، ابن ابی سنی کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ یا تو وہ مجھ سے غمیں گے یا انھیں غصہ آئے گا حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ بیش زبنا جھگڑنا آدمی کے کسٹار ہونے کے لئے کافی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تکفیر کل لحاحہ کعبتان (طہائی۔ ابوامامہ)

ہر جھگڑنے والے کا کفارہ دو حج ہے۔

حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تین باتوں کے لئے علم حاصل کرو، اور نہ تین باتوں کی وجہ سے اس کی تحصیل ترک کرو۔ وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ ہیں جھگڑا (بحث) غمور یا اور وہ تین باتیں جن کی وجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ ہیں اطلب علم میں شرم، علم کے باب میں غرور، اور جہالت پر رضامندی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ کج چلتی کرتا ہے اس کا وقار برباد ہو جاتا ہے، جسے تفکرات زیادہ لاحق رہتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے، جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو جتلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے (بلکہ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اور ہوتی ہے) انھوں نے فرمایا اس لئے کہ میں نہ کسی سے جھگڑتا ہوں، نہ کسی سے دل گلی کرتا ہوں۔

بات کاٹنے کی تعریف : کج چلتی اور جھگڑے کی بُرائی میں بے شمار روایات اور آثار وارد ہیں، کہاں تک نقل کئے جائیں۔ بطور نمونہ کچھ روایات اور کچھ آثار و اقوال ذکر کر دیتے گئے ہیں۔ کسی کی بات کاٹنے کے لئے احادیث میں "مراء" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، "مراء کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں نقص نکال کر اعتراض کیا جائے خواہ یہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو یا معنی میں یا اس کے ارادہ و نیت میں۔ اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام بھی تم سنو اگر حق ہو تو اس کی تصدیق کرو اور باطل ہو تو چپ رہو بشرطیکہ کلام دین سے حقیق نہ ہو، لفظوں میں نقص اس طرح نکالا جاتا ہے مثلاً حکم سے کہا جائے کہ نحو یا نفق کے خلاف بول رہے ہو مقدم کو مؤخر کو مقدم کر کے اپنے کلام کے نظم اور اس کی ترتیب کا زور ہے ہو کلام میں اس طرح کی غلطیاں مختلف اسباب کی بنا پر ہوتی ہی رہتی ہیں۔ بعض لوگ زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، بعض لوگ بولنا کچھ چاہتے ہیں اور زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، عمارت میں غلطی کی وجہ کچھ بھی ہو اس پر تنگ جہتی کرنے کا جواز نہیں ہے۔ معنی کو اعتراض کا ہدف یہ کہہ کرینایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کہی ہے، تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہے، تمہارا خیال صحیح نہیں

ہے وہی وہی نہ ہو۔ قصد و نیت پر محنت چینی اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن اس سے تمہارا مقصد حقیقت کا اظہار نہیں ہے بلکہ تمہاری غرض سمجھ اور ہے۔ بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن اگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو، مثلاً، 'بغض اور محنت چینی کا موقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے' چدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کر دیا جائے، اس کی جہالت اور قصور و مجرما کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ رسوا ہو اور لوگ اس کا براق اڑائیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو تنبیہ کرنا حق کی خاطر ہو تو اس کے لئے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی توہین ہو اور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔

چدال اور مراء سے بچنے کا طریقہ : ان دونوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آدمی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں محبوب و راصل اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے مخالف کی تحقیر اور اپنی برتری مقصود ہوتی ہے۔ دوسرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو ایسی شہوتیں ہیں جن پر قابو پانا بڑا سخت ہے۔ اپنی برتری کا اظہار خود ستائی کی قبیل سے ہے، اور خود ستائی اپنے آپ کو بڑا اور بلند و اعلیٰ سمجھنے کا دعوٰی ہے جب کہ کبریا کی اور عقلیت رب کریم کی صفات ہیں اور اسی کو نصب دینی ہیں۔ اسی طرح کسی کو ناقص اور کم تر سمجھنا ہیمنہ طبیعت کا مقتضی ہے، اس لیے کہ زندہ بھی دوسرے کو چرچہ پھاڑتا اور اسے ذمی کرتا پسند کرتا ہے، یہ دونوں صفیں انتہائی مذموم اور منکب ہیں، مراء اور چدال سے ان دونوں صفوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو شخص بھی کج بختی اور محنت چینی میں مشغول رہے گا وہ اپنی دونوں تباہ کن صفوں کو نشوونما پانے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم کرتا رہے گا۔ مراء اور چدال دونوں ہی حد کراہت سے تجاوز ہیں بلکہ معصیت ہیں اگر ان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، جہاں تک کج بختی اور محنت چینی کا تعلق ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے انتہت نہیں ہوتی، جس سے بحث و تکرار کی جاتی ہے وہ مشتعل بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسی اسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے معرض اور معرض علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و گریباں ہوتے ہیں جس طرح گتے لڑتے ہیں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اتنی زک پہنچائی جائے اور اتنا رسوا کیا جائے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے یا اسے ایسا زندان جن جن جواب دیا جائے کہ سننے والے اس کی کم علمی کے قائل ہو جائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس کبر کا قلع قمع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہوتا ہے اور اس کے اظہار کی جرات ہوتی ہے، اسی طرح اس ہیمنہ جذبہ کو ٹھکایا جائے جس سے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس علاج کی تفصیل کبر اور خود پسندی کی خدمت کے بیان میں مذکور ہوئی۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب و زور کرنے ہی سے ممکن ہے مراء اور چدال کے اسباب کبر و غرور اور ہیمنہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا ازالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام منسلک کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت غائب بن جاتا ہے، پھر اس سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہؒ نے داؤد طائی سے ان کی عزالت بخشی کی وجہ دریافت کی، انہوں نے کہا میں اس لیے عزالت میں بیٹھتا ہوں تاکہ چدال نہ کہنے کا مجاہدہ کروں، امام صاحبؒ نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ کہاں ہوا، مجاہدہ تو یہ ہے کہ مجلسوں میں جاؤ، لوگوں کی سنو اور خاموش رہو، داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدہ سے سخت کوئی مجاہدہ نہیں ہو سکتا، حقیقت بھی یہی ہے، کسی کی زبان سے غلط بات سن کر خاموش رہنا بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غلطی کی تصحیح پر قادر بھی ہو، اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود قطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درجے کی بشارت دی ہے، یہی کہ حق کا علم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس پر پردہ شائق گذرتا ہے۔ خاص طور پر مذہب اور عقائد کے باب میں حق بات ظاہر کرنے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے، بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے ہی سے داخل ہے، پھر جب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں عقیدہ ظاہر کرنے میں ثواب ہے تو دل ثواب کی حرص کرتا ہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی بحثوں کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا بجائے خود خطا

ہے، انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اہل قبلہ کو کچھ کہنے سے زبان کو باز رکھے، اگر کوئی بدعت میں مبتلا نظر آئے تو اسے نرمی کے ساتھ تنبیہ میں نصیحت کرے، مناظرانہ تقریروں سے وہ یہ سمجھے گا کہ جس طرح ہر مذہب اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں اور اپنی طرف کو غاصوش کر دیتے ہیں تمام تر کامیابی سمجھتے ہیں اسی طرح یہ بھی کر رہا ہے، یہ خیال اس کے دل میں بدعت کو اچھی طرح راج کر دے گا، اگر یہ دیکھے کہ نصیحت کا اس کے دل میں اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہ اس کے دل میں قبول حق کی کوئی تمکین نہیں رہی ہے تو اپنے نفس میں مشغول ہو جائے اسے اپنے حال پر چھوڑ دے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رحم اللہ من کف لسانہ عن اهل القبيلة الا باحسن ما یقدر علیہ (ابن ابی الدنیا)
ہشام بن عروہ

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پر وہ قدرت رکھتا ہو اہل قبلہ سے اپنی زبان کو روکے۔

ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی، جو شخص مجاہد لے گا عادی ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں اسے احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں تو یہ مصلحت اس کے دل میں اچھی طرح راج اور قوی ہو جاتے ہیں، پھر ان سے بچھڑا کر آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں غضب، کبر، ریا، جاہ پسندی، اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہو جائیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جس کے خلاف مجاہدہ بھی دشوار نہ ہو، پھر یہ سب سمجھا ہو جائیں تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا کتنا دشوار ہوگا۔

پانچویں آفت : خصوصیت : خصوصیت بھی ایک مذموم صفت ہے، یہ جدال اور مراد سے الگ ایک صفت ہے کیونکہ مراد کہنے میں کسی کے کلام میں نقص پیدا کر کے طعن کرنا اس طرح کہ اس طعن اور اطمینان نقص سے شکلی کی حقیر اور اہانت اور اپنی ذہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور غرض وابستہ نہ ہو، اور جدال ان بحثوں کو کہتے ہیں جن کا حلقہ مذہب اور عقائد سے ہو۔ خصوصیت میں بھی جدال پایا جاتا ہے لیکن اس جدال سے مقصود کسی کے مال یا حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ خصوصیت میں کبھی اعتراض ہوتا ہے اور کبھی اعتراض نہیں ہوتا، جب کہ مراد اور جدال میں اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ روایات و آثار میں خصوصیت کی ذمت وارد ہے، حضرت عائشہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں۔

ان یبغض الرجال الی اللہ الا لدل الخصام (بخاری)

اللہ کے نزدیک آدمیوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا اور خصوصیت پسند ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من جادل فی خصومة بغير علم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع (ابن ابی الدنیا)
الاصمغانی

جو شخص علم کے بغیر کسی خصوصیت میں جھگڑا کرے گا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھگڑے سے الگ ہو جائے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصوصیت سے بچو، اس لیے کہ خصوصیت دین کو جاہ و برباد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تقی اور پرہیزگار آدمی جھگڑا نہیں کرتے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بشر ابن عبد اللہ بن ابی بکرہ ادریس سے گزرے تو مجھے وہاں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے! یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک خصوصیت کی وجہ سے جو میرے اور میرے بچے زاد بھائی کے درمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا مجھ پر ایک احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں یا درکہ خصوصیت سے

زیادہ بڑی چیز کوئی دوسری نہیں ہے یہ دین کو ضائع کرتی ہے، جین شرافت کو داغدار کرتی ہے، اس سے زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور دل ذکر و فکر میں لگنے کی بجائے خصومت کی آنکھوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ قیہ سمجھتے ہیں کہ میں بشرانِ عہدِ اللہ کی یہ فیضیت شکر کرانے کے لیے کھڑا ہوا، میرے حریف نے کہا کہاں چلے؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تجھے سے خصومت نہیں کروں گا اس نے کہا کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میرا حق تسلیم کر لیا ہے، میں نے کہا میں حق تو تسلیم نہیں کیا البتہ میں حصول کے مقابلے میں عزت نفس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں بھی اپنی ضد چھوڑتا ہوں اور یہ چیز تجھے دیتا ہوں اور یہ تیرا حق ہے اور اب میں اس کا ذمی نہیں ہوں۔

یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے دینے پر رضامند نہ ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور کرنی چاہیے، خواہ ظالم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے۔ آپ خصومت کو مطلقاً ترک کر رہے ہیں، بتلائیے اپنے حق کے لیے خصومت کرنے کا کیا حکم ہے، اور آپ اس کی مذمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خصومت کی مذمت نہیں کرتے بلکہ مذموم صرف وہ خصومت ہے جو باطل پر مبنی ہو یا بغیر علم کے کی جائے، جیسے دیکھ لے جانے بغیر کہ حق کسی کی طرف ہے کسی ایک فریق کی طرف سے لڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ خصومت بھی مذموم ہے جس میں اپنا حق طلب کیا جائے، لیکن جس قدر حق واجب ہے اس پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کیا جائے، مقصد اپنا حق حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مخالف کو ایذا پہنچانا ہو وہ خصومت بھی مذموم ہے جس میں ایذا دینے والے الفاظ استعمال کئے جائیں، حالانکہ اپنا حق ظاہر کرنے اور اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو وہ خصومت بھی مذموم ہے جو بظاہر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہے ہو، لیکن حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تہذیب اور توہین مقصود ہو، اور اس کا محرک محض بغض و عناد ہو، بعض لوگ اپنے گندے مقاصد چھپاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا بڑا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد حق حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کو بچا دکھانا ہے، میرا حق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل بھی کر لوں تو کوئی خاص فائدہ نہ ہو بلکہ اگر اسے کسی کوئیں میں بھی پیچیدگی دوں یا آگ کی نذر کر دوں تب بھی مجھے کوئی پروا نہ ہو، اس طرح کی تمام خصوصیات امتحانی مذموم ہیں، ہاں اگر مظالم اپنے دعوئی کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مدلل کرے، نہ اس میں دشمنی ہو، نہ مبالغہ ہو، نہ عناد کا جذبہ ہو، اور نہ تکلیف پہنچانے کا مقصد ہو تو اس کا یہ عمل حرام نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیر اپنا حق حاصل کرنا ممکن نہ رہے، اگر کوئی شخص لڑے بغیر اپنا حق لے سکتا ہو تو اس کے لیے بہتری ہے کہ وہ خصومت کا راستہ اختیار نہ کرے، اس لئے کہ خصومت میں زبان کو حد اعتدال پر قائم رکھنا مشکل ہے، خصومت سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اور فصد کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے، اور جب آدمی مشتعل ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا، خصومت میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب وجہ خصومت ذہنوں سے نکل جاتی ہے، اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو شکست دیں، اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کے تابو پھوڑتے ہیں، خصومت کی ابتدا کرنے والا ان تمام عزتوں کا مرکز ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان عزتوں سے بچا رہے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دل کو پر سکون رکھ سکے، جب تک خصومت چلتی رہے گی دل پریشان رہے گا، یہاں تک کہ نماز میں بھی خیال آئے گا کہ کسی طرح حریف پر غالب آ جاؤں۔ خصومت سے بے وقت و شرک و شکی ہے، یہی حال مراد اور جدال کا ہے، ان دونوں سے بھی شرع جتن لیتا ہے، بہتری ہے کہ شرکے دروازے بند رہیں، صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں، تاکہ زبان اور دل دونوں خصومت کے لوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں، اور یہ امر امتحانی مشکل ہے۔ یہ سمجھ ہے کہ جو شخص اپنے حق کے لیے شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن تاریک اولیٰ ضرور ہوتا ہے، بشرطیکہ اس کے پاس مال کی اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ اپنے حق سے بے نیاز نہ

کئے۔

خصوصاً 'مراء اور جدال کا اپنی خرید ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ حسن کلام حسن معاشرت کا جزء ہے، اور قابلِ ثواب عمل ہے، حسن کلام کا اپنی درجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے سے اتفاق کرے، خصوصاً 'مراء اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اسحق اور جلیل ٹھہرایا جاتا ہے، ان حالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فضول ہے، حالانکہ خوش کلامی کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يُمْكِنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ طَيْبُ الْكَلَامِ اَوْ اطْعَامُ الطَّعَامِ (طبرانی، جامع)
تمہیں جنت میں خوش کلامی سے اور کھانا کھلانے سے جگہ ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا (پارہ ۴ آیت ۸۳)

اور لوگوں سے بات اچھی طرح کہنا۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو جواب میں تم بھی سلام کرو اگرچہ وہ بخوبی ہی کیوں نہ ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اِذَا حَتَّيْتُمْ بِنَحْوِيَّةٍ فَقَحِّوْا بِاِحْسَنِ مِنْهَا (پارہ ۵ آیت ۸۶)

اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کیا کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر فرعون بھی مجھ سے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دوں، حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُرْقًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعْمَلُهَا اللّٰهُ
تَعَالٰی لِمَنْ اطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَلَانَ الْكَلَامَ (ترمذی)

جنت میں ایسے مکانات (بجی) ہیں جن کے باہرے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مکانات ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور گفتگو میں نرمی اختیار کرتے

ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت میمنی علیہ السلام کے قریب سے ایک خنزیر گذرا، آپ نے اس سے کہا: سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں، آپ نے جواب دیا: مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صُلَاقَةٌ (مسلم، ابو ہریرہ)

اچھا لفظ (وہ ناپاک) صمدتہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ نَمْرَةٍ فَإِنَّ لَمْ تَحِلُّوا بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (بخاری و مسلم، عدی بن حاتم)

اگ سے بچو اگرچہ چھوٹے کا ایک گھوڑے کے لئے یہ نہ ملے تو کوئی اچھا لفظ بول کر۔

حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خندہ چیشانی سے پیش آؤ، اور نرم گفتگو کرو، کسی دانشور کا قول ہے کہ نرم گفتگو دوں سے کہنے کا میل و محو ہوتی ہے، ایک عقلمند کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کے پاس جینے والا خوش رہے، ہر حال اچھی گفتگو کرنے میں ہل سے کام نہ لیتا جا چھے شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی

کاروں کا ثواب عطا کر دے۔ یہ تمام گفتگو خوش کلامی کے معلق ہے۔ لہذا خوش کلامی خصوصیت، مراد اور جدال کی ضد ہے، ان تینوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ، تکلیف دہ، اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کلامی سے پیش آنے اور بد کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

چھٹی آفت۔ فصاحت کلام کے لیے تصحیح : اکثر مدعیان خطابت کی عادت ہے کہ وہ کلام کو خوب ہا سنوار کر پیش کرتے ہیں، تمہیدات اور مقدمات گزرتے ہیں اور اسے کچھ وقایہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ تکلف اور تصحیح مذموم ہے اور حدیث میں ہے۔

انا واتقیا عامنی برأع من التکلف
میں اور میری آفت کے کچھ تکلف سے دور ہیں۔

ایک روایت کی بموجب آپ نے ارشاد فرمایا نہ

ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مجلسا الشر نارون المتغیبہ قون المتشدقون
فی الکلام (احمد ترمذی۔ ابو حلیہ)

تم میں سے میرے نزدیک زیادہ بُرے، اور رشت میں مجھ سے بعید تر وہ لوگ ہیں جو کھواس کرنے والے، زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصحیح اختیار کرنے والے ہیں۔

حضرت قاضی روایت کرتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ

شرار امتی الذین غلبوا بالتعظیم یا کلون الوان الطعام ویلبسون الوان الشیاب و
یتشدقون فی الکلام (ابن ابی الدنیا۔ بیہقی فی الثعلب)

میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو تاڑ و خیم میں پلے ہیں، طرح طرح کے کمانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصحیح اختیار کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ فرمایا نہ

واھلک المنطعون (مسلم۔ ابن مسعود)

خبردار! مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔

یہ کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا : متحج کے معنی ہیں مبالغہ کرنا اور کسی بات کی گہرائی تک جانا۔ حضرت عمار ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام میں بلیلا نہ اور طوالت اختیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ مومنین سجدین الی و قاص اپنے والد کے پاس کسی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے ایک طویل تمجید پانڈمی۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا اس سے پہلے تو مجھے تم نے اتنی لمبی تمجید نہیں پانڈمی، آج کیا ہوا؟ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

یاتی علی الناس زمان یتخللون الکلام بالسننہم کما یتخلل القدر الکلام
بالسننہا۔ (احمد)

ایک زمانہ آیا آئے گا کہ لوگوں کلام کو اپنی زبانوں سے اس طرح اُلٹ پٹ کریں گے جس طرح گائے گھاس کو اپنی زبان سے اُلٹ پٹ کرتی ہے۔

گویا حضرت سعدؓ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طویل دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمجید پانڈمی جو اس موقع پر غیر ضروری تھی، پورے جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصحیح مذموم ہے، وہ قافیہ بندی بھی اسی حکم میں ہے جو عادت سے خارج ہو۔ اسی طرح عام بول چال میں کچھ بندی بھی پسندیدہ

نہیں ہے چنانچہ ایک بخین (بیت کے بچے) کے ضائع جانے پر جب آپ نے بھرپور تاوان غلام آزاد کرنے کے لئے کہا تو ان میں سے ایک غصہ بولا :-

کیف ندی من لا شرب ولا اکل ولا صاحب ولا استهل و مثل ذلک بطل

ہم ایسے بچے کا خون برائیے دیں جس نے نہ پانی نہ کھانا نہ چھانہ نہ چلا یا "ایسا خون بے معاف ہے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے سے فرمایا کیا جاہلوں کی سی تک بندی کرے ہو، آپ کو یہ صحیح پسند نہ آئی کیونکہ اس میں بے تکلفی کو دخل نہ تھا، بلکہ قطع اور بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایسا کرنا چاہئے جو مخاطب کی سمجھ میں آجائے، کلام کا مقصد ہی دوسرے کو سمجھانا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے لغو ہے اور تکلف میں داخل ہے، شریعت نے اس طرح کے خلقات کی مذمت کی ہے۔ البتہ اس حکم سے وہ تافہ بندی مستثنیٰ ہے جو خطبوں میں مروج ہے بشرطیکہ اس میں افراط و مبالغہ نہ ہو، خطیب اور واعظ کا مقصد وعظ و تذکیر ہے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں آتش شوق بکڑے اور اچھے اعمال کے جذبہ کو تحریک ملے اس سلسلے میں الفاظ کی اثر انگیزی سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن عام بول چال میں نہ وزن کی ضرورت ہے نہ قافیہ کی نہ تشبیہ اور استعارے کی۔ اس لیے روزِ محو کی گفتگو میں خطبہ کا انداز اختیار کرنا سراسر حماقت ہے اس قطع کا محرک دیا ہے اور اس آفت میں جہلا غصے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاغت سے مرعوب ہوں اور اس کی تحریف و تحسین کریں۔

ساتویں آفت۔ فحش گوئی اور سب و شتم : یہ بھی مذہم اور ممنوع ہے، فحش گوئی اور سب و شتم کا بیخ و مصدر زبنت باطنی اور زبانت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ایاکم والفحش فان الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفعش (نسائی، عاکب ابن عمر)

فحش گوئی سے بچ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی اور بے ہودگی پسند نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہ اور شرکین کو بھی گالی دی ہے جسے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے اور فرمایا :-

لا تسبوا هؤلاء فانہ لا یخلص الہیم شئ منہا تقولون و تقولون الاحیاء الا ان

البناء لوم (ابن ابی الدنیا۔ محمد بن علی الباقر مرسلہ "نسائی۔ ابن عباس)

انہیں گالی نہ دو اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو،

غیر وارث اور امرا کی تکذیب ہے۔

ایک روایت میں ہے :-

لیس المومن بالطعان ولا العنان ولا الفاحش ولا البغی (ترمذی۔ ابن مسعود)

عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش کرنے والا، اور لڑائی ماراؤ آدمی مومن نہیں ہوتا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

الخنزیر ام علی کل فاحش یدخلہا (ابن ابی الدنیا۔ عبد اللہ بن عمر)

ہر فحش کو پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے :-

اربعة یقولون اهل النار علی ما بہم من الذی یسعون من الحمیم و

الحمیم یدعون بالویل والشبور رجل یسئل فوہ قبحا و دما فیقال لمعبال الا

بعد قد آفاندا علی ما بنا من الاشی فیقول ان لا یعد کان یُنظر الی کل کلمۃ قد ع
 حبیث فیسئلها کما یستلزم فی قولہ (ابن ابی الدنیا) (ابن ابی الدنیا)

چار آدمی دونوں میں دو کالی دونوں کو تکلیف پہنچا کر اس کے ہاتھوں کو وہ خود پہنے سے تکلیف میں
 ہوں گے یعنی کھولنے پانی اور آگ میں دوڑنے ہوں گے اور اپنی گرانی دیرمادی کا دوڑنا دیر سے ہوں گے۔ ان
 چار میں سے ایک شخص ایسا ہوگا اس کے منہ سے پیٹ اور خون بہتا ہوگا "اگر دونوں اس سے پوچھیں گے
 اے رائدہ درگاہ تیرا کیا حال ہے" تو نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے "وہ کہے گا کہ یہ ٹھکرایا ہوا ہر
 گندے اور غیث لفظ سے اس طرح تکلف اندوز ہوتا ہے جس طرح عوام سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔

ایک بار حضرت عائشہؓ سے آپ نے ارشاد فرمایا :-

یا عائشہ! کان الفحش رجلاً لکان رجلاً سوء (ابن ابی الدنیا)

اے عائشہ! اگر شخص کوئی کسی آدمی کی صورت میں ہوتی تو وہ آدمی بڑا خراب ہوتا۔

ایک روایت میں ہے :-

البناء والبیان شعبان من شعب النفاق (ترمذی) صاحب ابی امامہ

فحش کوئی آدمی بیان دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔

یہاں بیان سے ان امور کا بیان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے جنہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ وقاحت کرنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا بھی
 مراد ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی حدود سے تجاوز ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیل
 بیان کرنا ہو کیونکہ عوام کو ان امور کی اہمائی تعلیم دینا کافی ہے مبالغہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ بے مبالغہ سے ٹھوک و شہادت پیدا ہوتے
 ہیں اور دوسروں کو تحریک ملتی ہے جب کہ مختصر بات کہنے میں نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ سننے والے کو قبول کرنے میں تردد ہوتا
 ہے کیونکہ لفظ بیان کو حدیث شریف میں بنام یعنی یادہ کوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس لیے غالب احتمال یہ ہے کہ اس سے بے شری
 کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے اس طرح کے امور میں جہم پوشی اور صرف ظہر سے کام لینا چاہئے نہ کہ تکلف و اظہار سے۔ ایک
 روایت میں ہے۔

ان الله لا يحب الفاحش المتفحش الصباح فی الاسواق (ابن ابی الدنیا) جابر

طبرانی۔ اساتذہ بن زید

اللہ تعالیٰ فحش کو "بے ہودہ کو اور باواحدوں میں چلتے والے کو پسند نہیں کرتا۔

حضرت جابر بن سمر فرماتے ہیں کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے
 تھے اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

ان الفحش والتفاحش لیساً من الاسلام فی شئ وان احسن الناس اسلاماً

احسنہم اخلاقاً (احمد۔ ابن ابی الدنیا)

فاحش اور بے ہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں میں اچھا مسلمان وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق

کا حامل ہو۔

ابراہیم بن میسر کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ فحش کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گا اس کے پیٹ میں ہو کر آئے گا۔
 ابن ہنن بن قیس کہتے ہیں کیا میں تمہیں انتہائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کروں "فحش کوئی اور بد خلقی۔

فحش کوئی کی تعریف : یہاں تک فحش کوئی کی مذمت میں احادیث اور الفاظ نقل کئے گئے ہیں اب اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیں

جس امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش مسمیٰ ہے۔ مثلاً شرمگاہ کا نام لیا جائے، فحاشی عام طور پر جماع اور اس کے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے، منقہ پر دانا اور پردہ کردار لوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور فحش عبارتیں وضع کر رکھی ہیں، وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے بغیر استعمال کرتے ہیں، جب کہ بیکو کار اور خوش اطوار لوگ ان عبارتوں کے استعمال سے بچتے ہیں، بلکہ اس طرح کے امور میں اشاروں اور کتابوں سے بات کرتے ہیں، اور صریح الفاظ کے بجائے اشاراتی الفاظ استعمال کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ حیاء والا ہے، کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کناہے میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کناہے سے جماع کی تعبیر کی گئی ہے، دخول، لمس، اور محبت وغیرہ الفاظ جماع کے کنایات ہیں، ان میں فحاشی نہیں ہے، لوگوں نے تو جماع پر بھی انکشاف نہیں کیا بلکہ اس فعل کی تعبیر کے لیے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ وضع کر لیے کہ جنہیں سن کر شرم آتی ہے، اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے، ان میں بھی بعض الفاظ کچھ کم فحش ہیں اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں ہر ملک اور ہر علاقے کی عادت جدا گانہ ہے، ہر حال کم رو ہے کے الفاظ مکروہ ہیں، اور انتہائی درجے کے حرام، ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی تردد سے خالی نہیں ہیں۔ اور الفاظ میں تنقیص جماع ہی کی ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بد طہنت افراد غیر جماع میں بھی فحش سمجھتے ہیں، مثلاً پیشاب پخانے کے لیے اگر یہی الفاظ استعمال کئے جائیں تو یہ گوشت کی بہ نسبت بہتر ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی عقلی رنجی جاتی ہیں اور جو چیزیں بھی عقلی رنجی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اس لیے پخانے پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ کتابوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہئے، مثلاً یہ نہ کہے تیری بیوی نے کہا، بلکہ یہ کہ تمہاری کما گیا، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یا بچے کی ماں نے یہ کہا وغیرہ، عورتوں کا صریح ذکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلاً برص، جذام یا یو امیرو وغیرہ کا مرض لاحق ہو اس کا ذکر صراحتاً نہ کرے، بلکہ کتابۃ کرے یعنی یہ ہے کہ فلان شخص جسے سخت بیماری ہے، مراحت سے بیان کرنا فحش ہے، اور زبان کی آفت میں داخل ہے، علاء بن ہادان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کی بغل میں پھوڑا نکلا، ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے، انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندر یعنی مھے میں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو بغل کا صریح ذکر بھی پسند نہیں تھا۔

فحش مسمیٰ کا عریک عادت بھی ہوتا ہے، اور اہل فحش کی صحبت بھی۔ کیوں کہ کینوں اور فحش و فجور میں جھٹلاؤں کو سب و شتم کی عادت ہوتی ہے، ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا:-

علیک بتقوی اللہ وان امر و عیرک پیشی نعلمہ فیہ و یکن و بالہ علیہ واجرہ
لک ولا تنسین شیتا (امد، طبرانی، ابوجری، ابی)

خدا سے ڈرنا، اور اگر کوئی شخص تجھے میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تجھے مار دلائے تو اس میں کوئی بات نہ کہے
کرا سے عادت نہ دلاتا، اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے اجر ملے گا، نہ کسی چیز کو گالی دے۔

آعرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کے بعد کبھی کسی چیز کو برا نہیں کہا۔ حیا بن حمار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک شخص جو رہے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی دیتا ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

المنسابان شیطانان یتکاذبان و یتہانران (ابوداؤد، طبرانی، احمد)

دونوں گالی دینے والے دو شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت تراشتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:-

سبب المومن فسوق وقتالہ کفر (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)
مؤمن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

المتسبابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم (مسلم۔ ابو ہریرہ)
گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتا ہے جو ان دونوں میں سے ابتدا کرتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احمد، ابو یوسف، طبرانی، ابن عباس)

آٹھویں آفت۔ لعنت کرنا : لعنت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے عباد کے لیے مذہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا یكون المومن لقانا (ترمذی۔ ابن عمر)
مؤمن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔

ایک حدیث میں ہے۔

لا تلعنوا بلعن اللہ ولا بغضبہ ولا بجهنم (ابوداؤد، ترمذی۔ سرة بن جبرب)

آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، نہ خدا کی نہ اس کے غضب کی اور نہ جہنم کی۔
حضرت مدنیہؓ فرماتے ہیں جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی وہ عذاب الہی کی مستحق ہوئی، حضرت عمران بن حصینؓ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سڑیں تھے اور انصاری ایک عورت بھی اونٹنی پر سوار سڑ کر رہی تھی راستے میں اونٹنی نے کچھ ٹک کیا تو عورت بوٹی کم بخت! تجھ پر خدا کی لعنت ہو، آپ نے ارشاد فرمایا۔

خلنوا ما علیہا واعروہا فانہا ملعونۃ

اس کا بوجھ اتارو اور اسے نکال دو اس لیے کہ اب یہ ملعون ہو گئی ہے۔

راوی عمران بن حصین کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح پھر رہی ہے جس طرح لوگوں میں پھرا کرتی تھی آؤ لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے نہ کوئی اس پر سڑ کر تھا اور نہ بوجھ لاوا تھا (مسلم) حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زینن پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ آپس شخص پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ نافرمان ہے۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو سنا کہ وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا: اے ابوبکر! کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں ہرگز نہیں! روایت کعبہ کی ہم ہرگز نہیں حضرت ابوبکرؓ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ (ابن ابی الدنیا) ایک روایت میں ہے۔

ان اللعائن لا ینکونون شفعا ولا شہداء یوم القیامۃ (مسلم۔ ابوالدرداء)

لعنت کرنے والے نہ قیامت کے دن سفارش کریں گے اور نہ گواہ۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے اونٹ پر سوار جا رہا تھا اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی، آپ نے اس شخص سے فرمایا: اے بد مذہب! اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل (ابن ابی الدنیا)

آپ کا یہ فرمان کہ ہمارے ساتھ مت چل اس شخص کو لعنت سے منع کرنے کے لیے تھا۔

لعنت کی تعریف : لعنت کے معنی ہیں اللہ سے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کرنا درست ہو گا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفر اور ظلم اس صورت میں یہ کہنا جائز ہے۔ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے کیوں کہ لعنت میں خلطو ہے، یہ ایک نازک مرحلہ ہے، اس میں اللہ پر یہ حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی قربت سے محروم کر دیا ہے، یہ امر فہم ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مطلق نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمادیں تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔

لعنت کے اسباب اور درجات : وہ صفات جو کسی پر لعنت کے متعلق ہیں تین ہیں، کفر، بدعت اور فسق، ان میں سے ہر ایک صفت میں تین درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے خوالے سے لعنت کی جائے شاق یہ کہا جائے، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، بدعتیوں پر، فسق پر، دوسرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کچھ تخصیص کر کے لعنت پیچھے، شاق یہ کہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر، قدرے مجوس اور روافض پر، یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، سود کھانے والوں پر۔ یہ دو درجے جائز ہیں، البتہ بدعت کے باب میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق وارد نہیں ہے، اس لیے عوام کو شہیدین پر لعن طعن کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے فساد اور نزاع کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی متعین و مخصوص شخص پر لعنت کی جائے۔ اس میں خلطو ہے، شاق اگر زید کافریا بدعتی یا فاسق ہے تو اس کا وصف ذکر کر کے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں، شاق فرعون اور ابو جہل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے، کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفری پر مرتے تھے، لیکن کسی زندہ شخص کو ملعون کرنا اگرچہ وہ کافری کیوں نہ ہو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرتے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کر لے، اور اللہ کی قیامت پاکر مرتے، اس صورت میں اس پر یہ حکم لگانا کیسے صحیح ہو گا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی کفر کی وجہ سے لعنت کی جاسکتی ہے جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ حالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمت اللہ کرنا درست ہے حالانکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اسی طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دعائے رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام پر ثابت قدم رکھے جو رحمت کا سبب ہے کیوں کہ دعا سوال ہے، اور کفر کا سوال کرنا بھی کفر ہے، البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ اگر فلاں شخص کفر پر مرتے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور مسلمان ہو جائے تو لعنت نہیں۔ یہ بھی خالی از غفلت نہیں۔ کیونکہ یہ شہد بہر حال موجود ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا ہے، یا کفر پر جارتا ہے فیہم کے حال سے تو اللہ ہی واقف ہے، اس لیے لعنت نہ کرنے ہی میں مالیت ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کافر کے سلسلے میں اس قدر احتیاط ہے تو بدعتی اور فاسق کے سلسلے میں کیا کچھ احتیاط نہ ہوگی، ان پر تو ہم نے لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کیونکہ آدمی کے احوال بیش بہا ہیں رہتے، کیا معلوم اس کا انجام کیا ہو گا؟ یہ بات تو صرف از غفلت صلی اللہ علیہ وسلم ہی دہی کے ذریعہ جان سکتے تھے کہ فلاں شخص کس حالت پر مرتے گا؟ یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجام سے آپ باخبر تھے ان کا نام لے کر لعنت کرنا حدیث سے ثابت ہے، شاق ایک روایت میں یہ بدعت ہے۔

اللھم علیک ببابی جھل بن ہشام و عتیق بن رسیعہ بخاری و مسلمہ ابن مسعود

اے اللہ! ابو جہل ابن ہشام اور عتیق بن رسیعہ کو اپنے قریشی جگڑ بجھے۔

آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ بدر میں کفر پر مامور ہو گئے، کیوں کہ ان کا انجام معلوم تھا لیکن جب آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے بشریہ معنوں کے باشندوں کو قتل کیا تھا تو آپ کو اس سے منع کر دیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَوْلَا تَوْبَتُكَ عَلَيْهِمْ وَأَوْفَقْتَهُ عَلَىٰ ظُلْمٍ (۱) (پ ۴۸)

آپ کو کوئی دخل نہیں تھا کہ خدا نے تعالیٰ ان پر یا تو عجز ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دے دیں گی نہ وہ ظلم بھی پیدا کر رہے ہیں۔

یعنی شاید وہ مسلمان ہو جائیں تم ان کے متعلق کیے جاتے ہو کہ وہ طعن ہی رہیں گے غلامہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی خاص آدمی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ظلم کر رہے ہو یا نہ لے اس پر لعنت کرنا جائز ہے بشرطیکہ ہماری لعنت سے کسی مسلمان کو ایذا نہ ہوگی ہو، اگر ایذا ہوگی تو لعنت کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم کا تک تشریف لے جا رہے تھے راستے میں کسی مقام پر آپ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابوبکرؓ سے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا کہ یہ سفید ابن العاص کی قبر ہے جو احتمالی گناہ گار اور اللہ رسول کا نافرمان تھا مومنین سعید وہاں موجود تھے، ہمیں اپنے باپ کی لعنت پر سخت غصہ آیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قبر اس شخص کی ہے جو ابوبکرؓ کے باپ ابو قحافہ سے لڑا وہ ہمارا اور صفات پر تھے حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! غلطہ قریا میں یہ شخص مجھ سے کس طرح خطاب کر رہا ہے؟ آپ نے عمرو بن سعید کو منع کیا کہ وہ بڑے گھٹے تو آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا: اے ابوبکر! جب تم گناہ کا ذکر کیا کرو تو عمومی جنت استعمال کرو، کسی خاص آدمی کا نام مت لو، شخص کو ملے تو بے گناہ و آلودہ آدمی کے لئے لعنتی ہو جائیں گے (ابو داؤد الراسل) عیساں شراب پیا کرتے تھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس پر حد بھی جاری کی گئی، لیکن وہ پلہ نہیں آیا، ایک روز کسی صحابی نے کہا عیساں پر اللہ کی لعنت ہو اگر تم کو کھانا دیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا: لا تکتبن عونا للشیطان علی الخبث (۲)

اپنے بھائی کے خلاف شیطان کا مددگار مت ہو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

لا تَقُلْ هَذَا فَإِنَّهُ يَحِبُّ الْمَعْرُوفَ سَوَاءَ

ایسا نہ کہو اس لیے کہ عیساں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی متیقن فاسق کی لعنت جائز نہیں گی، نہ اس میں بڑا فساد اور خلوص ہے، اس لیے نام لے کر اور شخص کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کر شیطان پر لعنت بھیج دی جائے، یہ دیکھ کہ گناہوں پر وہی اکسانا ہے اسے لعنت کرنے میں کوئی غصہ بھی نہیں ہے۔

رہا یہ سوال کہ بڑے پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں اس نے حضرت حسینؑ کو قتل کیا قاتل کی اجازت دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یعنی طور پر ثابت نہیں ہیں اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ بڑے پر حضرت حسینؑ کو قتل کیا ہے یا ان کے قتل کی اجازت دی ہے، چنانچہ اس پر لعنت کی جائے گی کیونکہ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابن عمرؓ نے حضرت علیؑ کو قتل کیا ہے یا ابولؤلؤؓ نے حضرت عمرؓ کا قتل کیا ہے اس لیے کہ ابن عمرؓ اور ابولؤلؤؓ کا قتل ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کفر اور کفر کی نسبت کرنا درست نہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(۱) بخاری و مسلم۔ (۲) اس (۲) کی روایت ابن عمرؓ کے اقتباس میں مرسل نقل کی ہے بخاری نے بھی عمرہ روایت اور ابو ہریرہؓ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے لیکن ایک میں عبداللہ بن عامر کا نام ہے اور ایک میں کسی کا نام نہیں۔

لا یرمی رجل رجلا بالكفر ولا یرمیہ بالفسق الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک (بخاری و مسلم ابوداؤد)
اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق ہوئے کا الزام دے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کفر و فسق کی تہمت اسی پر لوٹ جائے گی۔

ایک حدیث میں ہے۔

ما شہد رجل علی رجل بالكفر الا باعبہ احدہما ان کان کافرا فہو کما قال وان لم یکن کافرا فقد کفر بتکفیرہ (ابو مسعود سلیمی۔ ابو سعید الخدری)
ایک شخص دوسرے شخص پر کفر کی گواہی دے گا تو وہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹا ہے اگر وہ واقع میں کافر ہے تو عیسائیاں ہی سے اور اگر کافر نہیں ہے تو گواہی دینے والا اس کی تکفیر کی وجہ سے کافر ہو گا۔

یہ اس وقت ہے جب کسی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کہا لیکن اگر کسی شخص کو اس کی بدعت کی وجہ سے کافر کہا تو گناہ گار ہو گا کافر نہیں ہو گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پر درابائے کی طرف پائی کرنے سے منع کرتا ہوں۔ (ابو نعیم فی الحلیۃ) اور مردہ لوگوں کے متعلق کچھ کہنا تو انتہائی بُرا ہے۔ سہوق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا ملاں شخص کا کیا حال ہے اللہ اس پر لعنت کرے میں نے عرض کیا وہ مر گیا ہے فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے ابھی تو آپ لعنت کر رہی تھیں اب رحمت کی دعا کرنے لگیں؟ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لا تسبوا الاموات فانہم قنا فضوا الی ما قدموا (بخاری و القص عند ابن المبارک)

مردوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ گئے ہیں۔

ایک روایت ہے۔

لا تسبوا الاموات فتؤذوا بہا الاحیاء (ترمذی۔ مشکوٰۃ بن شعبہ)
مردوں کو بُرائت کو اس سے زمین کو تکلیف ہوگی۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ایہا الناس احفظوا فی اصحابی واخوانی واصہاری ولا تسبوا ایہا الناس اذ مات المیت فاذا ذکر وامنہ خیر (۱)

اے لوگوں! میرے رفقاء میرے بھائیوں اور دامادوں کے سلسلے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور انہیں گالی مت دو اے لوگوں! جب مرتبے والا مر جائے تو اس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو۔

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے قائلِ حسینؑ ہونے کی حیثیت سے لعنت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کا نام لئے بغیر شخص پر کہنا درست ہے یا نہیں کہ اللہ حسینؑ کے قائل پر لعنت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قائلِ حسینؑ پر لعنت

(۱) ابو مسعود سلیمی نے عیاض انصاری سے نقل کیا ہے احفظونی فی اصحاب واصہاری بخاری و مسلم میں ابو سعید اور ابو ہریرہ کی روایت ہے "لا تسبوا اصحابی" ابو داؤد اور ترمذی میں ابنِ عمر کی روایت ہے "اذ ذکر وامحاسن موتاکم وکفو اعن مسایبہم" نسائی میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے "لا تذکر و اموتاکم الا بخیر"

کرنا جائز ہے لیکن یہ کہ روئے بہتر ہے کہ اگر قاتل توبہ سے پہلے مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ اس نے توبہ نہ کی ہو، چنانچہ وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عمو بن عبد شمسؓ کو قتل کیا، لیکن جب وہ اسلام لائے تو حالت کفر کے تمام گناہ ساتھ ہو گئے، اب اس قتل کی وجہ سے ان پر لعن کرنا صحیح نہ ہو گا قتل اگرچہ کیونکہ گناہ ہے لیکن اس کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اس لیے کسی قاتل کو طعن کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تائب ہوا تھا یا نہیں، اگر اس نے توبہ نہ کی تو طعن کرنا صحیح نہیں ہے، اگر قتل کرنا ضروری ہی ہے تو توبہ کی قید کے ساتھ کرے تاکہ کسی ظلمہ کا احتمال باقی نہ رہے۔ خطرات سے خالی تو سکوت ہی ہے یہی بہتر ہے۔ ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ لوگ لعنت کے باب میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا قتل کرنا شرعی حدود میں ہے یا نہیں، حدیث شریف کے مطابق مؤمن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اس شخص کے سوا جو کفر پر مرکب ہو کسی پر لعنت نہ کرنی چاہیے، اگر غیر کافر لعنت کرے تو مخصوص و معین افراد کا نام نہ لے بلکہ عام اوصاف ذکر کرے اور ان کے حاملین کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے لعنت کرنے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ ہی رہے مگر ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ابن عون کی مجلس میں تھے ہلال بن ابی مرہ کا ذکر ہو، ابی ذرؓ اس کی مذمت کرنے لگے، اور اس پر زبان طعن دراز کرنے لگے، ابن عون خاموشی سے سنتے رہے، لوگوں نے کہا ہم اس کی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، انہوں نے کہا قیامت کے روز میرے نامہ اعمال میں دو گتے ہوں گے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا یہ کہ فلاں فلاں شخص کو لعنت کی، مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ میرے اعمال نامے میں لعنت کی بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو۔ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ صیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا:۔

او صبیحک لان تکون لی قاتلاً (ابو یعلیٰ)

میں تجھے اس کی وصیت کرتا ہوں کہ کثرت سے لعنت نہ کیا کرے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ کثرت سے قتل طعن کرنے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے کسی بزرگ نے لعنت کو قتل مؤمن کے برابر کہا ہے۔ اس قول کے راوی حسان بن علیؓ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قول مرفوع حدیث ہے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے چنانچہ ابو قتادہؓ سے اسی مضمون کی ایک حدیث منقول ہے فرمایا۔

من لعن مؤمناً فهو مثل ان یقتله (بخاری مسلم ثابت بن خواف) جو شخص کسی مؤمن کو لعنت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرے۔

کسی شخص کے لیے بددعا کرنا بھی لعنت کے قریب ہے، کسی ظالم کے لیے بھی یہ کہنا اچھا نہیں کہ اللہ اسے بیمار کر دے یا بیماری سے صحت نہ دے یا اسے موت دے دے وغیرہ حدیث شریف میں ہے:

ان المظلوم لیدعو علی الظالم حتی یکافئه ثم ینقی للظالم عنده فضلة یوم القیامة (۱)

مظلوم ظالم کے لیے بددعا کرے اپنا بدلہ لے لیتا ہے پھر ظالم کے لیے قیامت کے روز کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے۔

نویں آفت۔ راگ اور شاعری : کتاب التماح میں ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں کہ کون سا راگ ہے اور کون سا راگ حرام حلال ہے اب ہم اس بحث کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اچھی شاعری اچھی اور بُری شاعری بُری ہے۔ البتہ شاعری کے لیے اپنے کو وقف کر دینا اور اسے اپنا مشغلہ بنالینا اچھا نہیں ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

(۱) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ البتہ دوسری میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: "من دعا علی من ظلمه فقد انتصر۔"

لان یمتلی جوف احدکم قبحاحتی یرہ خیر لہ من ان یمتلی شعرا (مسلم)
 سعد بن ابی وقاص: بخاری۔ اپن عرض
 تم میں سے کسی کا بیت بیپ سے بھر جائے اور وہ اسے خراب کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھر جائے۔

مسیوق سے کسی نے کوئی شعر دریافت کیا، آپ کو یہ بات پڑی گئی، یہاں تک کہ عرض کیا: بھلا اس میں ہمارا ہتھی کی کیا بات ہے۔
 فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اعمال نامے میں شعر موجود ہوں۔ کسی بزرگ سے ایک شعر پوچھا کیا انہوں نے فرمایا شعر کوئی
 چھوڑو! اللہ کا ذکر کرو۔ ہر حال نہ شعر کما حرام ہے اور نہ شعر بھلا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شرعی محدود سے تجاوز نہ
 ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان من الشعر لحکمة (۱)

بلاشبہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں۔

شعر عموماً مدح و ذم کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں جھوٹ کی بڑی گنجائش ہے، تاہم نہ مطلق جھوٹا پیوندیدہ ہے اور
 نہ مطلق مدح مکروہ۔ خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان بن ثابت انصاریؓ سے جھوٹا بیان کرنے کے لیے کہا: بخاری
 و مسلم۔ براہِ براہِ غالباً مدح میں مبالغہ بھی کر سکتے ہیں اس باب میں توسع ہے، اگرچہ مبالغہ میں کذب کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے اس
 طرح کے اشعار جھوٹ کی وجہ سے حرام نہیں کہے جاسکتے۔

ولو لم یکن فی کفہ غیر روحہ لاجادہا فلیست اللہ سائلہ

(اگر اس کے پاس مدح کے علاوہ کچھ نہ ہو تا تو وہ اسے ہی لٹا دیتا، مانگتے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے)

اگر مدح سخی نہیں ہے تو یہ شعر کذب محض ہے، لیکن اگر وہ اخلاقی ہے تو یہ مبالغہ مدح ہو گا اور اسے شعر کا حسن قرار دیا
 جائے گا کیونکہ اس سے حقیقت مقصود نہیں ہوتی بلکہ مدح کی انتہائی حرارت کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے بار بار ایسے شعر پڑھے گئے جن میں اس نوع کا مبالغہ تھا ہے لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں
 کہ ایک روز میں پرخیز کا تہی رخساری اور آپ اپنا جو تابی رہے تھے میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی پر پسینے
 کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح جھللا رہے تھے، میں اس حسین منظر پر حیرت زدہ رہ گئی، آپ نے مجھے حیرت سے
 اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو دریافت کیا اسے عائشہؓ اس بات پر حیرت کر دی ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی پیشانی پر
 پسینے کے قطرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اگر ابویہؓ کو یہ بتائی کہ آپ کو کچھ لینا تو اپنے اشعار کا صحیح مصداق آپ کو قرار دیتا، آپ
 نے دریافت کیا ابویہؓ کو یہ بتائی کہ آپ نے یہ دونوں شعر پڑھ کر سنائے۔

حق و مبتز امن کل غیر حیضہ و فساد مرصع و دافع مغیل

و اذ انظر تالی اسرۃ و جہہ برقت کبرق العارض المتھلل (۲)

(دو) (مدح) حیض کی کدورت سے دودھ پلانے کی خرابی سے اور اس کے ہر مرض سے پاک ہے، جب میں اس کے چہرے کے
 خطوط دیکھتا ہوں تو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے بالوں میں کلک ہو رہی ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر نے تو اپنا کلام چھوڑا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا:

جزاک اللہ خیر ایا عاشق تھا اس سرور متعنی گیسروری تنگ (تبیلی دلائل النبوة)

(۱) یہ روایت کتاب العلم اور کتاب السیر میں بھی گذر چکی ہے۔ (۲) یہ اشعار دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۰۱ سے نقل کیے۔

اللہ تجھے جزائے خیر سے اے عائشہ تو مجھ سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی تھی سے خوش ہوا ہوں۔
غزوہ حنین کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیکہ پہلے میں تھکیم فرمایا، عباس بن حموان کو چار اونٹ ملے،
انہیں شکایت ہوئی کہ یہ تھک دو مسروں کے مقابلے میں، انہیں کم ملا کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار شعر کی زبان میں کا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کی شکایت کا ازالہ کر کے زبان بند کر دو، حضرت ابوبکر صدیق انہیں اپنے ساتھ
لے گئے، انہوں نے تھو اونٹ پسند کیے اور خوشی خوشی واپس آئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اب
بھی کوئی شعر کہا ہے؟ وہ مضررت کرنے لگے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں شعر میری زبان پر اس طرح
بہنچتے ہیں جس طرح چوٹی ریگتی ہے، آپ زبورِ لب سکرانے اور ارشاد فرمایا جب تک اونٹ چلائے نہ ہیں گے عرب شاعری ترک
میں کریں گے۔ (۱)

دوسری آفت۔ مزاح : یہ بھی مضموع اور ناہنہ مد ہے، لیکن اگر تھوڑی ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تمار احکام ولا تمار حجة (ترمذی)

نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ اور نہ اس سے مذاق کر۔

اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ بات کاٹنے سے منع کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں واقعہ عظیم کی توجہ
ہے، اور اسے اذیت میں مبتلا کرتا ہے، لیکن مزاح میں نہ کسی کی اہانت ہے اور نہ اسے اذیت پہنچاتا ہے، یہ دل لگی اور خوش دلی کی
علامت ہے پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دل لگی میں مبالغہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے،
مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل بیشہ میل اور بھل میں مشغول رہے، مکمل اگرچہ مزاح ہے لیکن اس پر مبالغت کرنا ممنوع ہے،
افراط اور مبالغہ کرنے سے بھی زیادہ آتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مزہ ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت ختم ہو جاتی ہے بعض
اوقات دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی میں یہ صیوب نہ ہوں تو ہنسا برا نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا۔

انسی لا ماز حمو لا اقول لاحقا (۲)

میں دل لگی ضرور کرتا ہوں لیکن کچھ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔

لیکن یہ آپ ہی کی شان تھی کہ خوش طبعی اور دل لگی کے مواقع پر بھی زبان سے کلمہ حق ہی نکلتا، دوسرے لوگ خواہ وہ فہود
تقویٰ کے تھے یا اعلیٰ درجے پر فائز کیوں نہ ہوں مذاق کے کوسے میں قدم رکھنے کے بعد گدب سے اپنا دامن بچانے پر قادر نہیں
رہتے ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے خواہ کسی طرح بھی ہنسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں
ارشاد فرمایا ہے۔

ان الرجل ینکلم بالکلمۃ ینضحک بہا جلسام ینہوی بہا فی النار لبعث من
الشرب (۳)

آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں شرب سے بھی فوری
پڑتا ہے۔

(۱) یہ روایت راوی بن حذاف سے مسلم میں مقل ہے (۲) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی پہلے گذر چکی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج : یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے رفقاء و اصحاب سے مزاج معقول ہے، لیکن آپ کے مزاج کو ہمارے مزاج پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اگر کوئی شخص کوئی شخص اس مزاج پر قادر ہو جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے اور جس پر آپ کے اصحاب کا رہنمائی ہے تو یہ مذموم ہے اور نہ فیریندہ، بلکہ ایک درجے میں مسنون اور مستحب ہے۔ آپ کا مزاج یہ تھا کہ نہ اس میں جھوٹ کی آمیزش تھی نہ کوئی ایسی بات تھی جس سے دوسروں کو لایق ہوئی ہو نہ اس میں مبالغہ تھا، بلکہ آپ شاذ و نادر ہی مزاج فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص مزاج کی ان تمام شرائط کو عملی طور پر قبول کر سکتا ہو تو اسے مزاج کی اجازت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی مزاج کو پیش نہائے اور اسے دودھ و شب کے مشغلے کے طور پر اپنائے رکھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جھٹ پڑے، اور یہ سمجھے کہ میں آپ کی اتباع کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دن بھر حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھتا رہے اور ان کے ساتھ لگا بھرے پھرتے دعویٰ کرنے لگے کہ میرا عمل صحیح ہے، اور دلیل یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دودھ حضرت عائشہؓ کو حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ (۱) یہ استدلال غلط ہے، یہ بات یاد رہے کہ صفیہؓ گناہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور جائز مکمل صفیہؓ جاتا ہے۔ اس سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کی روشنی میں دیکھئے، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے دل لگی فرماتے ہیں، فرمایا: ہاں! لیکن میں اس میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں (تذقی) عطاء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بھی فرماتے تھے، فرمایا: ہاں! اس نے آپ کے مزاج کی کیفیت دریافت کی، فرمایا: آپ کا مزاج یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کپڑا عطا کیا، اور فرمایا اسے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کا ڈھنوں کے واسطے کی طرح دامن بنناؤ۔ (۲) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے دوسرے لوگوں کی بہ نسبت زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ (۳، ۴) موی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اس سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ عورت یہ سن کر رونے لگی، آپ نے فرمایا کہ بھی تم اس روز بوڑھی نہیں رہو گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ (۵)

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (پ ۴۷ آیت ۳۵-۳۶)

ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے۔ یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواںیاں ہیں۔

زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کہ اُمّ اکین نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میرے شوہر آپ کو ٹھاتے ہیں، آپ نے فرمایا: تیرے شوہر ہی تو ہیں جن کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس نے عرض کیا بخیر، ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں اس کی آنکھ میں سفیدی ہے، اس نے عرض کیا خدا کی قسم اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے، فرمایا: ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ (۶) ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا کریں، آپ نے فرمایا: میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگی، بچہ میرا بوجہ کہاں اٹھائے گا مجھے تو اونٹ دیتے۔ آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا نہیں ہو تا جو اونٹ کا بچہ نہ ہو، (ابو داؤد، ترمذی، حسن) یہ تھا آپ کا مزاج، صاف ستمرا اور پاکیزہ۔ ہر طرح کی کدورتوں سے خالی۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ کے ایک لڑکا تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، اس نے ایک

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۲) مجھے اس روایت کی اصل میں ملی۔ (۳، ۴) یہ روایتیں گذر چکی ہیں۔

(۵) ترمذی میں حضرت حسن کی مرسل روایت۔ (۶) یہ روایت نصیر بن عمار نے کتاب العباد والازواج میں نقل کی ہے اور ابن ابی الدنیا نے حمدۃ الہم الطبری سے یکو اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔

ہوتا یاں رکھی تھی جس سے وہ کھلا کرتا تھا، آپ جب ابو طلحہ کے مگر تشریف لے جاتے اس سے دریافت کرتے رہا اباعمیر
 مافعلی التغیر (اے ابو تغیر! چٹایا ہوئی) (بخاری و مسلم) حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں جنگ بدر میں آپ کے
 ساتھ تھی، ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ! آؤ دوڑ لگائیں دیکھیں کون آگے نکلا ہے میں نے اپنا دوپٹہ مضبوط باندھ لیا
 اور زمین پر ایک نشان لگا کر کھڑی ہو گئی، ہم دونوں دوڑے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، اور فرمایا یہ ذی الجناح کا بدلہ
 ہے، ذی الجناح کے واقعہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے یہ بتایا کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں ذی الجناح
 میں تھی میرے والد نے مجھے ایک چڑے کر بھجا تھا، آپ نے مجھ سے وہ چڑھا گئی میں نے انکار کر دیا، اور ہلکا گئی، آپ میرے
 پیچھے دوڑے لیکن مجھے پکڑ نہ سکے (۱) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی بار جب میں آپ کے ساتھ دوڑی تو آگے نکل گئی
 لیکن جب میں فریہ ہو گئی اور ہم دونوں میں دوڑ ہوئی تو آپ آگے نکل گئے (نسائی ابن ماجہ) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز
 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اور سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے میں نے حریرہ تیار کیا، اور آپ کے پاس لے
 کر آئی، اور سورۃ سے کما کھاؤ، وہ کئے لگیں مجھے حریرہ پسند نہیں ہے، میں نے کما کھاؤ، وہ میں تمہارے صف پر نکل دوں گی، وہ کئے
 لگیں میں چٹکوں گی بھی نہیں، میں نے پیٹ میں سے حریرہ لیا اور ان کے صف پر نکل دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے
 درمیان بیٹھ گئے، آپ نے اپنا پاؤں پھیلا دیا تاکہ سورۃ بھی مجھ سے بدل لے سکیں، چنانچہ انہوں نے بھی پیٹ میں سے حریرہ لیا اور
 میرے صف پر نکل دیا، آپ اس صف کو دیکھ کر مسکراتے رہے (ابو حلی) زہیر بن یحیٰ روایت ہے کہ عثمان بن عفان کلابی نہایت
 بد صورت آدمی تھے، جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو کئے گئے کہ میری دو
 بیویاں ہیں جو اس مرغ عورت (حضرت عائشہ) سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، اگر آپ ہم دونوں میں سے ایک آپ کے لیے
 آؤ اور کہوں۔ یا در ہے یہ واقعہ پورے کا حکم ناظر ہونے سے پہلے کا ہے۔ عائشہ ان کی یہ بات سن رہی تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا
 کہ تم زیادہ خوبصورت ہو یا تمہاری دونوں بیویاں زیادہ حسین ہیں، عثمان نے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہوں، آپ حضرت
 عائشہ کا سوال اور عثمان کا جواب سن کر مسکرا دئے کیوں کہ وہ بد صورت کے باوجود خود کو حسین کہہ رہے تھے۔ (۲) مگر ابو طلحہ
 سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان مبارک دکھاؤ کھا کر ہنس رہے تھے، یہ منظر
 دیکھ کر حبیب بن بردہ انفرادی نے عرض کیا یا رسول اللہ! بھرا میں اپنے بیٹوں کو بھی پیار نہیں کرتا، وہ جو ان بھی ہو جاتے ہیں اور ان
 کے داڑھی بھی نکل آتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:

من لا یرحم لا یرحم (۳)

جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چھیڑ چھاؤ، اور انہی مذاق کے واقعات مشہور ہیں، خاص طور پر بچوں، اور عورتوں
 کے ساتھ کیونکہ ان کے دل کھڑ ہوئے ہیں، انہی سے آپ کا مقصد ان کے ضعف کا علاج تھا، نہ کہ محض خوش طبعی اور دل لگی۔
 ایک مرتبہ حضرت زینبؓ غمناک تھیں، آپ نے ان سے فرمایا: سبب؟ احم غمناک تھیں، ہوا
 حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ تھی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں دوسری واقعہ سے کھا رہا ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب سن کر
 اتانے سے کہ آپ کی کچیاں ظاہر ہو گئیں (ابن ماجہ)۔ سبب؟ وہ روایت ہے کہ خواتین حیرانفاری کہ عفت کی طرف جاتے

(۱) اس کی اصل مجھے نہیں ملی، حضرت عائشہ فرمادیں آپ کے جہاد میں تھی۔ (۲) زہیر بن یحیٰ نے عبداللہ بن حسن سے مرسل نقل کی ہے اور
 دار قطنی نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ (۳) ابو حلی۔ لیکن امین میبہ بن بردہ کا قول میں ہے، مسلم میں حضرت
 ابو ہریرہ کی روایت بھی اسی مضمون پر مشتمل ہے۔

والے راستے پر بنو کعب کی کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے گزرنے تو ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یہو ایضاً غرض ہے ہمیں ان حور قرآن سے اس کے لیے رہی ہوا رہا ہوں، جب آپ واپس تشریف لائے تب بھی یہی حال تھا اس جگہ موجود تھے، آپ نے فرمایا: اے ابو عبد اللہ! کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں سمجھوڑی؟ غرات کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، اور شرم سے پانی پانی ہو گیا، اس واقعہ کے بعد جب بھی میں آپ کو دیکھتا شرم کی وجہ سے راستہ بدل دیتا، پھر میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوا، ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں آپ تشریف لے آئے، میں نے نماز کو طویل دیتا تھا، آپ میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا: نماز کو طویل نہ دو، میں تمہارا ہاتھ ہوں، نماز سے فارغ ہو، تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اے ابو عبد اللہ! کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں سمجھوڑی؟ آپ کی زبان سے یہ ارشاد سن کر میں خاموش رہا، اور مجھ پر ہندامت اتنی زیادہ غالب آئی کہ میں آپ کو دیکھ کر حسبِ حاجت راپو فرار اختیار کر کے لگا، تاکہ آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے، ایک روز آپ سے میرا سامنا اس حال میں ہوا کہ آپ گورے پر سوار تھے، اور آپ کے دونوں ہاتھ ایک جانب رکاب پر رکھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب سے مشرف بہ اسلام ہوا ہوں اونٹ نے سرکشی سمجھوڑی ہے آپ نے فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ اس شخص کو ہدایت عطا کر، راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حسن اسلام سے نوازا، اور ہدایت کی راہ دکھائی (طبرانی کبیرہ زید بن اسلم) صحابان الاضاعی ایک خوش طبع اور ہنس مکھ آدمی تھے، ایک زمانے میں شراب بھی پیا کرتے تھے، شراب پی کر کھڑے رہ جاتے تو لوگ انہیں آپ کی خدمت میں لے کر آتے، آپ انہیں جوئے لگاتے اور صحابہ بھی اپنے جوتوں سے مارتے، ایک روز کسی صحابی نے انہیں بلامت کرتے ہوئے لکھا خدا تجھ پر لعنت کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو لعنت سے منع کیا اور فرمایا: اے ایسی بات نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے، ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں جب بھی کوئی چیز بیکنے کے لیے آتی یا کوئی خزانچہ فروش ان کی طرف نکل آتا تو وہ آپ کے لیے شہر خریدتے اور یہ کہہ کر پیشِ خدمت کرتے کہ یا رسول اللہ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیسوں کے تقاضے کے لیے آتا تو اسے بھی آپ کے پاس لے آتے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ! فلاں چیز کی قیمت دے دیجئے، آپ فرماتے بھی وہ چیز تو تم نے ہمیں ہدیہ کی تھی، عرض کرتے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور میری خواہش تھی کہ آپ وہ چیز ضرور قبول فرمائیں۔ آپ مسکرا کر قیمت لیا، فرمادیتے، سرِ حال اس طرح کی خوش فطیلیاں مباح ہیں۔ لیکن ان پر ہدایت کرنا چاہیے۔

گیارہویں آفت۔ استنواء: کسی کا مذاق اڑانا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہاں کہ اس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْكُمْ (آیت ۳۳)

اے ایمان والو! تو تمہارے قوموں کو تمہارے قوموں پر مذاق نہ چاہیے، کیا محب ہے کہ جن پر ہنس رہے ہیں، وہ ان (ہنسے والوں) سے (خدا کے نزدیک بہتر ہوں) اور نہ حوروں کو عورتوں پر مذاق نہ چاہیے، کیا محب ہے کہ وہ ان سے (بہتر ہوں)۔

تسخیر کے معنی ہیں اذیت و تمغیر کے ارادہ سے کسی کے محب اس طرح بیان کرنا کہ اسے دالے کو بھی آئے، تسخیر قول سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے کے ساتھ سے بھی، اور اس کے اصل کی نقل کرنے سے بھی، اگر پہلی ہنسے ہو تو یہ محبت ہے، اور سارے ہو تو تمغیر و استنواء ہے، اگرچہ یہ فحیت نہیں ہے، لیکن محبت سے کسی طرح کم بھی نہیں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی کی نقل آزاری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وَاللَّعْنَةُ الْحَبْلَانِي حَاكِمِيتَ نَسَانَاوَلِي كَذَا وَكَذَا (ابو داؤد، ترمذی)

اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل آتا ہوں۔
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صفحہ سے مراد مومن کے حضور پر قیمتم کبرہ سے مراد حضورؐ پر ہے۔
يَا وَثِقَتْنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (پ ۱۸، آیت ۴۹)

ہائے ہماری تم بخنی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلبہ کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ (چھوڑا)۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ مومن کا مذاق اڑانا اور اس کے کسی عیب و نقص پر ہنسا گناہ میں داخل ہے، عبداللہ بن زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو فصاحت فرماتے سنا ہے جو کسی شخص کو روج خارج ہونے کی آواز پر ہنستے تھے، آپؐ نے فرمایا تھا۔
علامہ مضحک الحدکم مما یفعل (بخاری و مسلم)
تم اس بات پر کیوں ہنستے ہو جس میں خود جھٹا ہو۔

ایک روایت میں ان لوگوں کے انجام کی اطلاع دی گئی ہے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔

ان المستهزئين بالناس يفتح لا حلهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيبون بكرة يوم غمهم فانما جاءوا غلقا فلو نه ثم ليفتح له باب آخر فيقال لهم هلم فيجيبون بكرة وعقه فانما اتاه غلقا فلو نه فما ينزل كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيهم (ابن ابي الدنيا عن الحسن مرسل)

لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا آؤ، جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ، وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے، اور دروازہ بند کر دیا جائے گا، اسی طرح ہوتا رہے گا ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کہا جائے گا آؤ آؤ تو وہ آئیں گے نہیں۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

من عير اخاه مذنب قد تاب عنه لم يممت حتى يعمله (ترمذی)

جو شخص اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے گا جس سے اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ (عار دلانے والا) اس گناہ میں جھٹا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔

ان سب روایات کا ماحصل یہی ہے کہ دوسروں کی اہانت و حقیر کرنا، اور ان کا مذاق اڑانا جائز نہیں آیت کریمہ میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ تم جن لوگوں پر ہنستے ہو، اور انہیں برا سمجھتے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہوں، کسی پر ہنسا اس صورت میں منع ہے جب کہ اس کو اذیت ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہنسنے سے خوش ہو نا ہو تو یہ مزاح میں داخل ہے، مزاح کی تفصیل گزشتہ صفحات میں کی جا چکی ہے، یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ استہزاء و منہج ہے جس سے کسی کو اذیت ہوتی ہو، مثلاً کسی کی زبان سے نکتہ کوئی دران کوئی غلط جملہ یا لفظ نکل جائے اس پر ہنسا، یا کسی کے لیے کی نقل آ کرنا، یا کسی بد خط آدمی سے

کہا کہ کہ تم کتنا اچھا لگتے ہو، کسی روز قامت بہتہ قد پر، مولے! یا خود وہ پہلے گوی پر ہنسا یا کسی کے نقصان پر ہنسا، اس طرح کے استہزاء و تشخیر سے منع کیا گیا ہے۔

بارہویں آفت۔ افشائے راز : کسی کا راز ظاہر کرنا بھی منع ہے کیونکہ اس میں بھی لایا ہوتی ہے، اور دوستوں اور شیائوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الماحدث لرجل الحديث ثم التفت فلهي امانة (ابو داؤد ترمذی۔ جامع)
جب آدمی کوئی بات کہے اور چلا جائے تو یہ امانت ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ الحديث بينكم امانة (ابن ابی الدنیا۔ ابن شباب مرسل)
تمہاری باہمی گفتگو امانت ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی بھائی کی وہ بات جسے وہ راز رکھنا چاہے ظاہر کرنا بھی خیانت ہے موی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ولید بن عقبہ سے کوئی بات کہی، انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر کہا انا جان! امیر المؤمنین نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، اور میرے خیال میں جو بات مجھ سے کہی گئی وہ آپ پر ضرور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹے! امیر المؤمنین کی بات مجھ سے بیان مت کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی راز دہر چھپائے رہتا ہے وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے، اور جب ظاہر کر دیتا ہے تو دوسرے کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ ولید نے کہا کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی یہی بات ہے، انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایسی بات نہیں ہے تاہم میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان افشائے راز پر کھلے ولید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ سے اس واقعے کا ذکر کیا انہوں نے مجھ سے فرمایا: تیرے باپ نے تجھے خطا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ ہر حال کسی کا راز ظاہر کرنا خیانت ہے، اور یہ حرام ہے اگر اس میں کسی کا ضرر ہو تا ہو اگر ضرر نہ ہو تب بھی کینگی کی علامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب التبت میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تیرہویں آفت۔ جھوٹا وعدہ : جانا چاہیے کہ زبان وعدہ کرنے میں سبقت کرتی ہے، پھر بعض اوقات لیس زبان کے وعدے کا پاس نہیں رکھتا، اور اسے وفا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس صورت میں وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امر نفاق کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (پ ۵۷ آیت ۱) اے ایمان والو! وعدہ کو پورا کرو۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کو عطیہ قرار دیا ہے، (۱) جس طرح عطیہ واپس نہیں لیا جاتا اس طرح وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بھی صحیح نہیں ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ الوأى مثل الدين أو أفضل (ابن ابی الدنیا، ابو منصور علی)

وعدہ کرنا قرض دینے کے برابر یا اس سے افضل ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس وصف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے پختے تھے، مشورہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے کہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شخص بھول گیا، جب کہ انہیں وعدہ یاد رہا اور وہ اس شخص کی آمد کے انتظار میں بائیں روڑ تک اس جگہ ٹھہرے رہے جہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں نے نیم رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی، پھر میں تمہاری نفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضری نہیں دوں گا اس لیے تم گواہ رہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دی۔ عبداللہ بن ابی الخنساء کہتے ہیں کہ میں نے قبل از نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی، اور اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ باقی رہی تھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریں

(۱) یہ روایت طبرانی نے اوسط میں قات بن اعمیٰ سے، ابو نعیم نے علیہ میں ابن مسعودؓ سے ابن ابی الدنیا نے کتاب الصحاح اور

غرامی نے معارف الاخلاق میں حسن سے مرسل نقل کی ہے۔

السلام کی بیٹیوں کا چاہا بتلایا تھا اور اس کا انعام یہ ہاگہ تھا کہ میں جہان میں ہر ایک کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، لوگوں نے اس شخص کے سوال کو اتنا حقیر اور معمولی سمجھا کہ اتنی بھینس اور چار اونٹ کی طلب اس کی طاقت میں لگی اور یہ واقعہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا چنانچہ کہا جانے لگا۔

اشح من صاحب الثمانین والراعی (ابن سنان) حاکم ابو موسیٰ

آئی بی بیٹوں اور ان کے چرواہے کے مالک سے زیادہ بخیل۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی تعریف بھی بیان فرمادی ہے، ارشاد ہے۔

لیس الخلفان بعد الرجل وفی نیتہن نفی (ابوداؤد، ترمذی، ابوالحسن رقی)

وعدہ خلافی یہ نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ وعدہ پورا کرے گا۔

یہ روایت ان الفاظ میں بھی منقول ہے۔

افا وعد الرجل ایاہ وفی نیتہن نفی فلم یخلف الاثم علیہ

جب آدمی کسی سے وعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وہ وعدہ وفا کرے گا اور کسی وجہ سے وفاتہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔

چودھویں آفت۔ جھوٹ پونا اور قسم کھانا : یہ بھی بدترین عیب اور عقیم گناہ ہے، اسامیل بن واسطہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو تقریر کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی جگہ قیام فرماتے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہ کہ حضرت ابوبکرؓ نے گلے بھرے حدیث بیان فرمائی۔

ایاکم والکذب فانہم مع الفجور وھما فی النار علیکم بالصدق فانہم مع البر

ھما فی الجنۃ (ابن ماجہ، نسائی)

جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے، اور جھوٹ و بدکاری دونوں جہنم میں ہیں، سچ اختیار کرو،

اس لیے کہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں۔

ابوالامہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان الکذیب جانب من ابواب النفاق (ابن عساکر)

جھوٹ و نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن، قول و فعل اور مدخل و مخرج کے اختلاف کو بغاوت کہتے ہیں اور اس اختلاف و بغاوت کی

بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔

کبرت خیانتان تحلت احاک حلیثا ولکم بمصدق واثت لمبہ کاذب (بخاری فی

الاویب المفرد، ابوداؤد، سفیان بن اسیر)

بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات کہ جسے وہ سچ سمجھتا ہو اور حال یہ ہو کہ تم اس سے

جھوٹ بول رہے ہو۔

حضرت محمد اللہ ابن مسعودؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

لا یرال العبد ینکذب ویتحری الکذب حتی ینکذب عند اللہ کذابا (بخاری و مسلم)

بندہ بیشہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زور دو مخصوص کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بکری کی خرید و فروخت میں مشغول تھے ان میں سے ایک قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں اس قیمت پر فروخت نہیں کروں گا، دوسرا قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں اس قیمت پر نہیں خریدوں گا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نے وہ بکری خرید لی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر گناہ اور گناہ ہے (۱) ایک روایت میں جھوٹ کی یہ نریمان کی گئی ہے۔

الکذب ينقص الرزق (۲) جھوٹ سے رزق کم ہوتا ہے

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا التجار ہم الفجار (تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! تاجروں کو فاجر کیوں فرمایا گیا کیا اللہ نے بیچ کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

نعم ولكنهم يحلفون ويأثمون ويحدثون فيكذبون (اگر، ماکم، بیعتی۔ عبد الرحمن بن شبل،

ہاں! لیکن تاجر (جھوٹے) حلف اٹھاتے ہیں اور گناہ کھاتے ہیں، بات کرنے میں تو جھوٹ بولتے ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم المنان يعطيته والمنفق سلعت من الحلف الفاجر والمسبل لزاره (سلب ابو زرہ)

تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا ایک وہ جو دینے کو احسان بٹلائے، دوسرا وہ جو قسم کھا کر اپنا مال بیچے تیسرا وہ جو اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔

ارشاد نبوی چن۔

ما حلف حالف بالله فادخل فيها مثل جناح يعوضة الا كانت نكتة في قلبه

الشي يوم القيامة (ترمذی، ماکم، عبد اللہ ابن انیس)

کوئی قسم کھائے والا قسم کھا کر کوئی بات کہے اور اس میں پتھر کے برابر (جھوٹ) داخل کر دے تو یہ (جھوٹ) اس کے دل پر قیامت تک کے لیے ایک سیاہ) داغ بن جائے گا۔

حضرت ابو زرہ غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

ثلاث يحجمهم الله رجل كان في ثمة فنصب نحره حتى يقتل او يفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت او ظعن ورجل كان معه قوم في سفر او سري فاطا الواسري حتى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى بصلبي حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشنهم الله التاجر الوالبياع الخلف والفقير المختال والبخیل المنان (احمد)

تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جھوپ رکھتا ہے ایک وہ شخص جو جنگ میں اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے یا اللہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح دے دے دوسرا وہ شخص جس کا بڑوسی بڑا ہوا ہے یا بڑا روتا ہو اور وہ اس کے ایذا پر صبر کرتا ہو یہاں تک کہ ان دونوں میں موت یا سفر کی وجہ سے جدائی واقع ہو جائے تیسرا وہ شخص جو کسی سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور وہ لوگ اٹکا چلیں کہ ان کے دل میں زمین پر چلنے

(۱) یہ روایت ابو الخضر نے کتاب الاسماء المفردہ میں تابع حنفی کے حوالے سے نقل کی ہے بیہ بیحد حدیث ہے یہ ابوالی ابن سمعون میں بھی روایت کی ہے۔ (۲) ابو ہریرہؓ کی روایت ابو الخضر کی کتاب طبقات الاسماء میں

کی خواہش پیدا ہو وہ لوگ اتریں اور یہ شخص ایک گوشہ میں نماز پڑھنے لگے (اور اتنی دیر تک پڑھے کہ) اپنے ساتھیوں کو روانگی کے لیے بیدار کرے، تمہیں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایک زیادہ قسمیں کھائے والا تاجر، دوسرا بکھر فقیہ اور تیسرا احسان بنائے والا بخل۔

ان مضامین پر مشتمل کچھ روایات حسب ذیل ہیں۔

قال ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔ ہمزادین حکیم من ابیہ من ہذا)

فرمایا: اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔

قال نہ رأیت کان رجلاً جاءنی فقال لی قم فقممت معہ فاذا اناب رجلین احدهما قائم والاخر جالس بید القائم کلوب من حید یلقمہ فی شق الجالس فیجنبہ حتی یبلغ کاهلہ ثم یحذہ فیلقمہ الجانب الاخر فیحذہ فاذا مده رجع الاخر کما کان فقلت للذی یقامنی ما هذا فقال ہذا رجل کذاب یعذب فی قبرہ ہالی یوم القیامۃ بخاری۔ سرورین جنرہ)

فرمایا: میں نے دیکھا گیا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا چلو میں اس کے ساتھ چل پڑا، اسے میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا اور دوسرا بیٹھا ہوا تھا کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ڈال کر اتار چڑھا ہے کہ وہ اس کے

کانہ حوں تک آجاتی ہے پھر اس گرز کو سمجھ لیتا ہے اور ہاتھ کی دوسری جانب میں ڈال کر اسیا کرتا ہے جب وہ اسے سمجھتا ہے تو پہلی ہاتھ اپنی اصل حالت پر آجاتی ہے میں نے اس شخص سے جس نے مجھے چلنے کے لیے کہا تھا پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔

عبداللہ ابن جراد کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مؤمن زندہ کرتا ہے؟ فرمایا ہاں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے میں نے پوچھا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا: نہیں اس کے بھروسے آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اَلَّذِیْ یَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِیْ لَیْسَ بِهَا حَیْۃٌ ۙ اُولٰٓئِکَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ (پ ۲۰۸ ص ۸۵)

پس جھوٹ افرام کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔

حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے۔

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قُلُوْبِیْ مِنَ التَّفَاقُحِ وَفَرِّجْ عَنِّیْ مِنَ الزَّنَا وَارْزُقْ لِّیْ مِنَ الْکُذْبِ (۱)

قال ثلاث لا یکلمھم اللہ ولا ینظر الھیم ولا یرکبھم ولھم عذاب الیم شیخ زان و ملک گناب و عائِل مستحبر (مسلم ابو ہریرہ)

اے اللہ! میرے دل کو فحاشی سے میری شرمگاہ کو زنا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر۔ فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں جن سے نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ایک زنا

(۱) اس کے راوی ابی سعید کے ہمراہ ائمہ میں سے ابی ہریرہ، ابی بکر، ابی بلعہ، ابی بنی امیہ، ابی ہریرہ، ابی ہریرہ، ابی ہریرہ اور اس لفظ کا اضافہ ہے "و عملی من الریاء و عینی من الخیائہ"

کرنے والا بود و زحمت ہونے والا بادشاہ اور تیسرا حکمر فقیر۔

عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے کھینے چلا گیا، میری والدہ نے کہا اے عبداللہ! یہاں آؤ میں تجھے ایک چیز دوں گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کیا چیز دینا چاہتی تھیں، انہوں نے عرض کیا: مجبور فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتیں تو تمہارے نانہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ (ابو داؤد)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو افاء اللہ علی نعماء عدد هذا الحصی لقسمتها بینکم ثم لا تجدونی بخیل ولا کنیا ولا حیاناً (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان ننگروں کے برابر نعمتیں عطا فرمائے تو میں وہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر دلوں، مگر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ چور اور نہ بزدل۔

ایک مرتبہ آپ صبح لگائے ہوئے تھے، اس حالت میں یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ گناہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا: شرک باللہ اور نافرمانی والدین، پھر آپ میرے ہو کر بیٹہ گئے اور ارشاد فرمایا: جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ (بخاری و مسلم ابومریم)

حضرت عبداللہ ابن عمرو روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان العبد الیکذب لکذب فیتباعہ الملک عنہ مسیریۃ میل من فتن ماجاء بہ (تفسیر)
بڑہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی پیروی سے (تقریر ہو کر) ایک میل دور چلا جاتا ہے۔

حضرت انس راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نقلبوا الی یست اتقبل لکم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدکم فلا یکنب واذا وعد فلا یخلف واذا اتمن فلا یخن وغضوا البصار کم واحفظوا فروجکم وکفوا الیدیکم (مسند رک حاکم، عماد علی، معارج الاخلاق)

میری چھ باتیں مان لو، میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لوں گا، صحابہ نے عرض کیا: وہ چھ باتیں کیا ہیں، فرمایا: جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور ہاتھوں کو (بڑا سے) روکو۔

وقال ان للشیطان کھلا ولغوفا ونشوفا لما لعوقہ فالکذب ولما نشوقہ فالغضب واما کھلف النعم (طبرانی، ابومریم)

اور فرمایا: شیطان کے لیے ایک کھلا، ایک غیظ، ایک غیظ اور ایک غیظ ہے، اس کی چٹنی جھوٹ ہے، اس کی خوشبو غصہ ہے، اور اس کا سرور کھلف ہے۔

ایک روز حضرت مڑے خلیفہ اور فرمایا کہ میں جس جگہ میں آج کھڑا ہوا ہوں اسی جگہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی تھی۔

احسنوا الی اصحابی ثم الذین یلوونکم ثم یشو الیکذب حتی یحلف الرجل علی الیمین ولہ یست حلف ویشو ویشو ویشو (تفسیر، نسائی، ابن عمر)

میرے اصحاب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے بعد ہیں۔ پھر جھوٹ بھیل جائے گا یہاں تک کہ ایک شخص حلف لے گا مالا تکہ اس سے حلف نہیں لیا جائے گا گواہی دے گا مالا تکہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے گی۔

وقال من حدثت عنی بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الکاذبين (مسلم سرة بن حنبل)

اور فرمایا جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے اور جانتا ہو کہ جو حدیث ہے تو وہ جو لوگوں میں ایک ہے۔

وقال من حلف علی یمين ما لم یقطع بها مال لم یمسلم بغير حق لقی اللعز وجل وهو علیه غضبان (بخاری و مسلم ابن مسعود)

اور فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال ناحق چھینے کے لیے گناہ پر قسم کھائے وہ ہاری تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوں گے۔

روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گواہ کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس نے ایک بات جھوٹی کہی تھی (ابن ابی الدنایا التتمت موسیٰ ابن شعیبہ) ایک روایت میں ہے۔

کل خصلة يطبع لو بطوى عليه المسلم الا لخبيا نقول الكذب (۱)

مسلمان کی طبیعت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے۔

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی چنانچہ آپ کو اگر کسی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دودھ گوسے تو آپ کے دل میں کدورت پڑ جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل صاف نہ ہو تا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی بے مرے سے توبہ نہیں کی ہے۔ (مسند احمد) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار! میرے بندوں پر عمل کے اظہار سے کون اچھا ہے؟ جواب آیا وہ بندہ جس کی زبان جھوٹ نہ بولتی ہو جس کے دل میں بدکاری کا خیال نہ آتا ہو اور جس کی شرمگاہ زنا میں جلتا نہ ہوتی ہو۔ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جھوٹ مت بولنا اگرچہ جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہو تا ہے لیکن ذرا سے جھوٹ کی برائی حکم کو ہلاک کر دیتی ہے۔ صحابی کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد منقول ہے:

اربع اذا كن فيك فلا يضر ك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ

الامان وحسن خلق وعفة طعمة (بخاری)۔ عہد اللہ بن عمر

اگر چار چیزیں تجھ میں ہوں تو تجھے دنیا کی حاصل نہ ہونے والی چیزوں سے نقصان نہیں ہوگا: راست گفتاری، امانت کی حفاظت، خوش خلقی اور تمیز طحال۔

حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی۔

اوصيك بتقوى الله بصديق الحديث و اداء الامانة والوفاء بالعهد و بذل

الطعام وخفض الحناح (ابو نعیم ابن الجلیلی)

میں تجھے اللہ سے ڈرنے، صحیح حدیث کو ادا کرنے، امانت کو ادا کرنے، کھانا کھلانے اور تواضع سے پیش آنے کی نصیحت کرتا ہوں۔

آثار : حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جھوٹی بات ہے اور بدترین ندامت قیامت کے روز کی ندامت ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پاجامہ باندھنا شروع کیا (یعنی شعور پیدا ہوا) کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضرت عمر ابن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی تم میں سب سے اچھا وہ معلوم ہوتا ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو، پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ اچھا لگتا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور جب آزاد لیتے ہیں تو پھر وہ

(۱) یہ روایت ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ابوامامہ سے ابن عمرؓ نے اپنے حلقہ در کمال میں سعد ابن ابی وقاصؓ ابن مژاور ابوامامہؓ سے نقل کی ہے۔ ابن ابی الدنایا نے بھی کتاب الصمت میں سعد سے عرفہ و معروف دونوں طرح روایت کی ہے۔

اجما معلوم ہوتا ہے جو صدق و امانت میں سب سے آگے ہو۔ یحییٰ بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ایک خط لکھ رہا تھا، اچانک ایک لفظ پر میرا قلم رگ گیا، اسے لکھتا ہوں تو خط عمدہ ہو جاتا ہے لیکن جھوٹ سے واسن نہیں بچا پاتا، میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کر دوں، اور وہ لفظ لکھوں جو صداقت کا آئینہ دار ہو اسی وقت گھر کی طرف سے آواز آئی۔

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي النَّحْيِ وَالنَّهْيِ وَفِي الْأَخْرَجَةِ (پ ۳۳ ر ۴۲ آیت ۲۷)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (کلمہ طیبہ کی برکت) سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔

شعبی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم جھوٹ اور بھل میں سے کون دونوں کی زیادہ گمراہی تک لے جائے گا، ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں مجھے جھوٹ نہ بولنے میں کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ میں دنیا کی حیثیت اور غیرت کی خاطر جھوٹ نہیں بولتا۔ خالد ابن صبیح سے کسی نے پوچھا کیا ایک جھوٹ بولنے والے کو بھی کذاب (جھوٹا) کہا جائے گا انہوں نے جواب دیا ہاں وہ بھی جھوٹا ہی ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ وعظ کا وعظ اس کے عمل کی تازہ میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خیر ورنہ وعظ کے بھونٹ آگ کی جھنجھ سے کالے جاتیں گے، جب بھی تمہیں گے دو سرے پیدا ہو جائیں گے، یہ عذاب مسلسل ہو تا رہے گا یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے دل میں جھوٹ اور بچ کی تکفیر جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دو سرے پر غالب آجاتا ہے اور اسے اپنی مملکت سے باہر کر دیتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ولید بن عبدالملک سے کوئی بات کہی ولید نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو عمر نے جواب دیا خدا کی قسم جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بڑی چیز ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔

کرکن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے : جانا چاہیے کہ جھوٹ اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں ہے، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اس سے مخاطب کو یا دو سرے کو نقصان پہنچتا ہے، سب سے کم درجہ کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا اعتقاد رکھتا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، اور امر واقعی سے جابل رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی حقیقت سے ناواقف رہنے ہی میں مضمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس صورت میں جھوٹ کی اجازت ہے، بلکہ بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہے، یحییٰ ابن مران کہتے ہیں کہ بعض مواقع پر جھوٹ بولنا بچ بولنے سے بہتر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے نکوار لے کر دوڑے اسے قتل کرنا چاہے وہ قتل کے خوف سے تمہارے یہاں کسی جگہ چھپ جائے اور دوسرا شخص تم سے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلاں شخص کو کہیں دیکھا ہے، اس صورت میں کیا تم یہ نہیں کہو گے کہ مجھے نہیں معلوم، تم اسے اس کے چھپنے کی جگہ سے آگاہ نہیں کرو گے، ایسا کرنا تم پر واجب ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلام مقاصد کے پہلے کی حیثیت رکھتا ہے اگر کسی اچھے مقصد تک پہنچنا جھوٹ اور بچ دونوں ذریعوں سے ممکن ہو تو جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر صرف جھوٹ ہی کے ذریعہ ممکن ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہے اگر وہ مقصد مباح ہو، اور واجب ہے اگر وہ مقصد واجب ہو، چنانچہ مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا واجب ہے، اس لیے اگر بچ بولنے سے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جھوٹ بولنا واجب ہے، اسی طرح اگر جنگ میں دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جھوٹ کے بغیر چارہ نہ ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہے، لیکن اس سے بھی جلی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کی زبان ضروری جھوٹ سے تجاوز کر کے غیر ضروری جھوٹ تک تجاوز کر جاتی ہے۔ اس صورت میں جھوٹ صرف اس حد تک جائز ہوگا جہاں اس کی ضرورت تھی، اور جو بات ضرورت سے زائد تھی وہ حرام ہوگی۔ استثناء پر یہ روایات دلالت کرتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین مواقع کے علاوہ بھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا، ایک وہ شخصوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دوسرے جنگ میں، تیسرے میاں بیوی کی باہمی مشکوکہ دوران (مسلم) ان سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لیس بکذاب من اصلح بین اثنين، فقال خیر الونمی خیر (بخاری و مسلم)

دو شخصوں کے درمیان اچھی بات کہہ کے اور خیر کا ذکر کر کے صلح کرانے والا جموٹا نہیں ہے۔

اسامہ بنت زید کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کَلَّ الْكَذَّابُ بِكُتْبِ عَلِيِّ بْنِ آدَمَ إِلَّا رَجُلٌ كُذِبَ بَيْنَ مُسْلِمِينَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا (احمد، ترمذی، معجم)

انسان کا ہر جموٹ لکھا جاتا ہے لیکن اس شخص کا جموٹ نہیں لکھا جاتا جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جموٹ ہوئے۔

ابو کائل روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کے درمیان جھگڑائی ہوئی، یہاں تک کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، ان میں سے ایک کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو میں نے اس سے کہا تم فلاں شخص سے لڑنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہاری تعریف کیا کرتا ہے، یہی بات میں نے دوسرے فریق سے کہی، اس طرح دونوں نے صلح کر لی، میں نے دل میں سوچا کہ میری کوشش سے ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی لیکن میں خود جموٹ بول کر جاہ و برباد ہو گیا، میں نے اس واقعے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے فرمایا:

يَا أَبَا كَاهِلٍ اصْلَحْ بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ بِالْكَذِبِ (طبرانی)

اے ابو کائل لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، خواہ جموٹ ہی بولنا پڑے۔

عطاء بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی بیوی سے جموٹ بول لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جموٹ میں خیر نہیں ہے، اس نے پوچھا وعدہ کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا وعدہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (ابن عبد البر، التبیان، معن بن سلیم، عطاء بن یسار، مسلک)

عبد عزر کا قصہ ہے، ابن عذرہ الشافعی نام کا ایک شخص کثرت سے ظلم کرتا تھا اور ان سے ظلم کر لیا کرتا تھا، اس کی اس عادت کا لوگوں میں بوجھ بھاڑ ہوا، حضرت عزر تک یہ بات پہنچی تو انہیں بھی اچھی معلوم نہیں ہوئی، جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت عزر میری اس عادت سے بھڑا ہیں تو حضرت زید ابن ارقم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوجتا ہوں کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس عورت نے کہا قسم دے کر مت پوچھ، اس نے اصرار کیا، عورت نے اعتراف کیا کہ میں واقعہ تجھے دل سے ناپسند کرتی ہوں۔ زید ابن ارقم یہ سمجھ گھٹن سے رہے، پھر یہ دونوں حضرت عزر کے پاس آئے، ابن ابی عذرہ نے عرض کیا کہ آپ سب لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہوں، اور انہیں طلاق دے دیتا ہوں، آپ زید ابن ارقم سے معلوم کریں آپ نے زید ابن ارقم سے دریافت کیا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا، عورت کی طلبی ہوئی وہ اور اس کی پوجہ بھی دونوں حاضر ہوئیں، آپ نے پوچھا کیا تو نے ہی اپنے شوہر سے ایسی بات کہی ہے، اس نے کہا میں نے ایسا کہا ہے، اور اب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے مجھے قسم دے کر یہ بات معلوم کی تھی، میں جموٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکی، اور جی بات کہہ دی کیا میں جموٹ بول دیا کروں، آپ نے فرمایا ہاں جموٹ بول دیا کرو۔ تم اگر اپنے شوہروں کو پسند نہ کرو تو اس کا اظہار نہ کیا کہ کیوں کہ گھر کی سلامتی میاں بیوی کی محبت میں مختصر ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام اور احسان کے سائے میں زندگی گذاریں۔

نواس ابن سمان گلابی سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَالِي أَرْكَمُ تَهَافُتُونَ فِي الْكَذِبِ تَهَافُتُ الْفَرَّاشُ فِي النَّارِ، كَلَّ الْكَذِبُ بِكُتْبِ عَلِيِّ بْنِ آدَمَ لَا مَحَالَّ إِلَّا أَنْ يَكُذِبَ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُذَعُهُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ شَحْنَاءُ فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَخْلُتُ الْغَرَامَةُ يَرْضِيهَا (ابو بکر)

بن لال فی مکام الاخلاق

یہ کیا بات ہے کہ میں جنس جموت پر اس طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانہ گل پر گرتا ہے، ابن آدم کے نامہ اعمال میں ہر جموت یعنی طور پر لکھا جائے گا لہذا یہ کہ کوئی شخص جنگ میں جموت بولے اس لیے کہ جنگ دھوکا ہے یا آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموت بول کر ان میں صلح کرادے یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جموت کہہ دے۔

ثوبان فرماتے ہیں کہ ہر جموت گناہ ہے، ہاں اگر اس میں کسی مسلمان کا فائدہ مضربو یا اس سے ضرر دور ہو تو ہونگناہ نہیں ہے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کوئی جموتی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آسمان سے نیچے کر دیا جائے، البتہ جنگ میں جموت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جنگ میں فریب ہونا ہی ہے، ہر حال یہ تین مواقع ہیں جہاں جموت بولنے کی صریح اجازت منقول ہے۔ وہ مواقع بھی انہی کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں جن سے اس کی یا کسی دوسرے کے صحیح مقاصد اور شرعی مصالح متعلق ہوں۔ مثلاً اگر کوئی غلام پکڑے اور مال کا پتا دریافت کرے تو لاعلمی ظاہر کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر حاکم وقت پکارا اس جرم کے بارے میں جاننا چاہے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی انکار کرنا جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من ار تکب شیناً من هذه القادورات فلیست تر بستر اللہ (۱) حاکم ابن عمر

جو شخص ان برائیوں (ذات چوری وغیرہ) کا مرتکب ہو جائے اسے ان برائیوں کو چھپ کر رکھنا چاہیے۔

یہ ممانعت اس لیے وارد ہوئی کہ برائی کا اظہار کرنا بھی برائی ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اپنی جان، مال اور آدمی کی حفاظت کی خاطر جموت بولنا جائز ہے۔

دوسروں کے مقاصد کے لیے جموت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کاراز جاننا چاہے تو یہ کہہ دے میں نہیں جانتا، یا وہ مخصوص میں جموت بول کر صلح کرادے، یا اپنی بیویوں میں یہ حکمت عملی اپنانے کہ ہر ایک سے بے پیاں محبت کا اظہار کرے، خواہ دل میں ان کی محبت زیادہ نہ ہو، یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کا وعدہ کر لے جس کا مہیا کرنا دائرہ مقدر سے خارج ہو، یا کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ محبت کے اظہار اور مستقبل میں کسی کوتاہی کے امکان سے انکار کے بغیر خوش نہ ہو گا غدر کر دے، لیکن کیونکہ جموت بڑی چیز ہے، اگر ان مواقع پر بچ بولنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہو تو دونوں برائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے، اگر جموت کی برائی زیادہ ہے تو بچ بولنا واجب ہے بچ بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جموت بولے۔ بعض اوقات دونوں امرائے مساوی ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک جانب کو ترجیح میں دی جاسکتی۔ اس صورت میں بچ بولنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جموت کسی اہم ضرورت کے لیے مہیا کیا گیا ہے، اگر اس ضرورت کے اہم ہونے ہی میں تردد ہو تو حرمات اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اصل۔ تحریم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ مقاصد کے درجات انتہائی دقیق ہیں ہر شخص کے لیے ان کا درجہ راکرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی ضرورت بھی وابستہ ہو تب بھی جموت ترک کر دینا چاہیے، البتہ اگر جموت کا تعلق کسی دوسرے کی ضرورت سے ہو تو اس کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ جموت بولا جائے تاکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور پر لوگ اپنے شخصی مفادات کے لیے جموت بولتے ہیں، تاکہ مال زیادہ ہو، چادہ منسوب لے، اور ان امور میں وسعت ہو جن کا نہ ملنا بھی فتنہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض عورتیں محض اپنی سوتلوں کو جلانے کے لیے غاوند کی طرف بعض جموتی باتیں منسوب کر دیتی ہیں، مثلاً یہ کہ مجھے اتنا زہر بنا دیا ہے، مجھے فلاں لباس بنا کر دیا ہے، میرے لیے فلاں چیز لے کر آئے ہیں، یہ سب باتیں حرام ہیں، حضرت اسامہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہوئے سنا ہے کہ میری

(۱) روایات کے الفاظ یہ ہیں اجتنبوا هذه القادورات التي نهى الله عنها فمن الم بئشئ منها فلیست تر بستر اللہ

ایک سوت ہے اور میں اس کو جلانے کے لیے یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے شوہر نے فلاں فلاں چیزیں دیں ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، کیا مجھے اس جھوٹ سے تصان ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔

المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور (بخاری و مسلم ابو بکر الصدیق)
جیسے کوئی چیز جس میں دلی غلطی اور وہ یہ ظاہر کرے کہ مجھے دی گئی ہے وہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے جیسا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من قطع بما لا یطعمه وقال لی ولیس لہ واعطیت ولم یعط کان کلابس ثوب زور یوم القیامۃ (۱)

جو شخص اپنی غذا وہ ظاہر کرے جو اس نے کھائی نہ ہو، اور کہے میرے پاس یہ چیز ہے اور اس کے پاس وہ چیز نہ ہو، یا یہ کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے اور وہ چیز اسے نہ ملی ہو تو وہ قیامت کے روز ایسا ہوگا جیسے فریب کا لباس

پہننے والا۔ اسی میں عالم کا وہ کوئی بھی داخل ہے جس کی اسے تحقیق نہ ہو، اور وہ حدیث بھی داخل ہے جس کے مستند ہونے کی تصدیق نہ ہو، کیوں کہ اس کا مقصد اپنے علم و فضل اور اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے اس لیے وہ آنکری (من نہیں جانتا) کہنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے، بلا تحقیق کوئی دینا اور حدیث بیان کرنا حرام ہے۔

بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کا حکم بھی وہی ہے جو عورتوں کے ساتھ بولنے کا ہے، اگرچہ ترفیب و وعدے اور جھوٹے ڈراوے کے بغیر دینے نہیں جاتا تو اس سے جھوٹا وعدہ کرنا یا اس سے جھوٹی ترفیب دینا یا جھوٹ موٹ ڈرانا جائز ہے۔ ہم نے پچھلے صفحات میں ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے وعدے اور بھلائی جھوٹ کے دائرے میں آتے ہیں، یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اور ہماری وضاحت بھی درست ہے، اس لیے کہ جائز جھوٹ بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا محاسب بھی ہوگا کہ جھوٹ بولنے کا مقصد صحیح تھا یا نہیں۔ بہر حال اگر مقصد بچے کی اصلاح ہو تو اس طرح کا جھوٹ مباح ہے۔ لیکن اس میں دھوکا دہا ہوتا ہے، کیوں کہ بعض اوقات نفسانی اغراض محرک بن جاتی ہیں، اور وہ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہیں، بظاہر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اصلاح کی خاطر جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، اس لیے یہ جھوٹ لکھا جائے گا، اور اس پر مواخذہ ہوگا۔

جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اجتہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہے یا نہ اہم ہے یا نہیں۔ یہ ایک بڑے غلط اور نازک ترین مرحلہ ہے، بہا اوقات انسان کی محدود عقل صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جھوٹ ترک کر کے صحیح بولے۔ لہذا یہ کہ کسی موقع پر جھوٹ بولنا ہی واجب ہو، مثلاً یہ کہ جھوٹ بولے بغیر جان نہ بچتی ہو، یا کسی گناہ کے ارتکاب کا اعتراف ہو۔

ترغیب و ترہیب کے لیے احادیث گھڑنا صحیح نہیں : بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معاصی کی برائی کو کثرت کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے احادیث گھڑنا صحیح ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصود کی سلامتی اور اہمیت کے پیش نظر اس کی اجازت ہے، یہ ایک واضح غلطی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدا من النار (بخاری و مسلم)

جو شخص جھوٹ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے اسے اپنا مکان دو روزخ میں نکالنا چاہیے۔

اس روایت عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں آتی، ترغیب و ترہیب کے لیے احادیث گھڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، قرآن

کہیم کی بے شمار آیات اور لاتعداد روایات اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح روایات اتنی باریک جاکچکی ہیں اور بیان کی جاکچکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر باقی نہیں رہا ہے جس کی ضرورت ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے نئے نئے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک لغو اور باطل خیال ہے، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بیہ کر کوئی دوسری معصیت نہیں ہو سکتی، دوسروں کو معصیت سے بچانے کے لیے خود معصیت میں مبتلا ہونا نہ عقل کے نزدیک مستحسن ہے اور نہ شرع کی نظر میں پسندیدہ۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس معصیت سے بچائے۔

کنایتہ بھی جھوٹ نہ بولنا چاہیے : سلف سے منقول ہے کہ کنایتہ جھوٹ بولنا کذب کے دائرے میں نہیں آتا، حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ اگر آدمی کنایتہ جھوٹ کہہ دے تو جھوٹ سے بچ جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کنایتہ جھوٹ بولنا احوال کے اقوال روایت کئے گئے ہیں۔ ان تمام ہزرگوں کا مقصود یہ ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولے پر مجبور ہو جائے تو اسے کنایتہ جھوٹ بول دینا چاہیے اگر یہ کنایتہ کفایت نہ کر جائے، اگر ضرورت اور مجبوری نہ ہو تو نہ صراحت جائز ہے اور نہ کنایتہ۔ تاہم کنایتہ میں غری ہے۔

کنایتہ کی مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ طرف زیادہ کے پاس گئے، اس نے پوچھا اہل بیتوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض کا بیان کیا اور کہنے لگے جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں کدھ بھی نہیں لی، اللہ نے چاہا ہو کہ میں کدھ لوں۔ ابراہیم ابن ابراہیمؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے حوالے سے کوئی غلط بات کہے اور تم اس کی تکذیب نہ کرنا چاہو تو یہ کہہ دو کہ ان اللہ تعالیٰ لیعلم ما قلت من ذلک من شئ (اللہ جانتا ہے جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کہا) یا (اللہ جانتا ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا) اس صورت میں حرف تاسامع کے نزدیک گئی کے لیے، اور اس شخص کے نزدیک جس نے تمہاری طرف غلط بات منسوب کی ہے ابہام کے لیے ہوگی۔ معاذ بن جبلؓ حضرت عمرؓ کے عامل تھے جب وہ دیکر واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا تمہی اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ لے کر آئے ہو یا نہیں؟ دوسرے عامل تو لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں لایا، میرے ساتھ ایک گھراں موجود تھا، ان کی بیوی یہ سن کر حجب ہوئیں، اور کہنے لگیں عجیب بات ہے، تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امین تھے، اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد خلافت میں بھی امین رہے، ان دونوں نے تم پر کبھی کوئی گھراں مقرر نہیں کیا، حضرت عمرؓ نے ایسا یوں کیا، یہ بات انہوں نے دوسری عورتوں سے بھی کہی، اس کا اس قدر چمچا ہوا کہ کسی نے حضرت عمرؓ سے بھی جا کر یہ کہہ دیا، آپ نے حضرت معاذ کو بلایا اور پوچھا میں نے تمہارے ساتھ کس شخص کو گھراں بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت معاذ نے کہا کہ میری بیوی نے دوسرے عامل کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر تھے، تمنا تک لے کر آتے ہیں تم کیوں نہیں لائے، میں نے اس کے جواب میں یہی کہہ دیا کہ میرے ساتھ ایک گھراں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ میرے گھراں سے تھے اور میرا ہر عمل ان کے سامنے تھا، یہ سن کر حضرت عمرؓ مسکرائے، اور انہیں کچھ دے کر کہا یہ لے جاؤ اور اپنی بیوی کو راضی کرو۔ نعتی، اپنی بیٹی سے کہی یہ نہ کہتے کہ میں تجھے مٹھائی لے کر دوں گا، بلکہ یہ کہتے کہ میں تجھے مٹھائی لا دوں۔ کیوں کہ بعض اوقات وہ مٹھائی خرید نہ پاتے تھے، اسی طرح اگر کسی وقت گھر سے لکھا حضور نہ ہو تا اور کوئی آواز دیتا تو لوٹنے سے فرماتے کہ اس سے کہہ دو مسجد میں جا کر تلاش کرے، یہ مت کہنا گھر میں نہیں ہیں ورنہ جھوٹ ہو جائے گا۔ شئی، ایسے موقعوں پر ایک دان سمجھ دیتے اور خام سے کہتے کہ اس دائرے میں ہاتھ دھو کہ کہہ دے یہاں نہیں ہیں۔ کنایتہ جھوٹ بولنا بھی ضرورت کے وقت مباح ہے، بلا ضرورت نہ بولنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے دوسرا شخص خلاف واقعہ بات سمجھتا ہے، اگرچہ یہ لفظوں میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن فی الجملہ مکروہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن جبہؓ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا لباس دیکھ کر لوگ کہنے لگے کیا یہ لباس حمیس امیر المؤمنینؓ نے عطا کیا ہے، میں نے کہا اللہ امیر المؤمنینؓ کو جزائے خیر دے، میرے والد نے کہا بیٹے جھوٹ سے بچ، حالانکہ یہ شخص دعا تھی، جھوٹ نہ تھا اس کے باوجود میرے والد نے منع کیا، کیوں کہ لوگ اس جواب سے یہی سمجھتے کہ یہ لباس امیر المؤمنینؓ کا عطا کردہ ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی، اس صورت میں کوئی

ہات ایسی کہتا جس سے لوگوں کے خیال کی تصدیق ہو محض نام و نمود اور معاشرت کے لیے ہوتی۔ البتہ کتابیات معمولی مقاصد کے لیے مباح ہیں جیسے کسی شخص کا دل غرض کرنے کے لیے مزاح کر لیا جائے۔ شہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی سے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ ایک عورت سے فرمایا تجھے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے، ایک عورت سے فرمایا کہ ہم تجھے سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دیں گے، مرتبہ جھوٹ کی مثال میں عیمان انصاری کا یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ایک اندھے کو حضرت عثمانؓ کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور اس کو ہکانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ عیمان انصاری ہیں یا جیسا کہ آج کل لوگ پاگلوں سے دل لگی کیا کرتے ہیں کہ ملاں عورت تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ صحیح ہے کہ اس طرح کے جھوٹ سے بشرطیکہ مقصود ایذا نہ ہو، خوش طبعی اور دل لگی ہو۔ حکم کو فاسق نہیں کہا جائے گا لیکن اس کے ایمان کا درجہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا یکمل للمرء الا ییمان حتی یحب لآخره ما یحب لنفسه وحتى یجتنب الکذب فی مزاحہ (ابن عبد البر فی الاستیعاب۔ ابو طحیة الزناری)

آدمی کا ایمان اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ دے کرے جو اپنے لیے

پسند کرتا ہے اور جب تک مزاح میں جھوٹ سے اجتناب نہ کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”آدمی بعض مرتبہ ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اس پر نہیں اور وہ اس کے باعث دوزخ میں شریا سے بھی دور جا پڑتا ہے“ ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں، اور دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ایک اور جھوٹ جس سے آدمی فاسق نہیں ہوتا وہ ہے جس سے مبالغہ مقصود ہو، مثلاً یہ کہنا کہ میں نے تجھے سو بار بلایا، یا ہزار بار ملاں بات کہی، خرافہ بیلانے والے نے سو بار نہ بلایا ہو یا کہنے والے نے ہزار بار وہ بات نہ کہی ہو لیکن اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ اس طرح کے مواقع پر عدد کی بکثرت شمار کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہے، اب اگر کسی شخص نے محض ایک بار بلایا، یا ایک مرتبہ کچھ کہا تو یہ جھوٹ ہو گا ہاں اگر چند بار بلایا، یا کئی مرتبہ کچھ کہا تو کوئی گناہ نہ ہوگا، اگرچہ وہ تعداد سو یا ہزار تک نہ پہنچی ہو، مبالغہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے، بعض مرتبہ آدمی مبالغہ سے گذر کر کذب کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، ایک اور جھوٹ جسے لوگ عادتاً بولتے ہیں اور اسے جھوٹ بھی نہیں سمجھتے یہ ہے کہ جب ان سے کہا نا کھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ حالانکہ بھوک ہوتی ہے ایسا کہنا ممنوع و حرام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔ مجاہدؒ حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اس رات حضرت عائشہؓ کے ساتھ تھی جس رات میں نے انہیں سجایا ستورا تھا، ہم کچھ عورتیں انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، خدا کی قسم اس وقت آپ کے پاس سامانِ نسیات کے طور پر ایک پیالہ دودھ کے علاوہ کچھ نہ تھا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور بچا ہوا دودھ حضرت عائشہؓ کی طرف بڑھایا، وہ پیالہ پکڑتے ہوئے شریائیں، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ، اور لے لو، انہوں نے شریاتے ہوئے پیالہ لے لیا، اور کچھ دودھ پیا، آپ نے فرمایا باقی دودھ اپنی ساتھ والیوں کو دے دو، ہم نے عرض کیا ہمیں بھوک نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی چیز کو ہمارا دل چاہتا ہو اور ہم یہ کہہ دیں کہ خواہش نہیں ہے کیا ایسا کہنا جھوٹ ہوگا، آپ نے فرمایا۔

ان الکذب لیکتب کذابا حتی تکتب الکذیبۃ کذیبۃ (ابن ابی الدنیا، طبرانی کبیر)

جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ تمھوڑا جھوٹ تمھوڑا ہی لکھا جاتا ہے۔

بزرگانِ اُمت اس طرح کے جھوٹ میں بھی تسامح سے بچتے تھے، یث ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیبؒ کی آنکھوں میں کچھ دھار کرتا تھا، اور کبھی آنکھوں سے باہر ارد گرد کی چلدر بھی پھیل جاتا تھا، لوگ کہتے آپ یہ کچھ دھار سے صاف

کر لیں، فرماتے کیسے کر لوں، طیب سے کہے ہوئے وعدہ کا کیا ہوگا؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگانا، میں نے وعدہ کر لیا تھا، اب میں اس کی خلاف ورزی کیسے کر دوں۔ اہل ورع اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کیا کرتے تھے جو محض حفاظت میں کوتاہی کرے گا اس کی زبان اس کے اعتبار کی حدود سے نکل جائے گی، اور اس طرح جھوٹ بولے گی کہ وہ احساس بھی نہ کر سکے گا۔ خواتن بھی کہتے ہیں کہ ریح ابن خثعم کی ایک بہن ان کے بیٹے کی حیادت کے لیے انہیں، اور پوچھنے گلیں بیٹے کیا حال ہے؟ ریح لپٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہن سے پوچھا کیا تو نے اسے دودھ پلایا ہے، انہوں نے کہا نہیں، فرمایا: پھر تھرا رہنا کس طرح ہوا، جنہیں اسے سمجھے، کہنا تھا مجھے یہ تھا، لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جو بات انہیں معلوم نہیں ہوتی اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں خدا جانتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ بندہ جس بات کو نہ جانتا ہو اسے کہہ دے خدا جانتا ہے بعض لوگ جھوٹے خواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے حالانکہ اس کا گناہ بھی عظیم ہو تا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَنْ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَاقِ أَنْ يَدْعِيَ الرَّجُلُ الْبَنِيَّ غَيْرَ بَنِيهِ أَوْ يَرِي فِي عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرِ أَوْ يَقُولِ عَلَى مَا لَمْ يَقُلْ (بخاری - داؤد بن ابی شیبہ)
بڑا ہتھان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو، یا جو بات خواب میں نہ دیکھی ہو اسے دیکھی ہوئی ظاہر کرے یا مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کی۔

ایک روایت میں ہے۔
مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمٍ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا (بخاری - ابن ماجہ)
جو شخص خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے اسے قیامت کے روز جو کے دو دانوں میں گرہ ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا اور وہ گرہ نہ ڈال سکے گا۔

پندرہویں آفت :

غیبت

غیبت کی مذمت شرعی دلائل سے : اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کی مذمت کی ہے، اور اسے اپنے مژدہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
(پ ۳۱، آیت ۴)

اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مژدہ بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم باکوار سمجھتے ہو۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مِمَّا عَرَضَ (مسلم - ابو ہریرہ)

کل مسلمان اس کا غنم اس کا مال اس کی آنکھ مسلمان پر حرام ہے۔

غیبت سے مسلمان کی آنکھ پر حرف آتا ہے، ایک حدیث میں ہے۔

لَا تَحَاسِدْ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخْوَانًا
(بخاری و مسلم (۱) - ابو ہریرہ: (۱۳۸))

(۱) مگر اس روایت میں وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا میں ہے۔

نہ آپس میں حسد کرو نہ باہم بغض رکھو اور نہ تم میں سے بعض بعض کی نفیبت کریں اور اللہ کے بندے بھائی ہو جائے۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعید اخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
ایاکم والغیبتہ عن الغیبتہ ما شدمن الزنا (ابن ابی الدینانی التتمہ ابن خیران فی الصفات)
غیبت سے بچو اس لیے کہ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زنا کر کے توبہ کرے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو اس گناہ سے نجات پا جاتا ہے لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو حضرت انس راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مررت لیل اسری ہی علی اقوام یخمشون وجوہہم بانظافیرہم فقلت یا جبرئیل! من ہولاء قالہ ہولاء الدین یغتایبون الناس ویقعون فی اعراضہم (ابو داؤد مستدرک)

معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے چہروں کو ہاتھوں سے لوجھ کھڑے رہتے تھے میں نے حضرت جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو سے کہتے ہیں۔

سلیم ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بہترین بات بتلائیے جس سے فائدہ اٹھا سکوں آپ نے فرمایا۔

لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تصب من دلوک فی اناء المستقی وان تلقی اخصا کبیشر حسن وان ادبر فلا تغتابنہ (صحیح ابن الدنیا واللفظ لہ)
کسی اچھی بات کو حیرت سمجھا کر اچھی سی کیوں نہ ہو کہ اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈال دو اور اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملو اور جب وہ غائب ہو تو اس کی غیبت نہ کرو۔

حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلند آواز میں خلیہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں موجود عورتوں نے بھی سنا آپ نے فرمایا۔

یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلیہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عور نہم فانہم من تتبع عورۃ اخیہ تتبع اللہ عور نہ ومن تتبع اللہ عور نہ یفضحہ فی جوف بیتہ (ابن الدنیا ابو داؤد ابودرداء)

اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور دل سے یقین نہیں کیا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب کے ورپے ہو جو شخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب کے ورپے ہوتا ہے اور جس شخص کے عیب کے ورپے اللہ ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر رُسوا کرتا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ جنت میں سب کے بعد داخل ہوگا اور جو توبہ کئے بغیر مرے گا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی شخص افطار نہ کرے چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا شام ہوئی لوگ ایک ایک کر کے آتے اور افطار کرنے کی اجازت لے کر واپس ہو جاتے ایک

مغض نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری دو لڑکیوں نے بھی دن بھر روزہ رکھا تھا، وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ بھی اظہار کر لیں، آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے پھر اجازت مانگی، آپ نے فرمایا: وہ روزے سے نہیں ٹھیں، بھلا کوئی شخص دن بھر لوگوں کا گوشت کھا کر بھی روزے سے رہ سکتا ہے؟ تو ان سے کہہ کہ اگر وہ روزے سے ٹھیں تو تے کریں، انہوں نے تے کی، اور ہر ایک کے منہ سے جما ہوا خون نکلا، وہ مغض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس واقعے کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا:۔

والذی نفسی بیدلہو بقیۃنافی بطونہما لا کلنہما النار (ابن ابی الدینا۔ ابن مہدیہ)
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر یہ لو تحفے ان کے پیٹوں میں رہ جاتے تو انہیں دونوں کی آگ کھاتی۔

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اعراض فرمایا تو وہ مغض واپس چلا گیا، کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آیا، اور عرض کیا: بخدا وہ دونوں (جو کہی وجہ سے) مرنے کے قریب ہیں، آپ نے حکم دیا: انہیں میرے پاس لے کر آؤ، وہ دونوں حاضر ہوئیں، آپ نے ایک پیالہ منگایا اور ایک لڑکی سے فرمایا اس میں تے کر، اس نے تے کی، پیالہ خون اور پیپ سے بھر گیا، اس کے بعد دوسری سے تے کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی تے کی، آپ نے ارشاد فرمایا:

ان ہاتین صامتتا عما احل اللہ لہما و افطرنا علی ما حرم اللہ علیہما حلست احلہما الی الاخری ف جعلتنا ناکل ان لحوم الناس (احمد۔ عبید مویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھا، اور حرام کی ہوئی چیزوں سے اظہار کیا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئی، اور دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لگیں۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری زمت کرتے ہوئے فرمایا:۔
ان الدرہم بصبیہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیئۃ من ست وثلاثین زینتہن زینھا الرجل واریسی الربا عرض الرجل المسلم (ابن ابی الدینا)
سود کا وہ درہم جسے آدمی حاصل کرتا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہونے میں پچیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سود بھی بڑھ کر مسلمان کی آہو ہے۔

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزرو دو ایسی قبروں پر ہوا جن کے مرنے والے عذاب ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا:۔

انہما یعذبان، وما یعذبان فی کبیر، اما احلہما فکان یغتاب الناس، واما الآخر فکان لا یستنز منہ بولہ

ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ عذاب (ظاہر) کسی بڑے گناہ کے نتیجے میں نہیں دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک تو لوگوں کی نفیٹ کیا کرتا تھا، اور دوسرا اپنے پیٹھاب سے نہیں بچتا تھا۔

اس کے بعد آپ نے سمجھو کی ایک یا دو تر شاخیں منگوائیں، انہیں توڑا، اور حکم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی جائیں، نیز فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱) روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہر کو زنا کی سزا میں سنگسار کرایا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو نشتے کی طرح اسی جگہ مار ڈالا، (دو اپنی میں وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایک مردا پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا (۱) ابن ابی الدینام نے روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح حسن میں بھی متحمل ہے لیکن انہوں نے نفیٹ کی بجائے نمر کا لفظ ذکر کیا ہے اسی مضمون کی روایت مسند احمد اور طبرانی میں ابوجہر سے موی ہے۔

الفاظ استعمال کرنا جو اسے انوارِ گزیرینِ فیض ہے۔ بدن کا مہیب یہ ہے کہ کسی کو چہرہ مہیب بھی پہنتا ہے، قد لمبا، کالا، یا زرد ہو کر جاتے، یا کسی ایسے وصف سے متصف کیا جائے جس کا جسم میں موجود ہونا اچھا نہ ہو، سب کے سلسلے میں مہیب اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ کسی کے باپ کو غلام، ہندی، فاسق، غیس، موچی، یا کسی تکرہ پیشے والا بتلایا جائے، اخلاقی مہیب اس طرح کہ فلاں شخص بد مزاج ہے، بخیل ہے، کلتر، ریاکار، اور بہت جلد غصہ ہو جائے والا، بزدل، کنور، عاجز و درماندہ، یا ایسی ہی کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہے۔ ان افعال میں جن کا تعلق دین سے ہے اس طرح مہیب لگایا جاسکتا ہے کہ وہ چور ہے یا جھوٹا ہے، بے لوش ہے ایمان، ظالم، نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں مستحکم کرنے والا، رکوع و سجود اچھی طرح ادا نہ کرنے والا یا اپنے روزہ کو قیبت اور بد گوئی سے محفوظ نہ رکھنے والا ہے۔ دنیا سے تعلق رکھنے والے افعال میں مہیب اس طرح کہ وہ بے ادب ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا، دوسرے کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتا، دوسروں پر اپنا حق سمجھتا ہے، زیادہ بولتا ہے زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، غیر وقت میں سوتا ہے، جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں بیٹھتا ہے، کپڑوں میں مہیب اس طرح لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی آستینیں چوڑی ہیں، اس کا دامن وسیع ہے، اس کے کپڑے کندے اور پھلے ہیں۔

ایک غلط استدلال اور اس کا جواب : بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں کسی کو کچھ کمافیبت نہیں ہے، کیوں کہ یہ اس چیز کی مذمت ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، ایک شخص گویا کہے اگر اس کے گناہ کی وجہ سے بڑا کدہ دیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے۔ دیکھل میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت زیادہ ٹیک تھی، اور کثرت سے دھوئے رکھا کرتی تھی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتی تھی، آپ نے فرمایا یہ عورت دونوں میں جائے گی (ابن حبان، حاکم ابو ہریرہ) اسی طرح آپ کے سامنے ایک عورت کے محل کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا اگر وہ بخیل ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے (بخاری علی مدارم الاخلاق، ابو جعفر محمد بن علی مرسل) یہ استدلال غلط ہے، کیوں کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان الفاظ میں لوگوں کا ذکر کیا یا اہانت کی غرض سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مقصد مسائل اور احکام سے واقفیت حاصل کرنا ہوتا تھا، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے علاوہ اس کی کس جگہ ضرورت نہ تھی، اس کی دلیل کہ ان امور کا ذکر فیبت میں داخل ہے یا نہیں علمائے اُمت کا اجماع ہے، فیبت کا ناما حاصل ہے کہ کسی آدمی کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو برا مانے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیبت کی یہی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کا اس طرح ذکر کرے تو وہ فیبت کا مرتکب کہلائے گا، اپنے رب کا نافرمان قرار پائے گا، اور اپنے بھائی کا کشت کھائے والا ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا: جانتے ہو فیبت کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، فرمایا۔

ذکر کا خاکہ چھایا بیکرہ

اپنے بھائی کی تائید نہ بات کا ذکر کرنا (فیبت ہے)۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر وہ بات ایسی شخص میں موجود ہو، فرمایا: اگر موجود ہو تو فیبت ہے، روزِ تہمت ہے (مسلم) ابو ہریرہ۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی شخص کا ذکر ہوا، صحابہ نے عرض کیا وہ تو بڑا عازب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کی فیبت کی ہے؟ عرض کیا: ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عیب و اذیت اس میں موجود ہے، فرمایا: یہی تو فیبت ہے، اگر تم ایسی بات کہتے ہو اس میں موجود نہیں ہے تو اس پر تہمت لگاتے (طبرانی مستدرک صحیح) حضرت ابو حذیفہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کو چھٹی (پتہ قد) کہا، آپ نے فرمایا: یہ کہہ کر تم نے اس کی فیبت کی ہے (احمد، واسطہ عبداللہ داؤد و الترمذی) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کا ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے فیبت، ہمتان اور لگہ۔ ان تینوں کے متعلق قرآنی ہدایات موجود

ہیں، غیبت کسی ایسی بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے اور یہ ممکن وہ بات جان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے اور ایک وہ بات بیان کرنا ہے جو تم نے کسی سے سنی ہو، ابن سیرین نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے خیالی میں کہہ دیا وہ کالا آدمی، پھر حذیہ ہوا تو فرمایا: اللہ معاف کرے غالباً میں نے اس کی غیبت کی ہے، ایک مرتبہ ابو ایوب نخعی کا ذکر ہوا ان کے ایک آنکھ حتی تو اُور (بیک چشم) کھٹنے کے بجائے آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کسی کی غیبت نہ کرو ایک مرتبہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کے متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ طویل دامن والی ہے، آپؐ نے فرمایا: تھو کو، تھو کو، میں نے تھو کا گوشت کالو محمدؐ کھلا۔ (ابن ابی الدنیا۔ ابن مردودہ)۔

غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی

غیبت صرف زبانی ذکر ہی کو نہیں کہتے، بلکہ ہر وہ عمل غیبت میں داخل ہے جس سے تمہارے بھائی کا عیب کسی دوسرے پر ظاہر ہو جائے، خواہ اشارے سے کیا گئے، کسی واقع یا غیر واضح حرکت سے۔ غیبت کے سلسلے میں تصریح، اہام، قول، فعل، زخو، اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی، جب وہ واپس چلی گئی تو میں نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ پتہ قد حتی ہاتھ سے اشارہ کیا، آپؐ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ! تم نے اس کی غیبت کی ہے (ابن ابی الدنیا، ابن مردودہ۔ حسان بن عمارق) یہی حکم نقل کا ہے، جتنی کسی لفظ کی کمال کی نقل کی جائے بلکہ نقل آنا غیبت سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ نقل سے اس شخص کی مکمل تصویر ذہن میں آجاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے کسی عورت کی نقل اُناری تو آپؐ نے فرمایا: ما بسررنی انی حاکیت کنلو کذا (۱)

مجھے کسی کی نقل آنا اچھی نہیں لگتی۔

غیبت لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کیوں کہ کتابت بھی زبان کی طرح اظہار کا ایک اہم وسیلہ ہے، کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی متین شخص کا نام لے کر ذکر کرے اور اس کے محبوب بتلائے تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے الا یہ کہ کوئی ہذر ہو، جیسا کہ معتز بن اسی کی تفصیل مذکور ہوگی، البتہ یہ کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں غیبت نہیں ہے، کیوں کہ غیبت نام ہے کسی متین شخص سے تعزیر کرنے کا، خواہ وہ مرہ ہو یا زندہ۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ وہ شخص جو آج ہمارے پاس سے گذر رہا تھا، یا جسے ہم نے دیکھا تھا، بشرطیکہ یہ حوالہ مخاطب کو شخص متین سے واقف کرادے کیوں کہ متین شخص کا سمجھنا ہی ممنوع ہے، نہ کہ وہ بات جو سمجھائی جا رہی ہے، چنانچہ اگر مخاطب اس حوالے سے یہ نہ سمجھے کہ حکم کی مراد کس شخص سے ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کی کوئی بات ناگوار گذرتی تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں (ابوداؤد، عائشہؓ)

علمائے کرام کی غیبت : بدترین غیبت ریاکار، علماء کی غیبت ہے، کیوں کہ وہ اچھے بن کر اپنا مقصود ظاہر کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غیبت نہیں کرتے، حالانکہ وہ جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت دو دودھ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک غیبت، دوسرا ریا، چنانچہ جب ان کے سامنے کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، یا یہ کہ دنیا کی طلب کے لیے وقت سے چھایا، یا بلوغت دعا یہ کہتے ہیں خدا ہمیں اس بے شرعی اور رسوائی سے بچائے، ان کا مقصد دوسرے کا عیب ظاہر کرنا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں شکر کا مینہ اختیار کرتے ہیں، اور بھی دعا کا اسلوب اپناتے ہیں، لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض اوقات غیبت سے

کسی شخص کی پہلے تعریف کرتے ہیں، غلط یہ کہ فلاں شخص کتنا اچھا ہے، اس قدر حمادت کرتا ہے، لیکن ایک بد خصلت میں مبتلا ہے، اور وہی کلام سب ہی اس خصلت میں مبتلا ہیں اور وہ یہ کہ اس میں مبر اور حاقم کا عنصر کم ہے۔ دیکھئے بظاہر اس میں اپنی مذمت موجود ہے لیکن مقصد ہرگز اسے نفس کی مذمت نہیں ہے بلکہ دوسرے کا عیب ظاہر کرنا ہے، البتہ اس کے لیے ایسا بیڑا یہ یہاں اختیار کیا ہے کہ مخاطب کئے والے کی سرکشی اور خلوص کا قائل ہو جائے، اور اسے بھی معاہدہ میں شام کرے یہ شخص تین گناہوں کو جامع ہے، غیبت، بڑا، اور تزکیہ نفس یعنی وہ خود کو نیک لوگوں میں شمار کرتا ہے اور نادانی کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ میں غیبت سے پاک ہوں، شیطان ایسے ہی لوگوں کو آسانی سے فکار کرتا ہے، یہ لوگ صحیح علم سے محروم ہوتے ہیں، اور نفس انھیں مسلسل قریب دینا رہتا ہے، بعض اوقات جب اہل مجلس کسی شخص کا عیب سننے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں سبحان اللہ کس قدر عجیب بات ہے یہاں اللہ کا نام عظمت و تقدس کے اظہار و اعتراف کے لیے نہیں لیا جاتا بلکہ اپنے باطنی خبیث کے اظہار کے لیے لیا جاتا ہے، کبھی غیبت کے لیے یہ ہوا یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی فلاں حالت کی بنا پر سخت رنجیدہ اور غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ اسے راحت دے، یہ غم خواری اور دغا تر تم کے جذبے سے نہیں ہوتی، بلکہ محض اپنی بڑی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اگر واقعہ دغا مقصود ہوتی تو نماز کے بعد تہائی میں کہتے ہیں کہ میں اس طرح اگر دغا اٹھائیں رنج ہوا ہوتا تو وہ اس واقعہ کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے جو اس سے ناواقف تھے، کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں شخص بھارا بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ ہمیں اور اسے توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ بظاہر یہ دعا ہے، لیکن اللہ باطنی خبیث پر مطلع ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی جمالت کے باعث یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس دعا کے ثواب کی بجائے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، غیبت سننا اور اس پر تعجب کا اظہار کرنا بھی غیبت ہے، کیونکہ سننے سے اور اس پر تعجب ظاہر کرنے سے غیبت کرنے والے کو غیبت پر مشروط ہے، مثال کے طور پر کسی کی برائی سن کر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ بھائی تم نے آج عجیب بات بتلائی ہے، ہم تو اسے ایسا نہیں سمجھتے تھے، ہم اسے آج تک اچھا ہی سمجھتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عیب سے محفوظ رکھے، یہ تمہو کو غیبت کرنے والے کی تصدیق ہے، اور غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہی ہے، بلکہ غیبت سن کر چپ رہنے والا بھی غیبت کرنے والے کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

المستمع احد المتغتابین (۱)

سننے والا دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔

روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ عمرؓ میں سے ایک نے دو بڑے سے کسی شخص کا ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ سونے والا ہے اس کے بعد ان دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کھانے کے لیے سالن یا قافا، آپ نے فرمایا سالن تو تم نے پہنچے ہو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے کب کیا؟ آپ نے فرمایا: بلکہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا چکے ہو (۲) دیکھئے آپ نے ان دونوں حضرات کو غیبت کا مجرم فرمایا، حالانکہ غیبت ایک نے ہی دو سرا محض سننے والا تھا، اسی طرح باغز کے رجحان کے واقعہ پر تمہو کرتے ہوئے جن دو آدمیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تھا کہ وہ کتنے کی طرح مارا کیا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے فرمایا تھا اسے لوح اس کا گوشت کھاؤ (۳)۔ حالانکہ کہنے والا ایک تھا، آپ نے دونوں کو شریک کیا، اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کے گناہ میں شریک ہے، ہاں اگر وہ زبان سے منع کر دے یا زبان

(۱) طبرانی معجم ابن مزیحین الفاظ ہے، بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغیبت وعن الاستماع الی الغیبت۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور غیبت سننے سے منع فرمایا ہے۔ (۲) ابو الصمی دغوی نے کتاب الادب میں روایت ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ مرسلۃ نقل کی ہے۔ (۳) یہ روایت پہلے صفحات میں گذری ہے۔

سے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل سے بُرا کہے، یا اس مجلس سے اُٹھ جائے، یا غیبت کرنے والے کو دوسری باتوں میں لگالے، ان صورتوں میں سننے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اگر زبان سے منع کیا، اور دل میں سننے کی خواہش رہی تو یہ نفاق ہے، اعتبار دل کا ہے، مگر اس وقت محفوظ رہے گا جب دل سے بُرا کہے گا، پھر منع کرنے میں بھی ہاتھ یا آہٹ اور آنکھ کے اشارے سے منع کرنا کافی نہیں ہے کیوں کہ اس سے اس شخص کی توہین ہوتی ہے جس کی غیبت کی جارہی ہے، بلکہ مراحت کے ساتھ منع کرنا اور زور کرنا وقار کا فقدان ضروری ہے، ارشاد نبوی ہے۔

من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره قاله الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (طبرانی۔ مسند بن مہنف)

جس شخص کے سامنے کسی مؤمن کی جو تکلیف تھی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرنے قیامت کے روز اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔

ایک حدیث میں ہے۔

من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة (ابن الدرداء)

جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا اس کے پیشت وقار کرے اللہ پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے روز اس کی حفاظت فرمائے۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

من ذنب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار (احمد)

طبرانی۔ اسامہ بنت زید

جو شخص اپنے بھائی کی عزت وقار کرے اللہ پر اسے دوزخ سے آزاد کرنا واجب ہے۔

غیبت کے وقت مسلمان کی ضرورت وقار کے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، ان میں سے بہت سی روایات ہم آوارہ محبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر چکے ہیں۔

غیبت کے اسباب

غیبت کے اسباب بے شمار ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دو گیارہ اسباب کے ضمن میں آجاتے ہیں، ان میں سے آٹھ کا تعلق عوام سے ہے، اور تین خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔

عوام سے متعلق آٹھ اسباب

سبب پہلا۔ کینہ و غضب: یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو دل میں غصہ کی آگ بھڑکائے، جب دل میں غصہ کی آگ بھڑکے تو وہ غصہ دلائے والے کے محبوب کے ذکر میں غلطی ہوتی ہے، خواہ خود کہے یا دوسرے کریں، اس کی محرک طبیعت کے قہار سے ہوتی ہے، مگر یہ کہ کوئی دینی واقعہ موجود نہ ہو، بعض اوقات آدمی غلطاً ہر غصے پر قابو پالیتا ہے، لیکن دل میں کینہ باقی رہتا ہے، کینہ غصے سے بدتر ہے، کیوں کہ دل میں کینہ رہنے سے پیشہ کے لیے بُرا کرنے کی بنیاد پڑتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کینہ اور غضب دونوں ہی غیبت کے سبب ہیں۔

دوسرا سبب۔ موافقت: یعنی دوستوں اور ہم نشینوں کی تائید و تصدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی غیبت میں لگ جانا

اور نصیحت پر ان کی معاونت و موافقت کرنا چنانچہ جب اہل مجلس کسی شخص کی عزت سے کھینچتے ہیں، اور اس کا مستحکم اُڑاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے اس کا انکار کیا، اور ان سے اتفاق نہ کیا یا مستحکم کا موضوع بدلایا مجلس سے اُٹھ کر چلا گیا تو یہ لوگ ناراض ہوں گے، اور مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اسی خیال سے وہ ان کی تائید کرتا ہے اور اسے حسن معاشرت اور سفاری کی اہم بنیاد تصور کرتا ہے، یہی اس کے رفقاء سفید و غصب کی حالت میں کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چال بازی کرنے کے لیے اپنے اوپر غصہ طاری کر لیتا ہے، اور خود بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے اور اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خوشی، غم، پریشانی، اور غارغِ البائی ہر حالت میں دوستوں کے ساتھ ہوں۔

تیسرا سبب۔ احتیاط اور سبقت : کبھی کسی شخص کو یہ گمان ہوتا ہے کہ فلاں شخص میری ناک میں ہے وہ فلاں بیڑے آدمی کے یہاں میری برائی کرے گا یا میرے بارے میں ہرزہ سرائی کرے گا یا فلاں معاملے میں میرے خلاف شہادت دے گا، وہ ان اندیشوں کے پیش نظر خود ہی سبقت کرتا ہے، اور اس کی برائی شروع کر دیتا ہے، اور اس کو ہدف تنقید بناتا ہے، تاکہ جو بات وہ کہنے والا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے، اور جو کوئی وہ دیکھنے والا ہے اس کا اعتبار ماسقط ہو جائے، یا اس کے متعلق اولاً صحیح بات کے جب لوگوں میں یہ مفہوم ہو جائے کہ فلاں شخص کے متعلق اس کی اطلاعات صحیح ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جھوٹی باتیں اور آنواہیں پھیلائی شروع کر دے، اور یہ کہے کہ جھوٹ بولنا میری سرشت نہیں ہے، میں نے اس کے متعلق پہلے جو کچھ کہا وہ سچ نکلا، اسی طرح یہ باتیں بھی سچی ہیں، اس پیش بندی اور احتیاط سے وہ بے یقین محفوظ رہ جائے گا، کیوں کہ دوسرا شخص اول تو اس کی برائی کرنے کی جرات نہ کرے گا اور اگر اس نے جرأت کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو اہمیت نہ دی جائے گی، اور لوگ یقین ہی نہ کریں گے۔

چوتھا سبب۔ براعت : کبھی کسی برائی سے اپنی براعت متصفی ہوتی ہے، اس صورت میں دوسرے شخص کا حوالہ دے کر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری نے ہی یہ کام نہیں کیا بلکہ فلاں شخص بھی کر چکا ہے، یا وہ بھی میرے ساتھ شریک تھا، حالانکہ اگر براعت ہی مقصود تھی تو اپنا مدد ریمان کرنا چاہیے تھا، دوسرے کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کیوں کہ دوسرے کے ذکر سے اپنا موقف مضبوط ہوتا ہے اس لیے دوسرے کو بھی شامل کر لیا۔

پانچواں سبب۔ مفاخرت اور بڑائی کا اظہار : وہ اس طرح کہ دوسرے شخص میں عیب نکال کر اپنی برتری ظاہر کرے مثلاً یہ کہے کہ فلاں شخص جاہل ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے، اس کا کلام کمزور اور بچہ ہے، اس تنقید سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب پر اپنی فضیلت کا اظہار کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں اس کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہوں، مجھے قسم کی قوت میرے ہے، اور میری مستحکم عہد ہے، اور یہ تنقید اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں لوگ میری طرح اس کی بھی تعظیم نہ کرنے لگیں، اور معاشرے میں اسے بھی نمایاں مقام نہ حاصل ہو جائے۔

چھٹا سبب۔ حسد : کبھی جذبہ حسد نصیحت پر ابھارتا ہے، یہ دیکھ کر کہ لوگ محمود کی بے حد تعریف کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا اعزاز و ذکر اہم کرتے ہیں اس سے بدداشت نہیں ہوتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ نعمت سلب کر لی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں، اور اس کی عزت باقی نہ رہے، یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ محمود کے عیب ظاہر کرتا ہے، حسد کینہ اور غصب کے علاوہ ایک جذبہ ہے، غصب اور کینہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسرا شخص کچھ زیادتی کرتا ہے، دراصل یہ دونوں جذبے انعام کا مظہر ہیں، حسد میں یہ بات نہیں ہے، بعض دفعہ آدمی اپنے محسن دوست اور مولیٰ رفتی سے بھی حسد کرنے لگتا ہے۔

ساتواں سبب۔ دل گمی : یعنی دوسرے کے عیب اس لیے کیے جاتے ہیں کہ محفل میں دل چسپی کی فضا پیدا ہو، اور اہل مجلس

کو ہٹنے ہٹانے کا موقع ملے اور اچھا وقت گذرے۔

آٹھواں سبب تحقیق: کہی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دوسرے شخص کی جھجھک نہ لیں ہو یہ جھکیزن کا شیعہ ہے اس میں موجودگی اور غیر موجودگی کی بھی قید نہیں ہے بعض لوگ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو اپنی تنقید اور مذاق کا ہدف بنالیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح کسی قدر رسوائی ہوگی نیز اگر وہ اس کی جگہ ہوتے تو خود ان کا کیا مشورہ۔

خواص کے ساتھ مخصوص اسباب: یہ تین سبب اختیاری فاعل اور شعور ہیں یہ محض شعروہ ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا طبع کرتا ہے یا ان میں خیر ہوتا ہے لیکن شیطان ان میں شرکی آمیزش کرتا ہے۔

سبب سبب: تعجب: کہی کسی دیندار سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے فعل پر حیرت ہے اسے تو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا یہ صحیح ہے کہ دیندار آدمی کی غلطی تعجب کا باعث ہوتی ہے لیکن کہنے والے کو نام لینے کے بجائے صرف تعجب ظاہر کرنا چاہیے تھا شیطان نے نام لینے پر اکسا کر اس دینی جذبہ کو غیبت میں بدل دیا اور کہنے والے کو غیبت میں مبتلا کر دیا اور اسی طرح کسی شخص کے متعلق یہ کہنا بھی غیبت میں داخل ہے کہ فلاں شخص پر حیرت ہے کہ وہ کیسی بد صورت عورت سے محبت کرتا ہے یا پڑھا لکھا ہو کر کس طرح فلاں جہاں کے پاس آتا جاتا ہے۔

دوسرا سبب جذبہ شفقت: یعنی کسی شخص کی حالت پر غم زدہ ہو جائے اور اسے امر معیوب میں مبتلا دیکھ کر یہ کہے کہ فلاں شخص کی موجودہ حالت نے مجھے مضطرب کر رکھا ہے مجھے اس کی حالت پر افسوس ہے افسوس کا دعویٰ صحیح ہے اور یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے لیکن نام لینا غصب ہو گیا اور ایک اچھا جذبہ غیبت کا سبب بن گیا مسلمان کی خطاؤں پر غم کرنا اور اس کے لیے اپنے دل میں رحم کا جذبہ محسوس کرنا عادت اچھی بات ہے لیکن شیطان نام لینے پر اکسا کر اس اچھی بات میں بھی شرکی آمیزش کرتا ہے۔

تیسرا سبب: اللہ کے لیے غصہ: کسی شخص کو غیر شرطانہ حرکت میں مبتلا دیکھ کر یا اس کے متعلق کوئی غلط بات سن کر ایمانی حقیقت کے تقاضے سے غصہ آتا ہے اگر غصہ آیا اور نام لے کر اس کا اظہار کیا تو یہ عمل بھی ثواب سے محروم کا سبب بن جائے گا بلکہ الٹا غیبت کا سبب بن جائے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے غصہ کرنا اچھا ہے لیکن یہ خیال ضرور رہنا چاہیے کہ اگر کسی مخصوص شخص پر غلطی ظاہر کرنی ہو تو اس طرح کرنی چاہیے کہ دوسرے شخص کو اس کی اطلاع نہ ہو یا نام لینا ضروری ہو تو پھر غلطی کا اظہار نہ کرنا چاہیے یہ وہ باریکیاں ہیں کہ عوام کو کیا علماء بھی جو خواص کہلاتے ہیں۔ ان سے واقف نہیں ہو پاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ تعجب شفقت اور غلطی اگر اللہ کے لیے ہو تو نام لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ ایک غلط گمان ہے غیبت کے باب میں جہاں جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں بھی نام لینے کی گنجائش نہیں ہے جیسا کہ معتزلیہ اس کی تفصیل آئے گی۔ حارث بن واہلہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص کسی قوم کے پاس سے گذرا انہیں سلام کیا جب وہ آگے بڑھا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس شخص سے اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں لوگوں نے اس کی یہ بات پسند نہ کی اور اس سے کہہ دیا کہ ہم اسے بتائیں گے کہ فلاں شخص تمہارے متعلق یہ کہتا ہے چنانچہ ایک شخص پیچھے پیچھے گیا اور اسے واقعے کی خبر دی وہ شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے متعلق اس کا قول نقل کیا اور درخواست کی کہ اسے طلب فرمائیں آپ نے اسے بلا کر دریافت کیا اس نے عرض کیا بھائی میں نے یہ بات کہی ہے آپ نے دریافت فرمایا: تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو اس نے عرض کیا کہ یہ میرا بیوی ہے اور میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں یہ شخص فرض نماز کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص سے یہ دریافت فرمائیں کہ کیا میں نے بھی فرض نماز پڑھنے میں تاخیر کی ہے یا اچھی طرح وضو کیا ہے یا رکوع و سجود تمکیم طریقے پر ادا نہیں کئے

ہیں؟ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، اس نے عرض کیا یہ بات تو ہے، یہ شخص نماز میں تاخیر نہیں کرتا، وضو اچھی طرح کرتا ہے، اور رکوع و سجود المیزان سے ادا کرتا ہے، لیکن میں نے اس شخص کو رمضان کے علاوہ کسی روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس مہینے میں تو ٹیک و بد کسی روزے رکھ لیتے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے دریافت کیجئے کیا کسی میں نے رمضان میں انظار کیا ہے یا ماہ رمضان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا، اس نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ شخص رمضان میں پابندی سے روزے رکھتا ہے اور اس ماہ کے حقوق پورے طور پر ادا کرتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص نے کسی سائل کو کچھ دینا ہے اور نہ کسی غریب کو، میں نے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ایسے بڑے سب لوگ ادا کرتے ہیں اس شخص کو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھیں کہ کیا کسی میں نے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے یا طالب زکوٰۃ کو ٹھانے کی کوشش کی ہے آپ نے اس سے دریافت فرمایا: اس نے عرض کیا: ایسا تو ہے، یہ زکوٰۃ بدقت ادا کرتا ہے، اور کسی کو ٹھانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا: یہاں سے اٹھو، شاید یہ شخص تم سے اچھا ہو۔ (اور تم اسے بُرا کہتے ہو۔)

فیہت کا علاج

علم و عمل کا میٹھن : تمام اخلاق فاسد اور عادات مذلیلہ کا علاج علم و عمل کے معجون سے ہوتا ہے یعنی نہ تعامل سے ان امراض کا علاج ممکن ہے، اور نہ محض عمل سے۔ پھر ہر مرض کی دوا اس کے سبب کے مخالف ہوتی ہے، چنانچہ اگر مرض کی بنیاد حرارت ہے تو علاج برودت سے ہوگا، اور برودت ہے تو حرارت سے۔ اولاً ہمیں فیہت کے اسباب و عوامل کا پتہ چانا چاہیے۔ اور پچھلے صفات میں اس موضوع پر کافی کچھ لکھا جا چکا ہے۔
ذہان کو فیہت سے روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک اجمالی، اور دوسرا تفصیلی۔

اجمالی طریقہ علاج : اجمالی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت پر یقین رکھے کہ فیہت کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، جیسا کہ روایات و آثار سے اس حقیقت پر شہادت ملتی ہے، نیز یہ کہ فیہت کی وجہ سے قیامت کے روز نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یہاں کہ فیہت آدمی کی نیکیوں کو اس شخص کی طرف منتقل کر دیتی ہے جس کی اس نے فیہت کی ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں تو دوسرے کی برائیاں اس کی برائیاں میں اضافہ کر دیتی ہیں، علاوہ ازیں انسان اپنے بھائی کی فیہت کر کے مٹوا رکھانے والے سے مطالبہ ہو جاتا ہے، یہ نقلی بدعتی رسوائی ہے، اگر کسی شخص کے اعمال نامے میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ لیکن برائیاں کا پلوا بھاری اور جھکا ہوا ہے تو یہ شخص روزِ قیامت میں جہنم کا فرض کیجئے ایک شخص کے دونوں پلوں سے برابر ہیں، سورہ انفاق سے اس شخص کے ایک گناہ کے تو اذان کا گڑباز جس کی اسی نے فیہت کی تھی، اور گناہوں کے پلوں کو جھکا کر روزِ قیامت کا مستحق بنا دیا۔ سب سے کم درجہ تو یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب کم ملے یعنی جب سوال جواب، حساب و کتاب، اور مواخذہ و مطالبہ ہو چکے اور کچھ نیکیاں باقی رہ جائیں تو اتنا ثواب نہ ملے جتنا فیہت کا گناہ نہ ہونے کی صورت میں ملتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مال النار فی الییس بأسرع من التقیب فی حسنات العبد (۱)

تک چیزوں میں اگ اتنی چیز سے اثر نہیں کرتی جتنی چیز سے فیت آدمی کی ٹیکوں میں اثر کرتی ہے۔ کسی شخص نے حضرت حسن سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ میری فیت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میری نظر میں تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کرو۔ ہر حال جب آدمی ان روایات پر نظر ڈالے گا، اور ان دو میدانوں پر غور کرے گا جو فیت کے سلسلے میں وارد ہیں تو مارے خوف کے اس کی زبان فیت پر کمانہ نہیں ہوگی، یہ تدبیر بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے کہ آدمی فیت کرنے سے پہلے اپنے باطن پر بھی نگاہ دوڑائے۔ شاید کوئی ایسا ہی عیب اپنے اندر بھی مل جائے، اگر ایسا ہو تو دوسرے کی فیت کر کے گناہ کمائے کے بجائے اس کے ازالے کی فکر کرے، اور ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو یاد کرے۔

طوبی لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس (بخاری)

اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جسے (اس کا) عیب لوگوں کے عیب (پر تنقید کرنے) سے روک دے۔

اگر کسی شخص کو اپنے باطن میں عیب نظر آئے تو پہلے اپنے نفس کی وقت کرنے اسے برا بھلا کہے، ”دوسروں کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنے نفس کو تو چمک نہ کما جائے اور دوسروں کو مل کھول کر برا کما جائے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنا عیب دوسروں میں کر سکا اسی طرح دوسرے بھی نہ کر سکے ہوں گے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ عیب اختیار ہی ہو، اور اگر پیدائشی ہو تو اس کی وقت کرنا خالق کی وقت کرنا ہے، جیسا کہ ایک شخص نے کسی مرد وانا سے کہا اؤد صورت! اس نے جواب دیا: بھائی! اگر خوبصورتی اور بد صورتی میرے اختیار میں ہوتی تو میں اپنا چوا چھا نہاتا، اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب نہ پائے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے گناہ سے بچنے کی توفیق سے نوازا، فیت میں جو برائیاں ہیں بڑی برائی ہے۔ جتنا نہ کیا، مراد کا گوشت کھانے سے زیادہ برا عمل کون سا ہوگا؟ گناہ جانے تو کوئی شخص بھی عیب سے خالی نہیں ہے، عیب ذات صرف اللہ کی ہے، کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے سراسر جہالت اور اعتقاد خیال ہے، یہ خود ایک بد عیب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے عیب خیال کرے۔ فیت سے بچنے کے سلسلے میں یہ امر بھی مفید ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہر دوسروں کو قیاس کرے، یعنی یہ سوچے کہ جس طرح مجھے اپنی فیت سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی میری فیت سے تکلیف ہوگی، جس طرح میں اپنے فیت پر راضی نہیں ہوں اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی فیت پر کیا راضی ہوں گے؟

تفصیلی طریقہ علاج : تفصیلی طریقہ علاج یہ ہے کہ ان اسباب پر نظر ڈالے جن سے فیت پر حرکت ہوتی ہے، ہر مرض کا علاج اس کے سبب کا خاتمہ کر کے ہی ممکن ہے، فیت کے اسباب اور محرکات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، چنانچہ اگر فیت کا سبب غضب ہو تو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر میں نے غصہ کیا، اور اس پر قابو نہ پایا تو خدا تعالیٰ فیت کی وجہ سے مجھ پر ناراض ہوں گے، اس لیے کہ اس نے مجھے فیت سے منع کیا ہے اور میں نے فیت کر کے اس کی نافرمانی کی ہے، اور اس کے حکم کو غیر اہم تصور کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان لحبہنم بابا لا یدخل منہ الا من شفی غیضہ بمعصیۃ اللہ تعالیٰ (بخاری، ابن ابی الدرداء، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

دو درجہ کا ایک دروازہ آیا وہاں ہوگا جس میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنا غصہ نکالا ہو۔

ایک حدیث میں ہے۔

من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غیضه (ابو مسعود علی۔ سنن ابن سعد)
جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کی زبان بند ہوتی ہے اور وہ اپنا غصہ نہیں نکالتا۔

ارشاد نبوی ہے۔

من کظم غیضا وهو یقدر علی ان یمضیہ دعاء اللہ تعالیٰ یوم القیام علی رؤس الخلائق حتی یدخیرہ فی ای الحور شاء (ابوداؤد ترمذی کنان ماجہ معافین السنہ)
جو شخص غصہ ٹکائے وہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنی جائے قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے بلائیں گے اور اسے اپنی پسندیدہ عورت عجب کرنے کا اختیار دیں گے۔

بعض انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں میں لکھا ہے ”اے ابن آدم! اپنے غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر میں اپنے غصہ کے وقت تجھے یاد کروں گا اور تجھے ان لوگوں کے ساتھ چاہ نہیں کروں گا جو میرے غصے سے چاہ ہونے والے ہیں۔“

غیبت کا دوسرا سبب موافقت ہے، یعنی بعض لوگ اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کسی کی غیبت کرنے لگتے ہیں اگر غیبت کا سبب موافقت ہو تو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے غلو کی رضا مندی حاصل کر بھی لی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اس صورت میں جب کہ باری تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کون ہے وقوف ہے چاہے کہ فیکر خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض کروں، ہاں اگر غصہ اللہ کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنے کے جس شخص پر غصا ہو اس کے متعلق کوئی غلط لفظ بیان نہ نہ ٹکائے، بلکہ اگر اس کے زخماں کسی شخص کی برائی میں مشغول ہوں ان پر بھی اللہ کے لیے غصا ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے بدترین گناہ غیبت کا ارتکاب کر کے باری تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔

غیبت کا تیسرا سبب ”تقریبہ نفس“ ہے، یعنی گناہ کی دوسرے کی طرف نسبت کر کے اپنی برامت کرنا اور اپنے نفس کی پاک بیان کرنا اس موقع پر سوچنا چاہیے کہ باری تعالیٰ کی ناراضگی کے سامنے لوگوں کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر غیبت سے باری تعالیٰ کی ناراضگی تو یقینی ہے لیکن ان لوگوں کی خوشنودی یقینی نہیں ہے جن کے سامنے اپنے نفس کی برامت مقصود ہے، نیز یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف گناہ کی نسبت کی جارہی ہے لوگ انہیں برا تصور بھی کریں گے یا نہیں، دنیا کی سرخروی غلی اور وہی ہے، بڑے یا نہ بڑے لیکن آخرت کی رسوائی اور ذلت اور شامہ قطعی اور یقینی ہے جو غیبت کے نتیجے میں مل کر دے گی، تقویٰ بڑی جہالت اور نادانی ہے کہ لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کی ناراضگی خرید لی جائے۔ یہ عذر کرنا بھی سراسر جہالت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھالیا تو کیا ہو افلاں ”بیاد غصض“ یا فلاں ”بیاد عالم“ بھی تو کھاتا ہے، میں نے سلطان کا عطیہ قبول کر لیا تو کیا آفت آگئی فلاں ”بزرگ“ بھی تو شاہی عطایا قبول کرتے ہیں۔ اس طرح کے عذر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان لوگوں کی اقتدار کرنا چاہتے ہو جن کی اقتدار جانتے نہیں ہے۔ اقتدار صرف ان لوگوں کی درست ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے پابند اور اس کے احکام کے قبیح ہیں جو لوگ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی باقاعدہ ہرگز جائز نہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی اعلیٰ منصب پر فائز کیوں نہ ہوں اگر کوئی شخص آگ میں جل رہا ہو اور تم اس سے بچنے پر قادر ہو تو کیا جان بوجھ کر اس کے ساتھ آگ میں جل جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اگر تم نے ایسا کیا اور اس کی اجتماع میں خود بھی جل کر دے تو یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہوگی۔ پھر عذر کرنے میں اور دوسروں کا حوالہ دے کر اپنی برامت کرنے میں دو گناہ ہیں، ایک غیبت کا گناہ، اور دوسرے اس عذر کا گناہ، اور عذر گناہ بدتر آؤ گناہ ہوتا ہے، ایسا شخص انتہائی کم عقل اور کور باطن ہے کہ بلا وجہ اپنے نامہ اعمال میں دو گناہوں کا اضافہ کر بیٹھا، اس کی مثال اس بکری کی ہے جو اپنے نر کو بھاڑی چوٹی سے گرتا ہوا دیکھ کر خود بھی چلا تگ لگادے۔ اور اپنے گرنے کی وجہ بشرطیکہ وہ زندہ رہ جائے اور اسے قوت نہ ہو کہ اپنی جگہ سے اتر جائے یہ جان کرے کہ بکرا کیوں کہ مجھ سے زیادہ عقلمند ہے وہ مرا تو میں بھی گر پڑی، تم اس کی معفکہ خیر دلیل پر اپنی نفسی نہ دیکھ سکو گے، اور اس کی جہالت پر اتم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے لیکن خود اپنا نفس بکری کے نقش قدم پر چلے تو نہ تم اس کی حماقت پر ہنسو گے اور نہ اس کی جہالت پر اتم کرو گے۔

اگر غیبت کا سبب دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار ہو تو اس کا علاج اس گھر سے کرے کہ باری تعالیٰ کے نزدیک میرا جو کچھ مرتب تھا

وہ تو اس غیبت سے باقی نہ رہا۔ اب اگر دوسروں کی غیبت کرنے سے مجھے کچھ ڈنڈا دی اور اگر مال بھی گیا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے پھر اس کا پلٹنا یعنی بھی تو نہیں ہے، گیا معلوم لوگ میرا ہتھار کریں یا نہ کریں، اگر اعتبار نہ کیا تو یہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی، اور لوگ مجھ کو سمجھیں گے۔

حد کی وجہ سے غیبت کرنے میں دو ہر مذہب ہے، ایک مذہب تو حد کی وجہ سے کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر حد کر رہا ہے، حالانکہ یہ نعمتیں زوال پذیر ہیں حد سے اس شخص کا کچھ نہیں بگڑتا جسے نعمتیں میسر ہیں، خود وہی جہانیں اور ذہنی عذاب میں گرفتار رہتا ہے، پھر حاسد نے اسی مذہب پر قیامت نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ آخرت کے عذاب کا بھی اضافہ کر لیا، یعنی اس کی غیبت بھی شروع کر دی جس سے وہ بظن محسوس کرتا ہے، اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی، یہ شخص ضرر فی الدنیا والاخرۃ کا حصاد ہے، ارادہ یہ کیا تھا کہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچاؤں، لیکن خود نقصان اٹھا بیٹھا اور بچائے گئے مکالمے کے اپنا راس المال (نیکیاں) بھی اس کی جھولی میں ڈال دیں، اپنا دشمن اور اس کا دوست بن گیا یا در کوفیت اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی جس کی تم غیبت کرتے ہو بلکہ خود تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، تمہاری نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس کی برائیاں تمہارے حصے میں آ جاتی ہیں، تم نے حد کی خیانت کے ساتھ حماقت بھی بظاہر ہے پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا احد محمود کو نقصان ہی پہنچائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے حد سے اس کی شہرت و عظمت میں کمی ہوئے کہ بجائے زیادتی ہو جائے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

واذا زال الدلیل عن شرف فضیلۃ طوبی تاتاح لہا لسان حسود

(جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے فضائل پھیلانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حد کرنے والی زبان (شخص) مہیا کر دیتا ہے جو اس پر حد کرتا ہے اور اس کی نیک نامی کا سبب بنتی ہے۔)

اگر غیبت کا محرک استہزاء ہے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ دوسرے کو لوگوں کے نزدیک رسوا کر کے اور اسی طریقہ تعجب کا نشانہ بنا کر تم خود اللہ کے یہاں رسوائی مول لے رہے ہو، اگر تم اپنے انجھام پر نظروں اور دیکھو کہ قیامت سکون کتنی زبردست ذلت اور رسوائی آٹھانی پڑے گی، ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے گناہوں پر اٹھائے تم دوسری کی طرف قدم بڑھا رہے ہو گے جن کی دنیا میں ہنسی آؤاتی تھی، اگر تم اس انداز سے سوچو گے تو حقیقتاً میں اللہ کا خوف پیدا ہو گا، اور کسی کا مسخہ آؤانے کی جرأت نہ ہوگی، تم اس کے زیادہ متحقق ہو کہ تمہاری ہنسی آؤاتی جائے، اور تمہاری بے وقوفی پر تعجبے، لیکن جاسمیں تم نے دنیا میں ایک شخص کی ہنسی آؤاتی، اور چند لوگوں کے مجمع میں لے رسوا کیا، لیکن اپنے آپ کو قیامت کے دن کی وقت کے حوالے کر دیا، انسان اور فرشتوں کا ایک جہ فکیر ہو گا اور سب اس کی حماقتوں پر ہنس گے، مذاق اڑائیں گے، اور سب کے سامنے اسے دوسری کی طرف دھکیلا جائے گا جس طرح کہ مے کو پینا جایا جائے، وہ شخص الگ خوش ہو گا، جس کی اس نے غیبت کی تھی اور اپنی بے پروائی ہو گا، اور اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اگرچہ میں دنیا میں انتقام نہ لے سکا، لیکن آج میری بیاس جھٹکی۔

کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر تم کھانا اگرچہ ایک مستحق مذہب ہے لیکن شیطان تمہاری اس نیکی سے حد کرتا ہے، وہ تمہیں غمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلوا دے گا جس کی سزا میں تمہاری نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس پر تم نے رحم کیا تھا، اس طرح اس کے نقصان کی طغیانی ہو جائے گی، لیکن تم خود ایک ایسے نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے جس کی کوئی طغیانی نہیں ہے، اور خود یہ قابلِ رحم، بین جاؤ گے۔

اللہ کے لیے غصہ کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص کی غیبت کی جائے جب تم کسی شخص پر اللہ کے لیے غصا ہوتے ہو تو شیطان تمہیں اجد و ثواب سے محروم کرنے کے لیے غیبت میں لگا رہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس ثواب کے مستحق قرار پاؤ جو اللہ کے لیے غصہ کرنے کے نتیجے میں ملنے والا ہے۔ یہی حال جب کا ہے، اگر تم کسی کے حال پر غصہ کرتے کرتے غیبت میں لگ جاؤ تو

دوسرا ہمارے توبہ کا مستحق نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود اپنے نفس پر توبہ کرنا چاہیے کہ دوسرے کے دین یا دنیا پر توبہ کرتے کرتے اپنا دین ضائع کر بیٹھے اور دنیا میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے، کیوں کہ جس طرح تم نے توبہ کے بدلے دوسرے کے پوشیدہ محبوب سے پردہ اٹھایا ہے اور اسے ہر سرعام کیا ہے اسی طرح ہمارے محبوب بھی ظاہر کئے جائیں گے اور ہمیں بھی رسوا کیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس شخص کا ایمان قوی ہو تا ہے اور جو شخص اللہ کی حقیقی معرفت رکھتا ہے اس کی زبان فحیت سے محفوظ رہتی ہے۔

دل سے غیبت کرنے کی حرمت

سوء ظن (بدگمانی) : بدگمانی کی طرح بدگمانی بھی حرام ہے یعنی جس طرح یہ جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی دوسرے کے محبوب بیان کرو اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ ہمارے دل میں کسی کے متعلق غلط خیال آئے یا اس کی طرف سے بدگمان ہو، بدگمانی سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو قصداً بدنام نہ سمجھنا چاہیے، البتہ خواطر اور حدیث نفس کے طور پر اگر کسی کی برائی کا خیال دل میں آجائے تو یہ معاف ہے، بلکہ شک بھی معاف ہے، منکر ظن ہے، اور ظن نام ہے دل کے میلان اور قصداً۔ اسی ظن کی مخالفت قرآن کریم میں وارد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا أَكْثَرَ آيَاتِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثَمٌ (پ ۳۶ آیت ۸)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیوں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

سوء ظن کی حرمت کی وجہ : یہ ہے کہ دلوں کے آسرا سے علامت الغیوب (اللہ تعالیٰ) کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے، اس لیے کسی ہمدے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے متعلق اپنے دل میں غلط خیال جمائے، ہاں اگر برائی اس طرح ظاہر ہو جائے کہ نہ انکار کی گنجائش باقی رہے اور نہ تاویل و توجیہ کی، اس صورت میں بلاشبہ اپنے علم و مشاہدے کے مطابق کسی غلط خیال کا دل میں آنا اور راجح ہونا ممکن ہے، لیکن جس برائی کا نہ تم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ اس کے متعلق کچھ سنا ہے اس کا دل میں آنا شیطان کا کام ہے، شیطان ہی اس طرح کے دوسرے دل میں ڈالتا ہے اس کی تکذیب کرنی چاہیے، کیوں کہ فاسق کی خبر مستتر نہیں ہوتی، اور شیطان تو فاسقوں کا بھی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ (پ ۳۶ آیت ۶)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق ہمارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو ناخواندگی سے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خبری تصدیق کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے یہ اعتقاد فاسد ٹھہرتا ہو یا خلاف کا احتمال ہو تب تو تصدیق اولیٰ اس کی تصدیق کرنا جائز نہیں اگرچہ فاسق کا جھوٹا بیانی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبری ہو، لیکن بلا تحقیق اس کی تصدیق کرنا جائز نہ ہوگا، یہ ایمانی ہے جسے کسی شخص پر محض اس لیے حد جاری نہیں کی جاسکتی کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے اس نے شراب سے گلے کی ہو یا غراہ کیا ہو، پنی نہ ہو، یا کسی نے زہدستی اس کے منہ سے نکالی ہو، یہ سب علامتیں عقل ہیں، اس لیے محض ان علامتوں کی بنا پر کسی شخص کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے شراب پی ہے مسلمان کے ساتھ بدگمانی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان اللہ حر ممن المسلم دم و مال و عنان یظن بہ ظن المسلم (یعنی ابن عباس)
 اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون اور مال حرام کیا ہے اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ اس کے حلقی بڑا گمان رکھا جائے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن دلائل سے کسی مسلمان کا خون اور مال جائز ہوتا ہے اپنی دلائل سے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی جائز ہوگا اور وہ دلائل ہیں آگے سے مشاہدہ کی شہادت۔

بدگمانی کا علاج : اگر یہ دلائل موجود نہ ہوں اور دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی رہا ہو تو اس کے ادا لے کی تدبیر کرنی چاہیے اور گیس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال کچھ پر غلطی ہے جس واسطے کہ خیال دینا کہ تو بدگمان ہو رہا ہے اس میں شر اور خیر دونوں ہی کا احتمال ہے یہ کیا ضروری ہے کہ تو خیر کے احتمال کو چھوڑ کر شر کے احتمال کو ترجیح دے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات بھی سر اُٹھاتے ہیں ان شکوک اور خیالات کے هجوم میں یہ بات کس طرح معلوم ہو کہ فلاں خیال شرہ ظن ہے اور فلاں خیال سہ ظن نہیں ہے۔ بلکہ قلب یا حدیث کس سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سہ ظن ملامت سے پکڑا جاتا ہے اور وہ علامت یہ ہے کہ تمہارا دل اس شخص سے بدل جائے جس کے بارے میں بدگمان ہو۔ حقیقت یہ اس سے محبت کرتے تھے اب نفرت کرنے لگو یا اس کی غلطواری اور تعظیم کرنے میں پلاسائش اور مسرت باقی نہ رہے قلب کی اس تبدیلی سے سمجھنا چاہیے کہ میں فلاں شخص سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں سہ ظن کا کیا خوب علاج بیان فرمایا گیا ہے ارشاد ہے۔

ثلاث فی المؤمن ولہ منہن مخرج فمخرجه من سوء الظن ان لا یحقلقہ
 (طبرانی حارث بن النعمان)

تین باتیں مؤمن میں ہوتی ہیں اور اس کے لیے ان سے نکلنے کی صورت بھی ہے چنانچہ سہ ظن سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ اسے دل میں راجح نہ کرے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر بھی کوئی غلط گمان دل میں آجی جائے تو نہ اسے ٹھہرنے یا جتنے کاموقع دے اور نہ اعضاء کے ذریعہ اس کا اعتبار کرے۔ قلب میں جتنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کراہت یا نفرت کرنے لگے اور ظاہری اعضاء کے ذریعہ بدگمانی ظاہر کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان سے دل کے ظن کے مطابق اعمال صادر ہونے لگیں بہر حال شیطان معمولی سی بات کو بمانہ بنا کر دل میں لوگوں کی طرف سے برائی ڈالتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم جتنے عاقل و دانا ہیں کہ برائی کا جتنی جلد اور آگ لیتے ہیں اور احمقہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ شخص اللہ کے نور سے نہیں بلکہ شیطان کے فریب کی تاریکی میں دیکھتا ہے۔ البتہ اگر ہمیں کوئی مستبر آدمی کسی بات کی اطلاع دے اور تمہارا گمان اس کی تصدیق کی طرف مائل ہو تو اس میں تم محذور ہو اس لیے کہ اگر تم نے اس کی تکذیب کی تو یہ بات اس شخص کے سلسلے میں بدگمانی کا مظہر ہوگی جس نے ہمیں خبر دی ہے اور جو اپنی ثقاہت کی بنا پر تصدیق کا مستحق ہے نہ کہ تکذیب کا۔ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ ایک شخص کے حلقی اچھا گمان باقی رکھنے کے لیے دوسرے سے بدگمان ہو جائے تاہم یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ خبر دینے والے کی اس شخص سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے جس کے حلقی اس نے خبر دی ہے یا وہ اس سے حسد نہیں رکھتا اگر ایسا ہے تو اس کی خبر برصحت کا شہد ہو سکتا ہے چنانچہ اس صحت کی وجہ سے شریعت نے ثقہ باپ کی شہادت بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی ہے و ظن کی شہادت مسترد کر کے جانے کی وجہ بھی یہی ہے (۱) اگر بھی ایسی صورت حال پیش آئے تو ہمیں توقف کرنا چاہیے نہ اسے جھوٹا سمجھنا

چاہیے اور نہ سچا قرار نہ چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں اس نے مجھے خبر دی ہے اس کا حال مجھ پر پہلے بھی عقلی تھا اور اب بھی عقلی ہے۔

بعض لوگ بظاہر رشتہ ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذبہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ عادات و انگوٹوں سے تعرض کرتے ہیں اور ان کے محبوب بیان کرک خوش ہوتے ہیں یہ لوگ بظاہر رشتہ اور عادل ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں غیبت کرنے والا لافاق ہوتا ہے جس شخص کو غیبت کرنے کی عادت ہو اس کی شہادت قبول نہ کرنی چاہیے، لیکن آج کل لوگ غیبت کو کچھ بڑا عیب نہیں سمجھتے اور اس باب میں اسنے سہل انگار ہو گئے کہ عادی غیبت کرنے والوں کی شہادتیں بھی قبول کر لیتے ہیں اور خود بھی ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں اور انجاس کی کچھ بھی بڑا نہیں کرتے۔ اگر تم کسی مسلمان سے بدعن ہو جاؤ تو اس کی خاطر داری اور تعظیم میں زیادتی کرو اور اس کی لیے خبر کی دعا مانگو اس طرح تمہارا دل صاف ہو جائے گا اور شیطان بھی مایوس ہو کر تم سے ہاتھ اٹھالے گا پھر وہ تمہارے دل میں کسی کے لیے غلام گمان ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا اس خوف سے کہ کہیں تم اس کے لیے دعائے خیر نہ کرنے لگو اور اس کی زیادہ تعظیم نہ کرنے لگو اگر کسی دلیل۔ مشاہدے یا معتبر شہادت کے ذریعہ کسی مسلمان کی برائی تمہارے علم میں آئے تو یہ مناسب نہیں کہ شیطان کے بہکانے میں آکر اس کی غیبت کرنے لگو بلکہ اسے اس طرح صحت کرو کہ دوسرے واقف نہ ہو سکیں یا صحت کرو تو خوش ہونے یا اترا لے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں فلاں شخص کا عیب معلوم ہو گیا اور اللہ نے ہمیں جامع اور واعظ کے منصب سے نوازا اور دوسروں کو راست بتلانے کی توفیق بخشی نہ اپنی عقلت کا خیال دل میں اتنا چاہیے اور نہ دوسرے کی عداوت کا بلکہ جس طرح تم اپنے کسی نقصان پر مطلع ہو کر مغلوب ہو جاتے ہو اسی طرح نہیں اس کے حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ عیب اس شخص میں باقی نہ رہے، کوشش یہ کرے کہ وہ از خود متجسس جائے تمہاری صحت کا محتاج ہی نہ ہو یا دوسرے صحت کریں اور تمہارے بغیر راہ راست پر آجائے اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا تو تمہیں ایک کے بجائے تین اجر ملیں گے ایک صحت کرنے پر دوسرا آجر اس شخص کے حال پر غم کرنے کی وجہ سے اور تیسرا اس لیے کہ تم نے دین پر اس کی اعانت کی ہے۔

مذہب علم کے پہلو سے جنس جنم لیتا ہے اس لیے کہ دل محض کسی خیال پر قانع نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے لیے جنس میں مشغول ہوتا ہے قرآن کریم میں جنس سے بھی منع فرمایا گیا ہے، حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا اور کسی کا عیون نہ ٹٹولو۔ قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں غیبت، مذہب علم اور جنس سے منع کیا گیا ہے، جنس کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص کے محبوب پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کے حالات دریافت کئے جائیں اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ عیون منکشف ہو جائیں حالانکہ اگر وہ پوشیدہ نہ رہے تو اس کے دل اور دین دونوں کے لیے بہتر ہوتے جاسوسی کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم امر بالمعروف کے باب میں گذر چکا ہے۔

غیبت کے باب میں مریخت کے مواقع

اگر کسی شخص کی غیبت کرنے میں کوئی صحیح ذہنی مصلحت پوشیدہ ہو اور وہ مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہوتا ہو تو غیبت کرنا گناہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مواقع پر غیبت کی اجازت بھی دی ہے یہ کل چھ مواقع ہیں۔

اول ظلم کی واداری کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مظلوم حاکم سے یہ شکایت کرے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے میرے ساتھ خیانت کی ہے یا مجھ سے رشوت لی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے لیکن اگر وہ مظلوم نہیں تو یہ شکایت غیبت بھی جائے گی اور اس کا گناہ ہو گا مظلوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاکم کو صحیح واقعہ بتلائے بغیر اپنا حق حاصل نہیں کر سکتا رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان لصاحب الحق مقالا (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

حق والا یولاہی کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

مطل الغنی ظلم (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

مال دار کا ادا نہ حق میں مال مول کرنا ظلم ہے۔

فرمایا۔

لی الواحد یحل عقوبتہ و عر ضہ (ابوداؤد نسائی ابن ماجہ۔ شریح)

مالدار کا قرض ادا نہ کرنا اس کی عقوبت اور آہ کو جائز کر دیتا ہے۔

دوم منکر کے ازالے اور معصیت دور کرنے پر مدد حاصل کرنے کے لیے : جیسا کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عثمانؓ اور بعض روایات کے مطابق حضرت طلحہؓ کے پاس سے گذرے اور انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے ان کی شکایت کی، حضرت ابوبکرؓ بذات خود تشریف لائے اور ان دونوں میں صلح کرائی، صحابہ کے نزدیک اس طرح کی شکایتیں غیبت میں داخل نہیں تھیں کیونکہ ان سے مصالحت مقصود ہوتی تھی، اسی طرح جب حضرت عمرؓ کو یہ اطلاع پہنچی کہ ابوجہل ملک شام میں شراب نوشی کرتے ہیں تو آپ نے انہیں ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَمْدُ تَنْزِیْلِ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ** (شریعہ) کرتا ہوں اللہ رحمن رحیم کے نام سے، تم کتاب کا نازل اللہ کی طرف سے ہو اسے جو زیورست ہے، بخوار ہے گناہ بخشے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ابوجہل کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے فوراً ہی توبہ کی اور شراب نوشی ترک کر دی ظاہر ہے ابوجہل کی شراب نوشی کی خبر کسی دوسرے شخص نے حضرت عمرؓ کو دی تھی، نہ اس کا مقصد نصیحت کرنا تھا، اور نہ حضرت عمرؓ نے اس کی حالت بیان کرنے کو نصیحت سمجھا کر اس کی شکایت حضرت عمرؓ سے کر دی جائے تو زیادہ بڑے، وہ نصیحت کریں گے، اور ان کی نصیحت میری نصیحت سے زیادہ مؤثر ہوگی، یہی ہوا بھی کہ حضرت عمرؓ کے ایک مختصرے مکتوب نے انہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔

سوم فتویٰ حاصل کرنے کے لیے : شامی مفتی یا عالم سے جا کر یہ دریافت کرنا کہ مجھ پر میرے باپ، بھائی یا بیوی نے یہ ظلم کیا ہے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، بہتر تو یہ ہے کہ استفتاء میں کتاب سے کام لے، یعنی اس طرح دریافت کرے کہ اگر کسی شخص پر اس کا باپ، بھائی یا بیوی ظلم کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے تاہم ان مواقع پر مباحث اور محسن بھی گناہ نہیں ہے جیسا کہ ہند بنت عتبہؓ کی روایت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر سفیان کی شکایت لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور بچوں کے لیے کافی ہو گیا میں اس کے علم و اطلاع کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں، آپ نے فرمایا جس قدر تجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو اتنا لے لیا (بخاری و مسلم حاکم) دیکھئے ہند بنت عتبہؓ نے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی، اور شوہر کے نام کی بھی مباحث کر دی، لیکن آپ نے اسے ڈانٹا نہیں کیونکہ اس کا مقصد نصیحت کرنا نہیں تھا بلکہ شرعی مسئلہ دریافت کرنا تھا۔

چہارم مسلمان کو شرع سے بچانے کے لیے : خلافت کسی فقیہ کو بدعت کی طرف مائل دیکھو یا کسی شخص کو فسق میں مبتلا دیکھو اور یہ اندیشہ ہو کہ اس کی بدعت اور اس کا شرع کی دوسرے مسلمان کی طرف تقویٰ کر جائے گا، اس صورت میں ہمارے لیے

جائز ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو فقیہ کی بدعت اور فاسق کے فسق سے آگاہ کرو۔ اس غرض کے علاوہ کسی دوسری غرض کے لیے آگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بے دھوکے کا مقام ہے، یہی ہندوہ جسد بھی آدمی کو دوسرے کی برائی کرنے پر گستاخ ہے، اور شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ محض عقل پر شغف اور معاصی سے ان کی حفاظت کے لیے بدعتی کی بدعت اور فاسق کے فسق سے مطلع کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نوکر رکھنا چاہے اور تم اس نوکر کے کسی عیب مثلاً چوری کی عادت سے واقف ہو تو مالک کو ضرور مطلع کرنا چاہیے، اگرچہ اس میں نوکر کا ضرر ہے، لیکن مالک کا مفاد مقدم ہے، اسی طرح اگر قاضی وغیرہ تم سے کسی گواہ کے متعلق کچھ دریافت کریں اور تم اس کی کسی بات سے واقف ہو تو بیان کر دینی چاہیے کیونکہ مقتدے میں انصاف کا دار و مدار گواہوں کی گواہی پر ہوتا ہے، اگر تم حج نہ بولے تو کیا عجب ہے کہ کسی دوسرے کے خلاف فیصلہ ہو جائے اور وہ اپنے جائز حق سے محروم ہو جائے، یہی حکم اس شخص کا ہے جو تم سے شادی بیاہ یا امانت وغیرہ رکھے کہ باب میں مشورہ مانگے، تمہارا فرض ہے کہ اسے صحیح مشورہ دو، اگرچہ مشورہ دینے میں کسی دوسرے کا عیب ہی کیوں نہ بیان کرنا پڑے، کیونکہ اگلیاں عیب سے تمہارا مقصد مشورہ لینے والے کی خیر خواہی ہے نہ کہ اس شخص کی برائی لیکن اگر یہ خیال ہو کہ مشورہ لینے والا تمہارے محض منع کر دینے سے ٹک جائے گا، اور متعلقہ شخص کا عیب یا منع کرنے کی وجہ جاننے کی خواہش نہیں کرے گا تو صرف منع کرو، عیب پر مطلع نہ کرو، البتہ اگر یہ یقین ہو کہ وجہ دریافت کے بغیر وہ میرا مشورہ نہیں مانے گا تو ہر بات صاف صاف بتا دینی چاہیے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اترعون عن ذکر الفاجر، اہتکوه متی يعرفہ الناس اذکر وہ بما فیہ یحذرہ الناس (طبران، ابن حبان۔ بہترین حکیم)

کیا تم بدکار آدمی کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو؟ اس کی ہنک کر کہہ تاکہ لوگ اسے پہچان لیں، اور اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کر تاکہ لوگ اس سے بچیں۔

اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کی برائی کرنا فحیبت نہیں ہے، ایک ظالم حاکم، دوسرا بدعتی تیسرا کھلافاسق۔

پہنچ غریبت کی وجہ سے : اگر کسی شخص کا کوئی عیب معروف ہو گیا ہو، اور لوگ اسے اسی عیب کے حوالے سے جلاتے ہوں مثلاً ابنہما، کانہ، لنگڑا وغیرہ اس صورت میں تم بھی اگر اسی نام سے بلاؤ یا عتاب نہ میں اس کا نام لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے چنانچہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی اسناد منقول ہیں روی ابو الزناد عن الاعرج و سلیمان عن الاعمش یعنی ابو الزناد نے اعرج (لنگڑے) سے روایت کی ہے، اور سلیمان نے اعمش (چدرے) سے۔ علاوہ اس کی اجازت، پہچان کی وجہ سے دی ہے، خود وہ لوگ بھی جن کے نام اسی طرح کے عیب پر دلالت کرتے ہیں ان ناموں سے ضرورت پانے کے بعد برا نہیں مناتے، البتہ اگر ان کے ناموں کا کوئی بہتر بدل مل جائے یا کسی دوسرے لفظ سے زبردہ ان کا تعارف کرانا ممکن ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اسی لیے بعض لوگ اچھی (اچھی) کو بھیر (بھیر) کہتے ہیں، تاکہ شخص پر دلالت کرنے والے نام کا بدل ہو سکے۔

ششم شتم فتن کی وجہ سے : اسی طرح اگر کوئی شخص مکمل کھلافاسق کا اور تکلیف کرتا ہے مثلاً خنث، شراب خور یا لوگوں سے ڈانڈ اور دشمنی وصول کرنے والے لوگوں کی برائیاں جو یا لوگوں پر عیاں رہتی ہیں بلکہ بعض لوگ ان برائیوں کے مظاہر ہیں بھی کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور نہ ان کو عیب کی اپنی طرف نسبت پر برا مناتے ہیں، ایسے لوگوں کی فحیبت کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من القی جلباب الحیاء عن وجهہ فلا غیبۃ لہ (ابن ہدی۔ النسخ)
جو شخص اپنے چہرے سے دیا کا جلباب اتار بیٹھے اس (کی برائی) کا ذکر کرنا فحیبت نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں فاجر کے لیے کوئی عزت و احرام نہیں، فاجر سے غمراہ انہوں نے وہ شخص لیا ہے جو علی الاعلان فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہو، چھپ کر کرنے والے کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس کی عزت و احرام کی پابندی اور رعایت ہونی چاہیے، ملت ابن طریف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسنؓ بصریؒ سے دریافت کیا کہ اپنے فسق کا مظاہرہ و اعلان کرنے والے فاسق کی برائی کرنا غیبت ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا: غیبت نہیں ہے، اور نہ ایسے آدمی کے لیے کوئی عزت و احرام ہے۔ حسنؓ بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ تین آدمیوں کی برائی کا ذکر غیبت نہیں ہے شہوت پرست، فاسق، ملعون، اور ظالم حکمران۔ کیوں کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس سے ہرگز نہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی حرکتوں پر نازاں بھی ہوتے ہیں، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ ٹاپ بند کیوں کریں گے، جب کہ خود انہیں اپنی برائیاں پسند ہیں، البتہ کسی ایسے شخص کا ذکر کرنا غیبت ہے جسے وہ چھپ کر کرتے ہوں، عوفؒ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرینؒ کی مجلس میں حجاج بن یوسفؒ کی برائی کی، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاکم عادل ہے، جس طرح وہ حجاج سے اس کے مظالم کا بدلہ لے گا اسی طرح وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا جو اس کی غیبت کرتے ہیں، جب تم قیامت کے روز اللہ سے ملو گے تو تمہارا یہ چھوٹا سا گناہ حجاج کے بڑے گناہوں کے مقابلے میں سخت نرغہ باب کا باعث بن سکتا ہے۔

غیبت کا کفارہ

معاف کرنا دعائے خیر کرنا : غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے فعل پر توبہ ہو، تائب کا اظہار کرے، اور توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حق سے توبہ اللہ ہو جائے، پھر اس شخص سے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہے، صرف زبان سے معافی کی درخواست کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کا تائب اور تمکین و تادم ہونا بھی ضروری ہے اس لیے کہ ریا کار بظاہر اپنا قصور معاف کراتا ہے، لیکن دل میں ذہد برابر بھی عدم تائب نہیں ہوتی، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے حق پر پیر کار سمجھیں، یہ ایک دوسری معیبت ہے غیبت کا گناہ تو توبہ تائبی کی توبہ ہے، اب ریا کاری کا گناہ بھی سر پر ہو گیا۔ حضرت حسنؓ بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ معاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنی کافی ہے جس کی غیبت کی ہو، انہوں نے حضرت انسؓ ابن مالکؓ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

كَفَّارَةٌ مِنْ اغْتِثَبْتُمْ لِي تَسْتَغْفِرُ لِي (ابن ابی الدنیا)

جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔

عاجزؒ فرماتے ہیں کہ کسی کا گوشہ کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی غیبت کرے اور اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، عطاء بن ابی رباح سے پوچھا گیا کہ غیبت سے توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، انہوں نے جواب دیا اس طرح کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ جس کی غیبت کی ہو، اور اس سے کہو کہ میں نے تمہارے حلقہ جھوٹ کیا، تم پر ظلم کیا، اور تمہیں تکلیف پہنچائی، اگر تم چاہو تو اپنا حق وصول کر لو اور چاہو تو معاف کر دو، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ آئندہ مال کی طرح نہیں ہے کہ اس میں معاف کرائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرزوب اور بے بنیاد قول ہے کسی کی آئندہ پر حرف اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں حد وقف واجب ہے، اور حد شریف سے تجاوز ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کی آئندہ کو نقصان پہنچایا اور معافی نہ مانگی تو اس پر مؤاخذہ ہو گا اور نیکیاں لے کر یا گناہ دے کر بدلہ چکایا جائے گا، ارشاد نبویؐ ہے۔

مَنْ كَانَتْ لَأَحْبَبَ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ فِي عَرَضِ أَوْ مَالٍ فَلْيَسْتَحْلِلْهَا مِنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ أَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبُ مَفْزِدَتِ عَلِيٍّ (بخاری و مسلم ابو ہریرہؓ)

جس شخص کے ذمے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو خواہ آدمی مال میں اسے وہ حق اس دن کے آنے سے پہلے معاف کر لیتا چاہیے جس دن نہ کوئی دن رہا ہو گا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا کر دیا جائے بلکہ بدلہ چکانے کے لیے) اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اسکے ساتھی کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے ساتھی کے گناہ لے کر اسکے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔

حضرت عائشہؓ نے ایک عورت سے جس نے کسی عورت کو طویل دامن والی کمر دیا تھا فرمایا کہ اس سے اپنا قصور معاف کر دو تم نے اس کی قیمت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرنا ضروری ہے بشرطیکہ یہ ممکن ہو، لیکن اگر وہ شخص مر گیا ہو یا مقتول الخیر ہو گیا ہو تب بلاشبہ اسکے لیے بکثرت دعائے خیر کرنی چاہیے اور نیک کاموں کا ثواب اسے پہنچانا چاہیے۔

کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ : یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص پر معاف کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ معاف کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ تہنیت ہے اور تہنیت مسخ ہوتا ہے جو اب نہیں ہوتا۔ معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوب تعریف کرے اس سے قریب ہو اور زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریے تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے اور قصور معاف کر دے، اگر اس کا دل صاف نہیں ہوا اور وہ قصور معاف کرنے پر رضامند نہ ہو تب بھی معافی کے لیے یہ نیک دود و دوستی اور قریب حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش را نگاہ نہیں جائے گی بلکہ اس کا ثواب ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت کے مقابلے میں یہ عمل نیکی بن جائے بعض بزرگان دین معاف نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف نہیں کرتا، حضرت ابن سیرینؒ فرمایا کرتے تھے کہ قیمت اللہ نے حرام کی ہے میں معاف کر کے اسے حلال نہیں کروں؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ”وینبغي ان يستحلها“ (اور معاف کر دینا چاہیے) کے کیا معنی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کوئی چیز حلال کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحلیل کے یہاں یہ معنی نہیں کہ حرام کو حلال کر دے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر اس پر کسی نے ظلم کیا ہو تو اسے معاف کر دے ابن سیرینؒ نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ناجائز ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے میں قیمت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی شخص میری قیمت کرے تو میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں ہے۔

ایعجز احدکم ان یکون کابی ضمضم کان اذا خرج من بیتہ قال اللہم انی فصلقت بعر ضبی علی الناس (بزار ابن السکالین)

کیا تم ابو ضمضم جیسے شخص سے عاجز ہو، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تو یہ کہتا تھا: اے اللہ! میں نے لوگوں پر اپنی آہود صدقہ کر دی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آہود صدقہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ نیز جو شخص آہود صدقہ کر دے کیا اسے برا بھلا کہنا جائز ہے؟ اگر یہ صدقہ نافذ نہیں ہوا تو حدیث میں موجود ترغیب کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آہود صدقہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ برا بھلا کہنا جائز ہو گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے روز اس سے قیمت کا بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ کہنے سے نہ ایسے شخص کی قیمت کرنی جائز ہے اور نہ قیمت کرنے والا گناہ سے بری الذمہ ہو گا۔ اس لیے کہ یہ وجوب سے پہلے عفو ہے اور جب قصور ہی سرزد نہیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معنی؟ البتہ اسے وعدہ عفو کہہ سکتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا تو قیامت کے روز اس ظلم کا انتقام نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ وعدے سے بھر جائے اور حق کا مطالبہ کرنے لگے تو دوسرے حقوق کی طرح اسے یہ حق بھی دیا جائے گا۔ بلکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے اوپر زنا کا الزام لگانے کی اجازت دیتا ہوں اور کوئی شخص اس پر زنا کی جست لگائے تو اس طرح کہنے سے حق ساقط نہیں ہوتا۔ آخرت کے حقوق دینا کے حقوق کی طرح ہیں۔

معاف کرنا افضل ہے : اس میں شک نہیں کہ معاف کرنا افضل ہے۔ چنانچہ حضرت حسینؓ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے

دن اقوام عالم ہاری تعالیٰ کے حضور معنوں کے بل بٹکے ہوئے ہوں گے تو یہ آئے گی کہ وہ شخص اٹھے جس کا اجر اللہ جل شانہ پر باقی ہو، اس وقت صرف وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کا قصور معاف کیا ہو گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔

خَلِّدُوا الْعَفْوَ وَأَعْرِضُوا عَنِ الْبَغْآءِ هَلْ يُرَىٰ عَلَىٰ الْإِنسَانِ إِلَّا لَفُوفٌ وَسِيلٌ (پ ۳۹ آیت ۴۹)

مصری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل سے دریافت فرمایا کہ عطا کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے لاشعری اعتبار کرے اس سے خود طو اور جو تمہیں نہ دے اسے دد (۱)۔ ایک شخص نے حضرت حسن سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی قیمت کی ہے، انہوں نے کچھ سمجھیں ایک عطاقی میں رکھ کر قیمت کرنے والے کے پاس بھیجیں، اور اس سے کہلویا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی کچھ نیکیاں مجھے دیدی ہیں، میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، جو کچھ مجھ سے بن پڑا ہے حاضر ہے، جو نہ کر سکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

سولہویں آیت۔ چٹھری : ارشاد تبارکی ہے۔

وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلَافٍ مِّمَّيْنِ هَمَّا مَشَاوٍ بَيْنِ مَنٍ (پ ۲۹ آیت ۴۰)

اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مائیں جو بت (جھوٹی) قسمیں کھائے والا ہو، بے وقت ہو، طے دینے والا ہو،

اور پٹھیاں لگا تا پھر تا ہو۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا۔

عَنْ لِّكَ لَكَ نَسِمْ (پ ۲۹ آیت ۴۰)

سخت مزاج ہو اور ان (سب) کے علاوہ خزانوں بھی ہو۔

حضرت عبداللہ ابن البارک ارشاد فرماتے ہیں کہ نعم سے وہ ولد انعام مراد ہے جو بات نہ چھپائے اس تشریح سے انہوں نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بات نہ چھپائے اور چٹھری میں جہلا ہو وہ ولد الزنا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔

وَدَلَّ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ (پ ۲۹ آیت ۴۱)

یہی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پہلی پشت عیب لگائے والا ہو۔

اس آیت میں بعض لوگوں نے ہمزہ سے چٹھری مراد کی ہے، ایک آیت میں ہے۔

حَمَّالَةَ حَطَبٍ (پ ۳۱ آیت ۴۲)

(جو) لکڑیاں لا کر لگاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ مائتہ الحدیث (بات کو دہرا دہرا کر دہرائی) یعنی چٹھری نیز ارشاد فرمایا۔

فَخَانَتْهَا هَمَّا قَلَمٌ بَغِيضًا عَنْ هَمَّا مَنِ اللّٰهُ شَيْءٌ (پ ۲۸ آیت ۴۰)

سوان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ذرا

کام نہ آ سکے۔

یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اول الذکر پیغمبر کی بیوی اپنی قوم کے غیر فطری حرکات میں جہلا لوگوں کو متا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شوہر کے یہاں ہمان آئے ہیں، اور ثانی الذکر کی بیوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شوہر باگل اور دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لا بدخل الجنة تمام (بخاری و مسلم۔ ابو حنیفہ)
بظہر رحمت میں نہیں جائے گا۔

ایک روایت میں تمام کے بجائے قات کا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی بھی وہی ہیں جو تمام کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

احبکم الی اللہ احسنکم اخلاقا الموطئون اکنافا بالفون ویؤلفون وان
ایغضکم الی اللہ الحثاؤن بالنمیمۃ المفروقون بین الاخوان الملتمسون
للبراء العشرات (طبرانی اوسط)

اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، جن کے پہلو نرم ہیں، جو محبت کرتے ہیں، اور جن سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چٹلی کھاتے ہیں، بھائیوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کی نفرتیں ڈھونڈتے ہیں۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا میں تمہیں شریند لوگوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آگاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔

المشاؤن بالنمیمۃ المفسلون بین الاحبة الباغون للبراء العیب (احمد، ابوالکلام اشعری،

چٹلی کرنے والے، دوستوں کے درمیان فساد پیدا کرنے والے، اور بے عیبوں کے عیب تلاش کرنے والے۔

حضرت ابو الذرؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

من اشار علی مسلم یحکم بشینہ بها بغیر حق شائہ اللہ بها فی النار فی
القیامۃ (ابن ابی الدنیا، طبرانی، معارج المکارم، الاخلاص)

جو شخص کسی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے ایک لفظ سے اشارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی لفظ سے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا۔

حضرت ابو الذرؓ روایت فرماتے ہیں کہ الفاظ ہیں۔

ایمان رجل اشاع علی رجل کلمۃ ہو منها برئ بشینہ بها فی الدنیا کان حقا
علی اللہ ان ینیبہا یوم القیامۃ فی النار (ابن ابی الدنیا، معارج المکارم، ابی الدرداءؓ)

جو شخص دنیا میں کسی شخص پر عیب لگانے کے لیے ایسی بات کہے گا جس سے وہ بری ہے اللہ پر واجب ہوگا کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ میں پگھلائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔

من شہد علی مسلم بشہادۃ لیس لها بأهل فلینبوا مقعدہ من النار (احمد، ابن ابی الدنیا،

جس شخص نے کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا جائیگا۔

کہا جاتا ہے کہ قبر کا ایک تہاں چٹلی کی وجہ سے ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اللہ لما خلق الجنة قال لها تكلمي فقالت سعد من دخلني فقال العجبار
جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانيه نفر من الناس لا يسكنك
ممن خمر ولا مصر على الزنا ولا قنات وهو التمام ولا ديوث ولا شرطي ولا
مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول علي عهد الله ان لم افعل كذا وكذا ثم لم
يفعه (۱)

اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کچھ بول! اس نے کہا جو شخص میرے اندر داخل ہو گا وہ
خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم آٹھ طرح کے لوگ میرے اندر نہیں رہیں
گئے عادی شراب نوش، زنا پر اصرار کرنے والا، پھنخور، دیوث، (خالم) سپاہی، مخنث، قاطع رحم، اور وہ شخص
جو خدا کی قسم کھا کر کوئی وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے۔

کعب الاحبار سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل پر غلط سالی کا عذاب نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متفقہ مرتبہ کی
دعا مانگی لیکن بارش نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ! تمہاری اور تمہارے رفقاء کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی
کہ تم لوگوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو چٹلی پر اصرار کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ہاں! مجھے بتائیے وہ
شخص کون ہے تاکہ میں اسے اپنے درمیان سے نکال باہر کروں، وحی آئی کہ اے موسیٰ! یہ مناسب ہو گا کہ میں تجھیں غیبیت کرنے
سے منع کروں اور خود غیبیت کروں، ان سب نے توبہ کی، تب بارش ہوئی، اور اس عذاب سے بچنے کا رابلہ ایک شخص کسی دانشور
سے علم حاصل کرنے کے لیے سات سو کوس چل کر آیا، اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ نے
تجھیں نوازا ہے، مجھے بتائیں کہ آسمان سے زیادہ بھاری زمین سے زیادہ وسیع پتھر سے زیادہ سخت، دودھ سے زیادہ گرم، زہر سے
زیادہ ٹھنڈی، سمندر سے زیادہ بے نیاز اور جہنم سے زیادہ ذلیل کون سی چیز ہے، دانشور نے جواب دیا کسی بے گناہ پر تمت لگانا
آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے، حق زمین سے زیادہ وسیع ہے، کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، عرص و یوس کی تیش دودھ کی آگ
کی تیش سے زیادہ ہے، کسی عزیز سے ضرورت کا پورا نہ ہونا زہر سے زیادہ ٹھنڈا ہے، قحط پسند دل سمندر سے زیادہ بے نیاز
ہے، اور پھنخور جہنم سے زیادہ ذلیل و خوار ہے اگر اس کی چٹلی ظاہر ہو جائے۔

پھنخور کی تعریف اور اس کا علاج

عام طور پر چٹلی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی کا قول اس شخص سے نقل کر دے جس کے بارے میں کہا گیا ہو، مثلاً یہ کہہ دے
کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن چٹلی کی حقیقت اسی میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز
کا ظاہر کرنا برا ہو اسے ظاہر کر دے، خواہ اسے برے مانے جس نے کہا، یا اسے جس کے بارے میں کہا گیا کسی تیسرے شخص کو، پھر یہ
ضروری نہیں کہ اس کا اکتفا زبان ہی سے ہو، بلکہ کتابت اور رمز و کنایت بھی زبان ہی کے قائم مقام ہیں، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ
اس چٹلی کا حلق کلام سے ہو یا عمل سے ہو، یا منقول غنا کے کسی صیغ اور لفظ سے، فرض کہ چٹلی کا پسندیدہ بات کے اعتبار کا نام
ہے۔ بہر حال جب کسی کی نظر لوگوں کی نا پسندیدہ بات یا کمزور احوال پر پڑے تو اسے سکوت کرنا چاہیے، البتہ اگر کسی مسلمان کا قاتلہ
یا کسی گناہ کا ازالہ مقصود ہو تو بولنا چاہیے، مثلاً اگر یہ دیکھے کہ کوئی شخص کسی کا مال با حق لے رہا ہے تو اس کے حق کی رعایت دے

(۱) مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ اس حدیث کے مضامین مختلف الفاظ میں منقول ہیں۔ مثلاً مسند احمد میں ہے کہ جنت میں والدین کا تارن
اور دیوث و اہل نہیں ہوگا، نسائی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں احسان و جنت کے والد تارن اور عادی شراب نوش داخل نہیں ہوگا
بخاری و مسلم میں حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ جنت میں پھنخور داخل نہیں ہوگا، ان ہی دونوں کی بولیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنت میں
قطع رحم کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔

حفاظت کی خاطر کوئی دینی چاہیے اور بتلادنا چاہیے کہ فلاں شخص نے تمہارا مال لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود اپنا ہی مال چھپا رہا ہو تو اسے ظاہر کرنا چھپی ہے، اور اگر کسی کا عیب ظاہر کیا تو اس میں دو گناہ ہوں گے ایک چھپی کا اور دوسرا فضیلت کا۔

چھپی کے محرمات : چھپی کا محرم یا تو محکمہ (جس کی بات نقل کی جائے) کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے یا محکمہ (جس سے بات نقل کی جائے) سے محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے یا محکمہ دلی لگی، اور لغوات میں پڑنے کی عادت چھپی کھانے پر اُگسائی ہے، اگر کسی شخص کے سامنے چھپی ہو، اور یہ کہا جائے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، تمہارے خلاف یہ کام کر رہا ہے، یا تمہیں نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے یا تمہارے دشمن کا دوست ہے یا تمہیں بہاد کرنے کے درپے ہے وغیرہ وغیرہ اس صورت میں اس شخص کو چھپا ہے کہ وہ ان چھ باتوں پر عمل کرے اولاً یہ کہ اس کا اعتبار نہ کرے کیونکہ بخاطر فاسق ہوتا ہے اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، ارشاد ربانی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ النَّبِيَّ يُؤْتِيهِمْ آيَاتٍ وَمَا يَجْحَلُ بِآيَاتِهِ ۝۱۳ آیت ۶۹

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کہ کبھی کسی قوم کو نالادنی سے کوئی ضرر نہ پہنچاؤ۔

چنانچہ کہ اسے چھپی کھانے سے منع کرے، فصیحت کرے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے، میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْ عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۳۱ ر ۱۱ آیت ۱۷)
اور اچھے کاموں کی فصیحت کیا کر، اور بُرے کاموں سے منع کیا کر۔

چنانچہ کہ اس سے اللہ کے واسطے بغض رکھے، میں کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اور ایسے شخص سے نفرت کرنا واجب ہے جس سے اللہ نفرت کرے، راجعاً یہ کہ اس کے کہنے سے اپنے غیر موجود بھائی کے حلقہ بدگمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
رَاجِئِينَ أَكْثِيرَ آمَنَ الظَّنِّ أَنْ تَتَّبِعُوا (پ ۳۱ ر ۱۳ آیت ۴)
بہت سے گمانوں سے بچاؤ، میں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

خاصاً یہ کہ جو کچھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے سن کر مزید معلومات کی جستجو نہ کرے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، ارشاد ہے۔

وَلَا تَحْسَبُوا (پ ۳۱ ر ۱۳ آیت ۴)

اور سزا مت لگا کر۔

سادہ یہ کہ جس بات سے بخاطر کوئی منع کرے اس میں خود جھٹلنا ہو یعنی اس کی چھپی کسی دوسرے سے نقل نہ کرے مثلاً کسی سے یہ کہنا کہ فلاں شخص نے مجھ سے فلاں آدمی کے بارے میں ایسا کہا ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اور کسی دوسرے کے حلقہ کچھ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم جو تو ہم تمہارے اس بیان کی تحقیق کریں، اگر جھوٹ ہوا تو تم اس آیت کے مصداق مسموع گے، "إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا" اور صحیح ہوا تو اس آیت کے مصداق ہو گے، "هَتَاهُ تَمَسُّوا بِنَبِيٍّ" تیسری صورت یہ ہے کہ ہم نہیں معاف کریں۔ اس شخص نے عرض کیا: امیر المومنین! مجھے معاف فرمائیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا، روایت ہے کہ کسی دانشور کے پاس اس کا کوئی دوست بغرض ملاقات آیا اور کسی دوسرے دوست کے حلقہ کچھ کہنے لگا، دانشور نے اس سے کہا تم اتنے دنوں میں آئے اور آتے ہی تین جرم کر بیٹھے، پہلا یہ کہ تم نے میرے دوست سے بغض پیدا کر دیا، دوسرا یہ کہ میرے مطمئن اور خالی دل و باغ کو اضطراب اور بے چینی سے بھر دیا، تیسرا یہ کہ اپنی دانتہ اری کو مجموع کر دیا۔ سلیمان ابن عبدالملک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، ذہری بھی

وہاں موجود تھے، سلیمان نے آنے والے سے کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے متعلق بد زبانی کی ہے اور مجھ پر ظاں ظاں تہمت لگائی ہے، اس نے کہا یہ غلط ہے، نہ میں نے بد زبانی کی ہے اور نہ آپ پر کوئی تہمت لگائی ہے، سلیمان نے کہا جس شخص نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی سچا ہے، ذہری نے فرمایا، بطور سچا ہو ہی نہیں سکتا، سلیمان نے اس قول کی تصدیق کی، اور اس شخص کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تم سے کسی کی چٹلی کھاتا ہے وہ کسی دوسرے سے تمہاری چٹلی کھائے گا۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بطور اس قابل ہی نہیں ہو تا کہ اس کا اہتمام کیا جائے یا اسے سچا تصور کیا جائے کیوں کہ وہ جھوٹ، بیعت، غدر، خیانت، قریب، بغاوت، حسد اور تفریق بین المسلمین جیسے عظیم گناہوں کا مرتکب ہے۔ وہ اسی سلسلے کو ختم کرنے کے درپے رہتا ہے جسے قتل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَيَقْطَعُونَ مِمَّا قُتِلَ لَئِنْ يُدْرِكُوا يَوْمَئِذٍ يَمْسُوكَ الْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ (پ ۱۳ ر ۲۵ آیت ۲۵)
اور خدا تعالیٰ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین (یعنی دنیا میں) فساد کرتے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (پ ۲۵ ر ۲۵ آیت ۲۴)

انہوں صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی کرتے ہیں۔
 بطور بھی ایسے ہی لوگوں کے دُمرے میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 ان من شرار الناس من اتفاد الناس لشره بخاري و مسلم عاتقہ
 بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے ڈریں۔
 بطور بھی شر کا داعی ہوتا ہے، وہ خیر کا پتلا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے۔
 لا بدخل الجنۃ طاع (بخاری و مسلم جبرین مطہر)
 قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

بعض لوگوں کے نزدیک قاطع سے مراد وہ شخص ہے جو دو دہستوں کے درمیان ایک سے دوسرے کی چٹلی کر کے تفریق پیدا کرے، اور بعض کے نزدیک وہ شخص مراد ہے جو قطع رحمی کرے، ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے کسی کی چٹلی کی، آپ نے اس سے فرمایا کہ ہم تیری بات کی تحقیق کریں گے، اگر سچ ہوئی تو تجھ سے ناراض ہوں گے، جھوٹ نکل تو تجھے سزا دیں گے اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیں گے، اس نے عرض کیا: امیر المؤمنین! مجھے معاف فرما دیجئے، محمد ابن کعب القرظی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ کون سی خصلت مومن کو اس کے مرتبے سے نیچے گرا دیتی ہے، انہوں نے جواب دیا: زیادہ بولنا، راز افشاء کرنا، اور ہر کسی کی بات پر اعتماد کر لینا۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عامر سے۔ جس زمانے میں وہ امیر تھے۔ دریافت کیا کہ کیا باعث آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ میں نے کسی جگہ آپ کی بڑائی کی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس شخص کا نام بتلائیں جس نے یہ جھوٹ میری طرف منسوب کیا ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے جواب دیا کہ مجھے اپنے آپ کو گالی دینا پسند نہیں ہے، میرے لیے اس اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اس شخص کی بات کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ اس کے کہنے سے تمہارے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا۔ کسی بزرگ کے سامنے چٹلی کا ذکر ہوا، انہوں نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر شخص سے سچ کی توقع رکھتے ہیں لیکن بطور کے جھوٹ پر اہتمام کر لیتے ہیں، حضرت مسعود ابن الزہری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ چٹلی کرنے کی بہ نسبت چٹلی کا اہتمام کر لینا زیادہ برا ہے، اس لیے کہ چٹلی میں صرف حکایت ہے، لیکن اہتمام کرنے میں بائیں کی تصدیق بھی ہے، اور احمقہ کے لیے چٹلی کرنے کی

اجازت بھی 'اس لیے چغل خور سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے فرض کیجئے، منظور اپنی چغلی میں سچا بھی ہے جب بھی وہ کینکلی سے خالی نہیں 'اس لیے کہ اس نے دوسرے کی عزت کی پاسداری نہیں کی 'اور پردہ پوشی پر کاربند نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں ہے۔
السامعی بالناس الى الناس لغير رسله (حاکم ابو موسیٰ)
لوگوں سے لوگوں کی چغلی کھانے والا حرامی ہے۔

ایک شخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادہ لالچم کی چغلی کی سلیمان نے مصالحت کی غرض سے دونوں کو مطلب کیا 'زیادے اس شخص سے مخاطب ہو کر دو شعر پڑھے۔

فانت امرؤ ما انت منک خالیا فخنث واما قلت قولاً بلا علم

فانت من الامر الذی کان بیننا بمنزل لقبین الخیانقوالاثم

(تو ایک ایسا شخص ہے کہ جو چیز میں نے تیرے پاس امانت رکھوائی تو نے اس میں خیانت کی 'اور بلا علم کے ایک بات کہہ دی 'تو اس معاملے میں جو ہمارے مابین تھا خیانت اور گناہ کے درمیان ہے 'یعنی تو نے امانت میں خیانت کر کے گناہ کا لالچ لکھا کیا ہے)۔

ایک شخص نے عرو ابن عبید سے کہا کہ اسواری اپنے قصوں میں تمہارا ذکر بیش برے الفاظ میں کیا کرتا ہے 'عمرو نے کہا حیرت کی بات ہے 'نہ تم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم مجھ سے نقل کر رہے ہو اور نہ میرے حق کا لحاظ کیا کہ مجھے دوست کے بارے میں ایسی خبر دی جو مجھے اچھی نہیں لگی 'خیر اگر یہ بات ایسی ہی ہے جیسی تو کہہ رہا ہے تو اس سے کہہ دے کہ موت ہم دونوں کو اپنی آغوش میں لے لے گی 'جو ہم دونوں کو ڈھانپ لے گی 'اور قیامت کے دن ہم دونوں جمع ہوں گے 'اللہ ہی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا 'یلاشبہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی منظور نے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریر کیا کہ جو عظیم آپ کے زیر تربیت ہے اس کے پاس غاصب مال موجود ہے 'اگر وہ مال خزانے میں داخل ہو جائے تو بہتر ہے انہوں نے پرچے کی پشت پر جواب لکھا کہ چغلی بہت بڑی چیز ہے 'اگرچہ درست ہی کیوں نہ ہو 'اگر تو نے یہ پرچہ محض خیر خواہی کے ارادے سے لکھا ہے تو اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ثواب تیرے لیے اس نقصان کے مقابلے میں کم ہے جو چغلی کی وجہ سے تیرے حصے میں آیا 'تیری نصیحت ہمیں قبول نہیں ہے 'اگر تو بوزعانہ ہو تا تو میں تجھے وہ مزا دیتا جو اس جرم کے مطابق ہوتا ہے 'اے ملعون صیب جو کی اور الزام تراشی سے پرہیز کر 'اللہ ہی ثابت کا جائنے والا ہے 'اللہ مرے والے پر رحم فرمائے عظیم کو بہتر عوض دے اور مال میں اضافہ فرمائے اور منظور پر لعنت کرے۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھے چند عادتیں اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں 'اگر تو نے ان عادتوں کو اپنایا تو تجھے بے نیازی اور سرداری ملے گی 'اور اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک تو ان عادتوں پر کاربند رہے گا۔ ہر قریب و بعید کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ 'ہر شریف سے اپنی چھالت پوشیدہ رکھ لوگوں کی حرمت کی حفاظت کر 'اقتارب سے صلہ رحمی کر اور ان کے خلاف کسی منظور کی چغلی مت سن 'انہیں بھڑکانے والوں کے شر اور فساد بچا کر دے والوں کی سازش سے بامان رکھ 'اس شخص کو اپنا بھائی اور دوست سمجھ کر جب چڑا ہو جائے تو نہ تیری بُرائی کرے اور نہ تو اس کی بُرائی کرے 'بعض لوگ کہتے ہیں کہ چغلی 'کذب' 'سد' اور نفاق سے بنی ہے 'اور یہی تینوں خصالتیں ذلت کے آرکان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ اگر منظور اپنے قول میں سچا بھی ہے تو درحقیقت وہی شخص تمہیں گالی دے رہا ہے 'وہ شخص حقیقتاً قابلِ رحم ہے جس کی طرف اس نے اپنے قول کی نسبت کی ہے کہ اس بھارے کو تھام رہے سائے بُرا کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔

غلامِ کلام یہ ہے کہ منظور کا شریک ہے 'اس سے بچنا چاہیے 'عباد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام بیچے وقت خریدار کو بتلایا کہ اس میں چغلی لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا صیب نہیں ہے۔ خریدار نے خرید لینے پر رضامندی ظاہر کی 'چند روز ہی گزرے تھے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں ہے 'یہ ممکن ہے کہ وہ تجھے طلاق دے کر

دوسری شادی کر لے، اگر تو اسے اپنے محبت کا آسیر کرنا چاہتی ہے تو اسرا لے اور جب وہ سو جائے تو اس کی گدڑی سے چند مال اُتار کر مجھے دے دے، میں اس پر منتظر رہوں گا، اس عمل سے وہ تیری دامِ محبت میں گرفتار ہو جائے گا، یہودی کو بھڑکانے کے بعد شوہر سے کہا کہ تیری بیوی نے ایک دوست بنالیا ہے اور اب وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے میری بات کا یقین نہ آئے تو آج سو کر دیکھ لو، وہ ہمیں سوتے میں قتل کر دے گی بہتر یہ ہے کہ آج سو نامت، بلکہ اس طرح لیٹ جانا جیسے سو رہے ہو پھر دیکھنا وہ کیا کرتی ہے، شوہر نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سوتے کا ڈھونج رکھ دیا، عورت نے یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ غفلت کی نیند سو گیا ہے اسرا لیا، اور گدڑی کے مال اُتارنے کے لیے آگے بڑھی، شوہر نے ایک دم آنکھیں کھول دیں، اسرا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا اور انہوں نے انتقام کے طور پر شوہر کو مار ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی دونوں کے قہیلے قہیلے میں لڑ پڑے اور جنگ کی آگ بھڑک اُٹھی۔

سترہویں آفت۔ دورِ خابن (نفاق) : کلامِ کلنفاق بھی بہت بڑا مہم ہے، دورِ مرقی زمان رکھنے والا شخص دو دشمنوں کی دشمنی سے خوب فائدہ اُٹھاتا ہے جس سے ملتا ہے اسے ہی اپنے غلوں اور حمایت کا یقین دلاتا ہے، اور دوسرے فریق کو برا کہتا ہے۔ ایسا شاذ ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص دو مخالفوں سے ملے اور ان دونوں کے موافق بات کرنے سے بچا رہے ہے، یہی نفاق ہے، حضرت عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة (بخاری الادب المفرد)
جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔
حضرت ابو ہریرہؓ فرما کر دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

تجلون من شر عباد الله يوم القيامة ذالوجهين الذی یأبئى هؤلاء بحديث
وهؤلاء بحديث (بخاری و مسلم، ابن ابی الدنیا۔ واللفظ له)
قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نہایت بُرا دورے شخص کو پاؤ گے کہ ان سے کچھ کہتا تھا اور ان سے کچھ۔

ایک روایت میں ”بحدیث“ کی جگہ ”بوجہ“ وارد ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ دورِ خافض اللہ کے نزدیک امین نہیں ہوتا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھا کہ اس شخص کی امانت باقی نہیں رہتی جو اپنے ساتھی سے دو دُشمنی بات کہے، اللہ تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے جس سے دو دُشمنی باتیں نکلیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

أبغض خلیق الله الى الله يوم القيامة الكتابون والمستكبرون و الذین
یکثرون بغضاء لا خواتهم فی صلورهم فاذا لقوهم تعلقوا بهم و الذین اذاعوا
الی اللہ سور سولہ كانوا الباطلوا اذاعوا الی الشیطان وامرہ كانوا سرا اعمار (۱)

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی اپنی مخلوق میں سب سے بُرے لوگ وہ ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہیں،
تکبر کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے بھائیوں کے لئے لوگوں میں کینہ رکھتے ہیں کہ جب ان سے ملے ہیں تو ان کی
چالیدہی کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ دیر کرنے والے
ہوں اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے تو وہ جلدی کرنے والے ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لوگوں نے دریافت کیا امت کے کہتے ہیں فرمایا وہ شخص جو ہوائے
نرخ پر ہے کہ جدھر ہوا دیکھی اُدھر ہو لیا۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ دو مخصوص دورِ مفاہات کرنا نفاق ہے۔ نفاق کی

بے شمار عاتلین ہیں، ان میں سے ایک علامت دو درخان بھی ہے۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت حذیفہؓ نے اس کی نماز جنازہ میں پڑھی حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ ایک صحابی رسول وفات پاگئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی؟ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ شخص ابی بنی (مناقیہ) میں سے تھا۔ آپ نے پوچھا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں! بخدا نہیں! لیکن تمہارے بوجھ سے ان سے خطر ہے۔

دوڑنے پن کی تعریف : اگر ایک شخص دو غصوں سے ملے، اور ہر ایک سے اچھی طرح چل آئے، اور جہات کے بچی کے تو اس سے نہ وہ دوڑنا کھلائے گا اور نہ اسے متعلق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ دو غصوں سے بچ کر دو سستی رکھنا ممکن ہے، اگرچہ اس طرح کی دو سستی پاکدار نہیں ہوتی، اور نہ آخرت کی حد تک وسیع ہوتی ہے کیونکہ حقیقی دو سستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوست کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے جیسا کہ ہم نے آداب صحبت و اخوت کے باب میں بیان کیا ہے، البتہ اگر کسی نے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے سے نقل کیا تو وہ دوڑنا کھلائے گا، اور دو درخان چٹلی سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ جھگڑ تو ایک شخص کی بات نقل کر کے فتنہ برپا کرتا ہے، یہاں تو دونوں کی طرف بات ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔ پھر دوڑنے پن میں ایک دوسرے کا کلام نقل کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فرقہ کی اپنے مخالف کی دشمنی پر تحسین کرے اور اسے اپنی حمایت کا یقین دلائے تو یہ بھی دوڑنا پن ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے، اور جب وہ نظروں سے آو عمل ہو گیا تو اس کی بُرائی شروع کرے یہ بھی دو درخان پن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی سکوت اختیار کرے یا دو فرقوں میں سے اس کی تعریف کرے جو حق پر ہو، اور یہ تعریف اس کے منہ پر اور پیٹ پر پیچھے کیا ہونی چاہیئے، بلکہ دشمن کے سامنے بھی ہونی چاہیئے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے امراء و حکام کی مجلسوں میں جا کر وہ باتیں کرتے ہیں جو باہر نکل کر نہیں کرتے، ابن عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اسے نفاق کہا کرتے تھے (طبرانی) اگر کوئی شخص امراء اور حکام کے یہاں آمدورفت رکھنے سے مستثنیٰ ہو، پھر خواہ خواہ چلا جائے اور ان کے خوف سے حق بات نہ کہے بلکہ ان کی خوشامد اور معمولی تعریف کرنے بیٹھ جائے تو یہ نفاق ہے، اس لیے کہ اس نے خدا اپنے آپ کو اس دعوے کوئی پر مجبور کیا ہے، اگر وہ تھوڑے پر قانع ہوتا تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے گیا اور معمولی تعریف کرنے پر مجبور ہوا، یہ کھلا نفاق ہے۔ یہی معنی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے۔

حب المال والجباه یبنتان فی القلب النفاق کما یبنت الماء البقل (ابو منصور دہلی۔ ابو ہریرہؓ)

مال اور جاہ کی محبت دل میں نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی مہرہ آگاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ان اموروں اور حاکموں کے پاس کسی اشد ضرورت کے تحت گیا، اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معذور ہے کیوں کہ شر سے بچنا جائز ہے، حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ ہم بعض ایسے لوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے دل لعنت کرتے ہیں، حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگی، آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے آئے دو، آئے والا شخص معاشرے کا بدترین فرد تھا، لیکن آپ نے اس سے نرم لہجے میں گفتگو فرمائی، اس کے جانے کے بعد میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ! یہ شخص اس نرمی کا مستحق نہ تھا، آپ تو اس کے متعلق کچھ اور فرماتے تھے، آپ نے فرمایا نہ۔

یا عائشہ! یبنتان شر الناس الذی ینتقاء شرہ (بخاری و مسلم)
اسے عائشہ! بدترین آدمی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف سے بچنے کے لیے کی جائے۔

لیکن یہ اجازت بھی موقوفہ ہونے پہنے اور مسکرانے کے سلسلے میں ہے، جہاں تک مدح و ثنا کا تعلق ہے یہ جائز نہیں، یہ مرتج بحث ہے، اور مرتج بحث ہونا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضرورت اس پر مجبور نہ کرے جیسا کہ جھوٹ کے بیان میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔ بلکہ ائمراء و حکام کی کسی ناجائز بات کی تصدیق اور ان کے باطل کلام پر سر ہل کر تائید کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگر ایسا کرے گا تو منافق ہو گا، بلکہ جرأت ہو تو ناجائز کام یا باطل کلام سے روک دینا چاہیے، اس پر قادر نہ ہو تو چپ رہے لیکن دل سے بڑا سمجھے۔

آٹھارہویں آفت مدح : بعض موقعوں پر مدح (تعریف) بھی جائز نہیں، جہاں تک جو کا سوال ہے، اس کا حکم فیبت کے بیان میں گذر چکا ہے اب مدح کا حکم بیان کیا جاتا ہے، مدح میں چھ آفتیں ہیں، ان میں سے چار کا تعلق مدح کرنے والے سے ہے اور دو کا تعلق اس شخص سے ہے جس کی مدح کی جائے۔

مدح کرنے والے سے متعلق چار آفتیں : پہلی آفت یہ ہے کہ کبھی وہ تعریف کرنے میں اس قدر لافراط کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاتا ہے خالد ابن معدان کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف میں ایسی بات کرے جو ممدوح میں نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان لڑکھرائی ہوگی، دوسری آفت یہ ہے کہ کبھی تعریف میں ریا بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی تعریف اگرچہ سچی ہوتی ہے لیکن مابعد اس تعریف سے ممدوح کے جینیں اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، یا وہ ممدوح کی ان تمام خوبیوں کا دل سے معترف نہیں ہوتا جن کا وہ محض فرائضی محبت کے لئے اظہار کرتا ہے، اس طرح وہ یا رکار اور منافق ہو جاتا ہے۔ تیسری آفت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جن کی نہ اسے تحقیق ہوتی ہے، اور نہ علم و اطلاع، روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی، آپ نے اس سے فرمایا: وہی حکم قطععت عنق صاحبک لو سمعہا ما افعلم ثم قال لئن کان احدکم لا بد ما دحا

اذاہ فلیقل احسب فلا تاولا لڑکی علی اللہ احدا حسیبہ اللہ ان کن یری انہ کن لکد (بخاری و مسلم ابومرث)

کم بخت تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، اگر وہ مجھے گا تو فلاں نہ پائے گا، پھر فرمایا: اگر تمہارے لئے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو تو اس طرح کو میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، اللہ کے یہاں اس کے نزدیک کا حکم نہیں کرتا، اس کا جاننے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے۔

اس آفت کا تعلق ان مطلق اوصاف کی مدح سے ہے جو دلائل سے معلوم ہوتے ہیں، شافعی یہ کہنا کہ فلاں شخص سچی ہے، پرہیزگار، زاہد، اور خیرات کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اوصاف عقلی رےچے ہیں، اور ان کا تعلق آدمی کے باطن سے ہے، جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے اسے تجھ پر دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، یا ج کرتے ہوئے اور صیحت دیتے ہوئے دیکھا ہے، کیوں کہ یہ امور عقلی اور مشاہد ہیں، کسی کو عقلی طور پر عادل یا راضی پر قضا قرار دینا بھی درست نہیں کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں باطن سے متعلق ہیں، اور باطنی آزمائش کے بغیر ان کا علم ہونا ممکن نہیں۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو کسی دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو اس سے پوچھا: کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! آپ نے پوچھا: کیا تو اس کی میخ و شام کا پڑوسی ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا: اللہ کی قسم میرے خیال میں تو اسے نہیں جانتا، علم و تحقیق کے بغیر تعریف کر رہا ہے، کسی آدمی کے اوصاف سفر، معاملات اور ہر وقت کی قربت سے نمایاں ہوتے ہیں، جب کہ نہ تو اس کے آثار کا سبق ہے نہ ہماری ہے اور نہ تو نے اس سے خرید و فروخت کے معاملات کئے ہیں، پھر کس بنا پر اس کی تعریف کر رہا ہے؟ چوتھی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاسق ممدوح کے خوش ہونے کا

موقع دیتا ہے جب کہ یہ ناجائز ہے، رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان اللہ تعالیٰ بغضب لادمح الفاسق۔ (ابن ابی الدنیا، بیہقی۔ المزمع)

جب فاسق کو تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔

حضرت حسنؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ظالم کو درازئی عمر کی دعا دی اس نے گویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کا سلسلہ دراز ہے، ظالم اور فاسق عزت اور جھو کا مستحق ہے تاکہ ممکن ہو اور اپنے ظلم و فسق سے باز آئے، وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔

ممدوح سے متعلق دو آفتیں : پہلی آفت یہ ہے کہ تعریف و ستائش سے اس کے دل میں کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے، یہ دونوں صفات ہلاک کرنے والی ہیں، حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمرؓ لوگوں کے حلقے میں بڑھ لئے بیٹھے تھے، اسے میں جا رو دابن المنذرؓ نے حاضرین میں سے کسی نے کہا یہ ربیعہ قوم کے سردار ہیں، حضرت عمرؓ اور مجلس میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جا رو دابن المنذرؓ نے بھی، جب وہ قریب آئے تو آپؓ نے انھیں آہستہ سے کوزا لگایا انھوں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی؟ فرمایا: کیا تو نے سنا میں فلاں شخص حیرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، عرض کیا: میں ہاں سنا ہے، فرمایا: مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ بات سن کر کہیں تو مغرور نہ ہو جائے۔

دوسری آفت یہ ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہو گا، اور یہ غلط فہمی دل میں رائج ہو جائے گی کہ میں اچھا ہوں اسی لئے لوگ میری تعریف کرتے ہیں، یہ خوش فہمی اسے عمل میں نکتہ بندے کی، اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا کر دے گی، اور دل میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لئے مذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرمایا گیا کہ تو نے اپنے دوست کی تعریف کر کے اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کی گردن کاٹ دی، اگر وہ سنے گا تو فلاح نہ پائے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں ہے۔

اذا مدحت اخاک فی وجہہ فکانما مررت علی حلقہ موسیٰ رمیضا۔ (ابن

البارک فی الزہد والدقائق۔ عجیب بن جابر مرسلہ)

جب تو نے اپنے بھائی کی تعریف اس کے منہ پر کی تو گویا اس کی گردن پر تیرا نیزہ اتر پھیر دیا۔

ایک شخص سے جس نے کسی کی تعریف کی تھی یہ فرمایا۔

عقدت للرجل عقرک اللہ (۱)

تو نے اس شخص کو ذبح کر دیا خدا تجھے ہلاک کرے۔

مطرف فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کی زبان سے اپنی تعریف سنی میں اپنی نظروں میں گر گیا، اور میرا نفس میرے نزدیک ذلیل ہو گیا، زیادہ ابن ابی مسلم کا قول ہے کہ جو شخص بھی اپنی تعریف یا مدح سنا ہے شیطان اسے فخر اور جھٹی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن مؤمن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المبارکؓ فرماتے ہیں کہ مطرفؓ اور زیادہ دونوں کے قول صحیح ہیں، البتہ زیادہ نے جو کچھ کہا وہ عوام کے قلب کی تصویر ہے اور مطرفؓ کا قول خواص کے قلب کے حقیقت ہے، یعنی عوام اپنی تعریف سے مغرور ہو جاتے ہیں، اور خواص متواضع۔ ایک حدیث میں ہے۔

لومشی رجل الی رجل بسکین مرهف کان خیر الہ من ان یشنی علیہ فی

وجہہ (۲)

اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی طرف چیز چھری لے کر جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ اس۔ کہ منحہ پر اس کی تعریف کرے۔

حضرت عیسیٰ کو ذبح کیا کرتے تھے، کیوں کہ جس طرح مذبح عمل سے رک جاتا ہے اسی طرح مذبح بھی عمل میں سستی کرنے لگتا ہے، یا اس لئے کہ مذبح سے خود پسندی اور کبر پیدا ہوتے ہیں اور یہ دونوں دو مملکت بنامیاں ہیں، ان بنیادیوں سے انسانی روح ہلاک ہو جاتی ہے جس طرح ذبح سے جسم ہلاک ہو جاتا ہے۔

مدح کی اجازت : اگر مدح مذکور بالا آکات سے محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی تعریف مستحب ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، مثلاً فرمایا:

لو وزن ایمان ایسی بنکر یا ایمان العالم رجح۔ (۱)

اگر ابو بکر کا ایمان تمام دنیا کے ایمان سے قولا جائے تو ان کا ایمان ہی ہماری غمرے۔
حضرت عمر ابن الخطاب کے بارے میں ارشاد فرمایا:

لو لم ابعث بعثت یا عمر۔ (۲) (ابن منظور دینا۔ ابو ہریرہ)

اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو اے عمر تم پیشہ ہوتے۔

اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے، آپ کو نور بصیرت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی اس لئے آپ نے اس کا اشراف فرمایا، نیز یہ حضرات صحابہ کرام انا اعلیٰ عرف رکھتے تھے اور اس لئے ان کے کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے دل میں فخر و مباہات اور عجب و کبر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مزید تواضع و انکساری اختیار فرماتے، اسی لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیوں کہ اس میں فخر پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

انما سبیل ولد آدم ولا فخر۔ (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو سعید الخدری)

میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ کوئی شے کی بات نہیں۔

یعنی یہ بات میں بطور تفاخر نہیں کہہ رہا ہوں جیسا کہ دوسرے لوگ اپنی خوبیاں گنا کر فخر کیا کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افتخار تو اللہ کی قوت کی وجہ سے تھا، نہ کہ اس لئے کہ آپ نبی نوع انسان کے سرادر تھے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے یہاں مقبول اور مستند ہو تو وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور اعتماد پر فخر کرتا ہے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت رکھتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہو گی کہ احادیث میں مدح کی مذمت کیوں فرمائی گئی، اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترغیب کیوں دی گئی، ایک روایت میں ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کسی مرید غصص کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا وجبت (یعنی جنت واجب ہو گئی) بخاری و مسلم۔ (الرحم) اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرنا چاہئے خاص طور پر مرید لوگوں کا۔ کیوں کہ مؤمنوں کی شہادت سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی آدم کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں۔

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں گذر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت معمر بن الدین اس خط کی تفسیر کی یہ روایت صحیح اور مشہور ہے۔

”لو کان بعدی نبی لکان عمر“

جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے بھی ایسا ہی کرے اور جب اس کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے انسان! تیرے عیب پوشیدہ ہیں، اسی پر بس کر اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیرے عیب ظاہر کر کے تجھے رُسوا نہیں فرمایا۔

مصدق کی ذمہ داری : مصدق کو چاہیے کہ وہ اپنی تعریف پر نازاں نہ ہو، اور کبر و عجب کا ہلکا سا غبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے وقت یہ سوچے کہ دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی انتہائی نازک اور خطرناک ہے، بڑا اور اعمال کی بے شمار آغوش ناک میں ہیں، ذرا سی دیر میں نیکیاں خاک میں مل سکتی ہیں، مصدق کو اپنے ان میوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں ہے، اگر وہ ان میوب سے واقف ہو تا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ تعریف کرنے والے کو ذلیل کر کے اپنی ناگواری ظاہر کرے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

احشوا التراب فی وجوه المادحین۔ (مسلم۔ متفق)

تعریف کرنے والوں کے چہروں پر خاک ڈالو۔

سفیان ابن میسرۃ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے لکس سے واقف ہے اسے تعریف مقرر نہیں پہنچاتی۔ کسی شخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی انھوں نے کہا: اے اللہ! یہ لوگ مجھے نہیں جانتے تو اچھی طرح جانتا ہے میں یکساں ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف سن کر باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! تیرا بندہ تیری ناراضگی کے ذریعہ میری قہرمت چاہتا ہے، میں تجھے گواہ بنانا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علیؓ کی کسی نے تعریف کی، آپ نے فرمایا: اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں انھیں معاف فرما، جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر مواخذہ مت کر، اور جیسا یہ مجھے سمجھتے ہیں ایسا ہی کرے، ایک شخص نے حضرت عمرؓ کی تعریف کی، آپ نے اس سے فرمایا: کیا تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، ایک شخص نے جو چپہ پیچھے برائیاں کیا کرنا تھا حضرت علیؓ کی ان کے سامنے تعریف کی، آپ نے اس سے فرمایا جو بات تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے اس سے بڑھ کر ہوں۔

انیسوس آفت۔ کلام کی غلطیوں سے غفلت : کلام کے أثناء میں دقیق غلطیوں سے غفلت برتنا بھی بڑی آفت ہے خاص طور پر ان باتوں میں جن کا حلق باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہوا اور دین سے مرتبط اور متعلق ہوں، اور دین سے متعلق الفاظ کو صحیح طریقے پر بلاغ اور شہادت ہی ادا کر سکتے ہیں، علم اور فصاحت سے محروم لوگوں کا کلام لغزشوں سے خالی نہیں ہوتا، البتہ حکم کی جمالت کی باعث اللہ تعالیٰ ایسی لغزشیں معاف فرمادیتا ہے۔ اس طرح کی غلطیوں کی مثال حضرت حذیفہؓ کی یہ روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا یقبل احدکم ماشاء اللہ و شئت، ولكن لیقبل ماشاء اللہ ثم شئت (ابوداؤد، نسائی)

تم میں سے کوئی نہ کہے کہ جو اللہ اور میں چاہوں بلکہ یوں کہے جو اللہ نے چاہا پھر میں

نے چاہا۔

یہ کہنا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ مطلق عطف میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ و خواہش میں یہ دونوں برابر ہیں، یہ بات احرام اور اب کے منافی ہے، بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی شہادت بیان کرے، پھر اپنا ارادہ و خواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور گفتگو کے دوران کہنے لگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ آپ نے فرمایا۔

اجعلتني لله عبد لا اهل ماشاء الله وخلص (نسائی، ابن ماجہ)

کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنانا ہے بلکہ (یوں کہ) جو اللہ وعدہ لا شریک چاہے۔

ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور یہ کہا۔

من بطم اللعور سوله فقد شد من يعصهما فقد غوى

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہوا اور جس نے ان دونوں

کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔

آپ نے فرمایا تنبیہ کے خمیر ”ہما“ است لا، یہ عین برابری اور مشارکت پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس طرح کہ ”وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“۔ ابراہیم ابن ادہم اس طرح کہنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی پناہ اور تیری پناہ، بلکہ اگر کوئی کہتا چاہے تو یوں کہ اللہ کی پناہ پھر تیری پناہ۔ بعض لوگ یہ کہنا برا جانتے تھے کہ اے اللہ! ہمیں دو رخ سے آزاد کر، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ آزاد کرنا دو رخ میں داخل کرنے کے بعد ہو گا اس لئے کیا ضروری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں، یوں کیوں نہ کہیں اے اللہ! ہمیں دو رخ سے بچا، ایک شخص نے یہ دعا کی ”اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر جنہیں قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی“ حضرت خدیجہؓ نے فرمایا کہ مؤمنین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی شفاعت اُمت کے گناہوں کے لئے ہوگی، ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دیا سُر کہہ کر پکارے گا تو قیامت کے روز باری تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے اسے کہہ دیا تھا کیا میں نے اسے خنزیر بنا کر پیدا کیا تھا؟ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسا شریک کرتے ہیں کہ کُتے تک کو شریک بنا دیتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ کُتا نہ ہوتا تو آج رات ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہوتی۔ حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ سر کا یہ دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا

فليحلف بالله لو لي صمت (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ جنہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ اپنے آباء کے نام کی قسم کھاؤ، جس

شخص کو قسم کھانی ہو اسے اللہ کی قسم کھانی چاہیئے، یا خاموش رہنا چاہیئے۔

حضرت معاذؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! میں نے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد بھی آباء و اجداد

کے نام کی قسم نہیں کھائی۔ ایک روایت میں ہے۔

لا تسموا العناب كرمنا انما الكرم الرجل المسلم (بخاری و مسلم)

وانکل ابن محمد۔

انگور کو کرم مت کہو، کرم تو مسلمان آدمی ہے

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہ شاد فرمایا:۔

لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَلَا أَمْتِي كُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ مُوَكَّلٌ نِسَاءُكُمْ
أَمَاءُ اللَّهِ، وَلِيَقُلْ غِلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَاتِي وَلَا يَقُولِ
الْمَلُوكُ رِبِّي وَلَا رَبِّي وَلِيَقُلْ سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَكُلُّكُمْ عَبْدُ
اللَّهِ وَالرَّبُّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى (بخاری و مسلم)

تم میں سے ہرگز یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری لونڈی ہے، تم سب اللہ کے
بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اسی کی لونڈیاں ہیں، بلکہ یہ کہا کرو یہ میرا غلام ہے، یہ
میری باندی ہے، یا میری باندی ہے، یا میرا چھوکر ہے اور میری چھوکر ہے، غلام بھی
اپنے آقا کو رب یا ربّہ (پرورش کرنے والا) نہ کہے، بلکہ آقا یہ سردار کہے، اس لئے کہ
تم سب اللہ کے بندے ہو اور پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لَا تَقُولُوا لِلْفَاسِقِ سَيِّدُنَا، فَانَّهُ انْ يَكُنْ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اسْخَطَمْتُمْ
رَبَّكُمْ (ابوداؤد۔ بریدہ)

فاسق کو اپنا سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہو تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا

ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ قَالَ أَنَا بَرِيٌّ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ كَانَ صَادِقًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ
كَانَ كَاذِبًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَيَّ الْإِسْلَامُ (مسلم)۔ (نسائی، ابن ماجہ۔ بریدہ)

جو شخص یہ کہے کہ میں اسلام سے بری ہوں، اگر وہ سچا ہے تو ایسا ہی ہو گا جیسا اس نے

کہا، اور جو کتا ہے تو اسلام کی طرف اس کی واپسی سلامتی نہ ہوگی۔

یہ چند مثالیں، ان سے کلام کی ان غلطیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جن پر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی،
حالانکہ ان پر مؤاخذہ ہوتا ہے، ان غلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اب تک ہم نے زبان کی جن آفتوں کا
تذکرہ کیا ہے ان میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زبان کو آزاد رکھنے میں سلامتی نہیں ہے۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حکمت سے پر ہے۔

مَنْ صَمِتَ نَجَا (ترمذی)

جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔

اس لئے کہ یہ تمام آفتیں ملک ہیں، اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں، آدمی چپ رہ کر ہی ان ہلاکتوں
اور خطروں سے بچ سکتا ہے، بولنے میں خطروں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اب تک ہم نے زبان کی جن آفتوں کا
تذکرہ کیا ہے بعض اوقات آدمی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کر پاتا۔ اس لئے چپ نہ رہ سکتے تو
کم بولنا بہتر ہے، اگر حکم بولنے میں بھی خطرات سے مفر نہیں ہے۔

بیسیوس آفت۔ عام لوگوں کے سوالات :۔ یہ بھی بڑی آفت ہے کہ عوام الناس اللہ تعالیٰ کی صفات

کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور اس کے کلام اور حروف و الفاظ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ حادث ہیں یا قدیم، حالانکہ عوام کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی قیید کریں، لیکن کیونکہ عمل نفس پر شاق گذرتا ہے، اور فضول بحثوں میں کام و ذہن کو لذت محسوس ہوتی ہے اس لئے وہ لوگ بھی علم کے دوازے پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں اس سے اپنی درجے کی مناسبت نہیں ہے، شیطان انہیں آگساتا ہے اور یہ یاد کرانا ہے کہ تم عالم ہو، صاحب فضل و کمال ہو، تمہاری ایک رائے ہے، تمہیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہئے، بعض اوقات وہ ان خود ساختہ 'عالموں' کو زبان سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو صریح کفر ہوتی ہیں، اور انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بگ گئے ہیں، عابی کے لئے کبیرہ گناہ کے اثر کتاب کی بہ نسبت علمی بحثیں کرتا زیادہ خطرناک ہے، خاص طور پر وہ بحثیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جو کچھ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر پلاچوں و چراغ ایمان لائیں، اور عبادات میں مشغول ہوں، عبادت سے تعلق رکھنے والے امور کے سلسلے میں ان کا پوچھنا بے ادبی ہے، اس سے وہ باری تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور کفر کے خطرے میں پڑتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے چرواہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آسرا کے بارے میں سوالات کرنے لگیں، ظاہر ہے ایسے لوگوں کو اس جسارت کی سزا دی جائے گی، اور انہیں اپنے دائرے میں محدود رہنے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے دقیق علمی بحث پر گفتگو کرنے والا بھی عابی کی طرح ہے جسے اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو، اگرچہ وہ دوسرے مباحث پر اچھی گفتگو کیوں نہ کرتا ہو۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا:

ذرونی ماتر کتکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرة سؤالهم
واختلافهم علی انبیاءهم مانہبتکم عنہم فاجتنبوہم الامر نکم
بہ فانتوا بہما استطعتم۔ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

جو بات میں نے تمہیں نہیں بتلائی اسے مجھ ہی تک رہنے دو، کیوں کہ تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے، میں نے تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس سے روکو، اور جس چیز کا حکم دیا اسے جتنا تم سے ہو سکے بجالاؤ۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہؓ نے آپؐ سے بہت زیادہ سوالات کئے، آپؐ سوالات کی کثرت سے ناخوش ہوئے، اور اسی حالت میں منبر پر تشریف لاکر لوگوں سے فرمایا: پوچھو، خوب پوچھو، جو سوال تم کو گمے میں اس کا جواب دوں گا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا: میرا باپ حذیفہ ہے، اس کے بعد دو نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے باپ کے متعلق پوچھا، آپؐ نے فرمایا: تمہارا باپ وہ ہے جس کی طرف تمہاری نسبت کی جاتی ہے، پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے دریافت کیا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آپؐ نے فرمایا: دوزخ میں، جب لوگوں نے آپؐ کی ناراضگی محسوس کی تو خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، سوالات کا سلسلہ منقطع ہوا، حضرت عمرؓ اور انہوں نے اعلان کیا: **ثَبِّتْنَا بِاللَّعْنَةِ يَا وَلَا سَلَامَ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم بَیَّتَا** (ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ

وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا ہائے عمر! تو بیٹھ جا، اللہ تجھ پر رحم کرے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے تجھے توفیق آرزائی ہے (بخاری وسلم مختصراً۔ ابو موسیٰ) ایک حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے مال خالق کرنے اور کثرت سے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے (بخاری وسلم۔ منیہ و بن شعبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

يوشك الناس يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فانما قالوا ذلك فقولوا قل هو الله احد الله الصمد حتى تستخيموا السورة ثم ليتهل احدكم عن يساره ثلاثا ويستعذبا للهمن الشيطان الرجيم۔ (بخاری وسلم۔ ابو ہریرہ)

مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سوالات کرتے کرتے یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اگر لوگ یہ پوچھیں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے (پوری سورۃ اخلاص سناؤ) پھر تم میں سے ایک بائیں طرف تھوک دے اور شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آیت تلامن (۱) اور بلا ضرورت سوال نہ کرنا چاہیے، حضرت خضر نے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں خود ہی ذکر نہ کر دوں۔ جب انہوں نے کشمی میں سوراخ کر دینے پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت خضر نے ان کا وعدہ یاد دلایا حضرت موسیٰ نے معذرت کی، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، پالا خر حضرت خضر نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔

دین کے اسرار اور غامض امور کے بارے میں عوام کا کچھ دریافت کرنا عظیم ترین آفت ہے اس سے بچنے پیدا ہو سکتے ہیں، اس لئے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے، قرآنی الفاظ و حروف کے قدیم یا حادث ہونے کے سلسلے میں ان کا بحث کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے کے بجائے اس کاغذ پر غور کرنے لگے جس پر وہ فرمان لکھا ہوا ہے، یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے بیٹھ جائے جن سے حکم عبارت ہے۔ اس کا کام صرف عمل کرنا تھا، عمل اس نے کیا نہیں، اور ایک ایسے کام میں معصوف ہو گیا جو اس سے مطلوب نہیں ہے، ایسا شخص یقیناً سزا کا مستحق ہو گا۔

کتاب ذم الغضب والمحق والمحد

غضب، کینہ اور حسد کی بُرائی کا بیان

غضب آگ کا ایک دھبہ ہوا شعلہ ہے، یہ وہ آگ ہے جس کے خلیق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی:-

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْأُفُقِ (پ ۲۹، آیت ۶-۷)

(۱) یہ آیت سورۃ فوریہ سے اس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اپنی منکوحہ بیویوں پر زنا کی حمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس مجروحہ عورتی کے کوئی گواہ نہیں ہوتا۔

وہ اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے حکم سے) سُلائی گئی جو دلوں تک جا پہنچے گی۔

یہ آگ دل کی تہہ میں اسی طرح چھپی رہتی ہے جس طرح چنگاریاں راکھ میں دبائی رہتی ہیں جس طرح پتھراں گتے میں (یا آج کے دور میں ماچس کی تیلی رگڑتے ہی) آگ ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح کبر کے پتھراں کی ایک معمولی رگڑ سے غصہ کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے، ارباب بصیرت اور اہل مکاشفہ نے نو یقین سے اس حقیقت کا اور کیا کہا ہے کہ انسان کی ایک رگ کا سلسلہ شیطان لعین تک دراز ہے، جس غصے کو شدید غصہ آتا ہے وہ شیطان سے اپنی قربت کا ثبوت دیتی ہے، کیونکہ شیطان ہی ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بڑی رحمت سے کہا تھا۔

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُ مِنْ طِينٍ۔ (پ ۸ ر ۹ آیت ۴)

آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔

مٹی کی شان یہ ہے کہ وہ سکون اور وقار سے رہے، اور آگ کی شان یہ ہے کہ بھڑکے، اور متحرک ہو، چنانچہ اگر آدمی مغلوبِ غضب ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی تخلیق میں مٹی کا عنصر کم اور آگ کا عنصر زیادہ ہے، حد اور حد دونوں غضب کے نتیجے ہیں، اور یہ دونوں ہی حقیقی انتہائی تباہ کن ہیں، انھیں سے ہلاکتیں پھیلی ہیں، انھیں سے فساد اور شورش برپا ہوتا ہے، دل انکا مسکن اور بیچ ہے، یہ وہ گوشت کا ٹھکانہ ہے کہ اگر صحیح ہو تو جسم کا تمام نظام صحیح طور پر چلے اور خراب ہو تو جسم کا تمام نظام ملل ہو جائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں ہی چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ راہِ طریقت کے سالکین کو ان کی ہلاکت آفرینوں سے آگاہ کر دیا جائے، تاکہ وہ ان سے بچ کر چلیں، اگر ان کے دلوں میں کہیں یہ بد خصلتیں اپنی جڑیں پکڑے ہوئے ہیں تو انھیں لکھاڑ پھینکیں، ان کا علاج کریں، بُرائی سے آگاہ کر دیا اس لئے ضروری ہے کہ جو بُرائی سے واقف نہیں ہوتا وہ عموماً اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، محض شر سے واقف ہونا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک اس سے بچنے کی تدابیر معلوم نہ ہوں۔

اس کتاب کے سوا ابواب میں ہم غضب، حد، اور حسد کی آفات بیان کریں گے اور ان آفات سے بچنے کی تدبیروں پر گفتگو کریں گے۔

پہلا باب

غضب کی مذمت

قرآن وحدیث سے غضب کی مذمت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ (پ ۱۲۶ آیت)

(۳۱)

جب کہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی سوا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مؤمنین کو اپنی طرف سے قفل عطا کیا۔

اس آیت میں کفار کی مذمت کی گئی ہے، کیوں کہ انھوں نے امرِ باطل پر غیرت کی تھی اور غیرت غصہ کا مظہر

ہوا کرتی ہے، مؤمنین کی تعریف فرمائی گئی، اس لئے کہ انھوں نے منافقین کے غصے کے سامنے سکینت و وقار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی مختصر سا عمل بتلا دیجئے، فرمایا غصہ نہ کیا کرو، اس نے دوبارہ یہی درخواست کی، آپ نے پھر یہی جواب دیا (بخاری) حضرت عبد اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مختصر سی بات بتلا دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، فرمایا: غصہ مت کیا کرو، میں نے پھر یہی درخواست کی، آپ نے دوبارہ بھی غصہ نہ کرنے کا حکم دیا (ابو یعلیٰ) آپ ہی کی روایت ہے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے غصے سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر کے (طبرانی) ابن عبد البر، حضرت عبد اللہ مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس شخص کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہو ہم نے عرض کیا: اس شخص کو جسے لوگ شمشیر میں شکست نہ دے سکیں، فرمایا: یہ بات نہیں، طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو (مسلم) حضرت عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ (ابن ابی الدنیا)

جو شخص اپنا غصہ پتتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی شخص کو نصیحت کی کہ زیادہ غصہ کرنے سے بچو، کیوں کہ زیادہ غصہ کرنے سے برباد آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ارشاد باری ہے:-

وَسَيَذَلِّلُكَ حَبْصُورًا وَنَبَاتًا (الصَّالِحِينَ) (پ ۳۳ آیت ۳۹)

اور متذلل ہو گے، اپنے نفس کو (ذلت سے) بہت روکنے والے ہوں گے۔

حضرت بکرہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تین سے مراد وہ شخص ہے جو غصے سے مغلوب نہ ہو، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے میں جنت میں جاؤں، فرمایا لا تغضب (طبرانی) غصہ نہ کیا کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو، انھوں نے فرمایا میں انسان ہوں، بالکل غصہ نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، فرمایا: اچھا مال نہ جمع کرنا، فرمایا: ہاں! یہ ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل (طبرانی، بیہقی)

بہز این حکیم کن ایہ من جدہ)

غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح المیہ سے شہد خراب ہو جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے:-

ما غضب احد الا شفى علي جهنم (بزار، ابن عدی، ابن عباس)

جس شخص نے بھی غصہ کیا وہ جہنم کے کنارے سے جا لگا۔

ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی چیز سخت تر ہے، ارشاد فرمایا: غضب اللہ (غضب الہی) اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتا ہوں، فرمایا: لا تغضب (غصہ نہ کیا کرو) (احمد ابن عمر)

آثار : حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اسے ابن آدم! جب توفیٰ میں اچھلتا ہے تو تیرے دونوں میں گرنے کا خلوص پیدا ہو جاتا ہے، ذوالقرنین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی، انہوں نے فرشتے سے کہا مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی سوجب ہو اور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشنی بڑھے، فرشتے نے کہا، غصہ نہ کیا کرو، اس لئے کہ شیطان غصے ہی کی حالت میں آدمی پر زیادہ قابو پاتا ہے، غصہ آئے تو اسے لی جاؤ، اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کرو، جلد بازی سے بھی بچو، اس لئے کہ آدمی جلدی کرتا ہے تو بسا اوقات غلطی کر جاتا ہے، ہر قریب و بعید آدمی کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو، جاہل اور سرکش نہ بنو، وہب ابن منبہ سے مروی ہے کہ ایک راہب اپنے معبد میں عبادت کر رہا تھا، شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس آیا، اور دروازے پر دستک دے کر کہا کہ دروازہ کھولو لیکن راہب نے کوئی جواب نہیں دیا شیطان نے پھر دروازہ کھولنے کے لئے کہا، اندر خاموش رہی، شیطان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں وہاں چلا جاؤں گا اور تم بچتاؤ گے میں بچ بول رہا ہوں اور تم سے ملنے آیا ہوں، راہب نے کہا اگر تم سچ ہو تو میں کیا کروں، تم ہی نے تو ہمیں عبادت اور ریاضت کا حکم دیا ہے، اور قیامت کے دن ملنے کا وعدہ کیا ہے، اب اگر تم وقت سے پہلے آگئے ہو تم ہم کیا کریں، شیطان بڑا بیز ہوا، اور بولا کہ میں شیطان ہوں، میرا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، تاہم اگر تم کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں، راہب نے پوچھا کہ کیا تو مجھے یہ بتلا سکتا ہے کہ انسان کی کون سی عادت تجھے اس پر قابو دینے میں زیادہ مدد کرتی ہے، اس نے کہا، غصہ کی گرمی، انسان غصہ کی آگ میں جلتا ہے تو ہم اسے اس طرح اُلٹ پُلٹ کرتے ہیں، جس طرح بچہ گیند لٹکاتے ہیں۔ شیشہ کے یہ قول شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آدم، مجھ پر غالب آئی نہیں سکتا، جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں، اور جب غصہ ناک ہوتا ہے تو میں اس کے دماغ میں جا بیٹتا ہوں، جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ غصہ تمام برائیوں کی کبھی ہے۔ کسی انصاری صحابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی بد کوئی کی نشانی ہے، اور غصہ کا نتیجہ ہے، جو شخص جہالت پر راضی نہ ہے اسے بُرہنہ باری کی ضرورت نہیں ہے، علم، زہدیت و نفاعت ہے، اور احق کے جواب میں خاموش رہتا ہی اس کا جواب ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ ابلیس کہا کرتا ہے کہ میں ابن آدم سے عاجز نہیں آسکا، خاص طور پر یہ تین آدمی تو مجھے عاجز کر ہی نہیں سکتے، ایک وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب وہ نشہ کرتا ہے تو ہم اس کی ہاگ تمام لیتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جو ہماری مرضی پر چلتا ہے، دوسرا وہ شخص جو غصہ کرتا ہے، غصہ کی حالت میں انسان اچھے برے کی تیز نگاہوں سے بے ہوش ہو جاتا ہے، جو بات چاہتا وہ کہتا ہے اور جو کام نہیں کرنا چاہئے وہ کرتا ہے۔ تیسرا بخیل، بخیل کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہم بخل کی ترفیع دیتے رہتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا اس کے حصول کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی عقلمند سے کہا گیا کہ فلاں شخص کو اپنے آپ پر بڑا قابو ہے، اس نے کہا کہ نہ اسے شہوت زیر کمر ہے، نہ وہ خواہش نفس سے شکست کھائے گا، اور نہ غصے سے مغلوب ہو گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا: غصہ سے بچو، اس کا نتیجہ سوائے احتزار کی ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آدمی کے غصے کے بغیر علم کا اور طبع کے بغیر امانت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو مزاحمت دینا، جب ہمیں کسی پر غصہ آئے تو اسے قید کر دو، پھر جب غصہ فرو ہو جائے تو جرم کی مطابق سزا دو، اور سزا میں بھی چندہ کو ڈالو، سزا سے تجاوز نہ کرو۔ علی

ابن زید کہتے ہیں کہ ایک قہقش نے آپ کے ساتھ دکھائی کی، آپ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر فرمایا: تمہاری خواہش یہ تھی کہ سلطان مجھے حکومت کی عزت کے حوالے سے بھڑکائے اور میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو تم کل میرے ساتھ کرو گے۔ کسی بزرگ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے! غصہ کے وقت عقل باقی نہیں رہتی، سب سے کم غصہ انھیں آتا ہے جو سب سے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں، غصہ اگر دنیا کے واسطے ہو تو کمزور قہقش ہے اور آخرت کے لئے ہو تو بیداری اور دانائی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے، حضرت عمرؓ اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے وہ شخص طلاع پائے گا جو طمع، خواہش، نفس اور غصے سے محفوظ ہو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص شہوت اور غضب کا مطیع ہو تا ہے یہ دونوں بد خصلتیں اسے جہنم کی طرف دھکیل کر لے جاتی ہیں۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دین میں پختہ ہو، اس کا دل نور نقیین سے روشن ہو، علم کے ساتھ علم کے زور سے بھی آرام نہ ہو، نرمی کے ساتھ دانائی رکھتا ہو، حقوق کی اچھی طرح ادائیگی کرتا ہو، مالداروں میں ممانہ نہ ہو، تنگدستی میں میریں قناعت کا پیکر ہو، قدرت کے وقت احسان کرتا ہو مصائب میں میرے کام لیتا ہو، غصہ اور شہوت اس پر غالب نہ ہوں، جاہلانہ حیثیت اور مصیبت کے زیر اثر نہ ہو، اس کا پیٹ اس کے لئے رسوائی کا باعث نہ ہو، حرص و طمع کے ہاتھوں اپنے وقار کو بھڑک نہ کرنا ہو، نیت صحیح رکھتا ہو، مظلوم کی مدد کرنے والا، ضعیف پر رحم کرنے والا ہو، نہ بخل ہو، نہ فضول خرچ ہو، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہو، جاہل کی غلطی پر مواخذہ کرتا ہو، اس کا نفس اگرچہ اس کے ہاتھوں تنگ ہو، لیکن لوگ اس سے راحت و آرام میں ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن المبارکؒ سے کسی نے کہا کہ ایک جملے میں حسن خلق کی تعریف کیجئے، انھوں نے فرمایا: غصہ نہ کرنا، کسی پیغمبر نے اپنے متبعین سے فرمایا: جو شخص غصہ نہ کرنے کا یقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور میرے بعد میرا جانشین ہو گا، ایک جوان نے عرض کیا میں اس کا وعدہ کرتا ہوں، انھوں نے دوبارہ فرمایا: جوان نے دوبارہ بھی یہی کہا، اٹا خروہ اپنے وعدے پر قائم رہا، اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا، ان کا نام ذوالکفل ہے، یہ نام اسی لئے رکھا گیا کہ انھوں نے غصہ نہ کرنے کی ضمانت دی تھی، اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ ابن منبہؒ فرماتے ہیں کہ کفر کے چار رکن ہیں۔ غصب، شہوت، حماقت اور لالچ۔

غضب کی حقیقت

اللہ تعالیٰ نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرمائی ہے کہ وہ اپنے داخلی اور خارجی اسباب کی بنا پر فاسق ہو جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسے ایک ایسی چیز بھی عطا کی ہے جو ایک مدت تک۔ جو اس نے مقرر کر دی ہے۔ اسے فاسق ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ داخلی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب حرارت اور رطوبت سے کی ہے، اور ان دونوں میں عداوت اور تضاد پیدا کیا ہے، حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے، اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے اجزاء بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں، چنانچہ اگر رطوبت کو غذا کی امداد حاصل نہ ہو، اور جتنی رطوبت خشک اور تحلیل ہو کر ضائع ہوتی ہے اس کی جگہ نہ ملے تو حیوان فاسق ہو جائے۔ اللہ نے حیوان کے جسم کے موافق غذا پیدا کی ہے، اور حیوان میں اس کی اشتہا بھی پیدا کر دی ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھا یا کرے اور نقصان کا تدارک کر لیا کرے۔

خارجی اسباب ملکات کی شکل میں موجود ہیں جیسے تلوار، منجر اور دوسرے ہتھیار وغیرہ۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پیدا کی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے اور ان ملکات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قوت غضب کی تخلیق آگ سے کی ہے، جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے، یا اسے اس کے کسی مقصد سے روکا جاتا ہے تو وہ آگ بھڑک

افشی ہے، 'اور وہ شعلہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ دل کا خون جوش مارنے لگتا ہے اور وہ گرم خون تمام رگوں میں اوپر کی طرف پھیل جاتا ہے جس طرح آگ کی لہلیں اوپر کی طرف افشی ہیں، یا جس طرح ہڈی کا اہال اوپر کی طرف اٹتا ہے آدمی کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، 'اور کیونکہ چہرے کی جلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے خون کی یہ سرفی ظاہر ہو جاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چیز کا ظلم ہو جاتا ہے، 'یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرتبہ آدمی پر غصہ آئے، 'اور یہ جانتا ہو کہ اس شخص پر میں قادر ہوں، 'اگر غصہ اپنے سے بلند مرتبہ شخص پر آئے اور اس سے انتقام نہ لے سکا ہو تو اس صورت میں خون پھیلنے کے بجائے ظاہری جلد سے جو قلب میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور خون کو اہلک کا باعث بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور اگر غصہ کسی برابر کے شخص پر آئے تو یہ دونوں کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں، 'بھی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کبھی زرد، 'یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

غضب کا مرکز قلب ہے : بہر حال قوت غضب کا محل قلب ہے، 'اور اس کے معنی ہیں انتقام کے لیے دل کے خون کا جوش کرنا یہ قوت مؤذی اور مہلک چیزوں سے تعرض کرتی ہے وقوع سے پہلے دفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انتقام اور دل کی تسلی کے لیے، 'اس قوت کی غذا انتقام ہے، 'یہی اس کی لذت ہے، 'انتقام کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا۔

قوت غضب کے تین درجے : اس قوت میں لوگ ابتدائے آفرینش سے تین درجوں پر ہیں، 'تقریباً 'افراط' اور اعتدال۔
درجہ تقریباً : یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ قوت باقی نہ رہے یا کمزور پڑ جائے یہ مذموم ہے، 'ایسے شخص کو بے غیرت کہا جاتا ہے حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو غصہ دلائے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، 'معلوم ہوا کہ جس شخص کے اندر غیرت و حیثیت سرے سے موجود نہ ہو وہ انتہائی ناقص ہے، 'اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا۔

اَشْكَاكَ عَلَى الْكَفَّارِ (پ ۳۶ ر ۴ آیت ۱۳)

وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔

ایک آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (پ ۱۰ ر ۴ آیت ۷۳)

کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سخت کیجئے۔

شدت و فلقت حیث و غضب ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔

درجہ افراط : یہ ہے کہ آدمی کے مزاج پر غصہ غالب ہو، اور غصے کے سامنے نہ اسے عقل کی سیاست سے سروکار ہو اور نہ دین کی اطاعت سے، 'جب اسے غصہ آئے تو فکر و نظر بصیرت و آگہی اور اختیار و ارادہ کچھ باقی نہ رہے، 'بلکہ منطری طرح ہو جائے۔ بعض لوگوں پر غصہ ان کی فطری مزاج کی بنا پر غالب آتا ہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر غضب سے مغلوب ہوتے ہیں چنانچہ بہت سے آدمی ہر وقت غصہ پر آمادہ نظر آتے ہیں، 'یہاں تک کہ ان کی صورتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے میں ہیں، 'پھر قلب کے مزاج کی گرمی غصہ کے اظہار پر ان کی مدد کرتی ہے، 'غصہ کو حدیث شریف میں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البتہ سرد مزاج آدمی کو غصہ کم آتا ہے، 'آٹا بھی ہے تو بہت جلد فرو ہو جاتا ہے۔ عادی اسباب یہ ہیں کہ کوئی شخص ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے جو ہر وقت غصے میں

(۱) جیسا کہ ترمذی میں حضرت ابو سعیدؓ اندریؓ کی روایت ہے الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم اور ابو داؤد میں علیہ السدیؓ کی حدیث ہے ان

الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار"

بھرے رہتے ہوں اور غضب کے بندے اور اعلیٰ گزار ہوں اور غریبہ کہتے ہوں کہ ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمیں برا کہے اور نہ ہم اپنے کام میں کسی کی مداخلت پسند کرتے ہیں وہ اپنی اس ہر برائی پر فخر کرتے ہیں حالانکہ حقیقت میں اس طرح وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہ ہم عقل و شعور رکھتے ہیں اور نہ علم اور بردباری وہ محض ان کی یہ جہلانہ باتیں سنتا ہے اور اپنی کم عقلی کی بنا پر انہیں اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور یہ سمجھ لگتا ہے کہ غصہ کرنا اچھی چیز ہے، مجھے بھی ان لوگوں کی طرح غصہ کرنا چاہیے بہر حال اٹلاؤ زبردستی غصہ دکھانا ہے یہ زبردستی عادت بن جاتی ہے اور جب غصہ کی آگ بڑھتی ہے تو غصہ کرنے والا اس کی آگ میں جل جاتا ہے نہ اس میں کسی کی نصیحت سننے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ اپنی رائے پر عمل کرنے کی قدرت بلکہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس سے وہ اور زیادہ غضب ناک ہو جاتا ہے اور جب اپنی بصیرت و عقل کی روشنی میں جان بڑھاتا جاتا ہے تو غصے کی آگ کا دھواں اس کا احاطہ کر لیتا ہے اور وہ روشنی ماند پڑ جاتی ہے فکر کا معدن داغ ہے شدت غضب کے وقت دل میں خون جوش کھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سیاہ رنگ کا کثیف دھواں دل سے نکل کر داغ کی طرف اٹھتا ہے اور معدن فکر پر قبضہ کر لیتا ہے اور کبھی معادنِ حس کی طرف بھی متھدی ہوتا ہے اس صورت میں اس کی بینائی جاتی رہتی ہے وہ کھلی آنکھوں کے باوجود کچھ نہیں دیکھ پاتا دنیا اس کی نگاہوں میں تاریک ہو جاتی ہے اس حال میں دل و دماغ کی حالت اس غار کے مشابہ ہو جاتی ہے جس میں آگ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں دھواں بھر جائے اور اوگرد کی فضا گرم ہو جائے ایسی حالت میں اگر کوئی چراغ روشن کیا جائے تو اسکی روشنی مدھم رہے گی اور وہ دھوئیں سے لبریز ماحول کو منور نہیں کر سکے گی نہ کوئی اس میں قدم رکھ سکے گا نہ آواز ٹھیک سے سنی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی شخص غار کے اندر جا کر یا باہر سے اس آگ کو بجھانے پر قادر ہوگا بلکہ اس وقت تک ممبر کرنا پڑے گا جب تک وہ آگ ان تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر نہ کر دے جن میں جلنے کی صلاحیت ہے یہی حال غضب سے قلب اور دماغ کا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو جس پر اس کی زندگی کا دار ہوتا ہے خشک کر دیتی ہے چنانچہ غصہ کرنے والا خود اپنے غصے کی آگ میں جل کر ہلاک ہو جاتا ہے جس طرح غار کی آگ اس کی دیواروں کو مستند کر دیتی ہے یہی کہ وہ آگ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ غار کی اطراف و جوانب اس کی پلیٹ میں آ جاتے ہیں اسی طرح قلب غصے کی آگ میں جل کر خاکستر بن جاتا ہے اور اس میں حقیقی زندگی کی کوئی رقی باقی نہیں رہتی صحیح بات یہ ہے کہ طوفانِ برد و بار میں سمندر کے پینے پر چھوٹے کھائی ہوئی کشتی اس لہج کے مقابلے میں زیادہ اطمینان حال میں ہوتی ہے اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو غصے کی آگ میں جل رہا ہو اس لیے کہ کشتی میں تو وہ شخص موجود ہے جو اسے پر سکون رکھنے کی تدبیر کر سکتا ہے اور اسے سرکش موجوں کی زد سے بچا کر ساحل تک پہنچا سکتا ہے لیکن قلب وہ تو خود جسم کے سینے کا ملاح اور ناخدا ہے جب وہ خودی غضب کی آگ میں جل رہا ہو تو جسم کی کشتی کی کس طرح حفاظت کر سکے گا اور اسے کنارے تک پہنچانے کی کیا تدبیر کر سکے گا۔

غضب کے ظاہری آثار : ظاہری جسم پر غضب کے یہ آثار مرتب ہوتے ہیں کہ رنگ خنجر ہو جاتا ہے جسم ہلے لگتا ہے اور اعضاء کے عمل میں ترتیب و توازن باقی نہیں رہتا زبان ٹوٹ کر اٹلے لگتی ہے یہاں تک کہ منہ سے جھاگ بننے لگتی ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ناک پھولے پچکلے لگتی ہے اور چہرے کی ہیئت بدل جاتی ہے اگر غصے والا غصے کے وقت اپنی صورت دیکھ لے تو خود اپنی نظروں میں گر جائے اور اپنی بد صورتی پر اسے اس قدر شرم محسوس ہو کہ سارا غصہ کاٹ دے اور ہو جائے اسے سوچنا چاہیے کہ جب غصے کا ظاہر جسم پر اس قدر اثر پڑا ہے اور چہرے کی ہیئت ہی بگڑ گئی ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہوگا اور اس کی ہیئت کتنی بگڑی ہوگی ظاہر باطن کا عنوان اور آئینہ ہوتا ہے پہلے باطن بگڑتا ہے پھر اس کے بگاڑ کا اثر ظاہر کی طرف تھوڑا کرتا ہے ظاہر کا تغیر باطن کے تغیر کا ثمر اور نتیجہ ہے۔

زبان پر غصے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گالیاں بکے لگتا ہے اور ایسے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ حساس اور پشعور لوگ

انہیں سنیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں بلکہ وہ خود انہیں زبان سے نکال کر شرابے بشرطیکہ غصے میں نہ ہو یا غصہ پانی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب غصے میں تھا اور ازلِ فل یک رہا تھا اس فحش کلامی کے ساتھ الفاظ کی اولنگی میں کہا تا نہ جملوں میں ترتیب قائم رکھ پاتا ہے بلکہ بیشتر الفاظ ایسے بولتا ہے جن کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے۔

اعضاء پر غصے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب زبانی غصہ کافی نہیں ہوتا اور انتقام کی آگ شدت اختیار کر لیتی ہے تو مار پیٹ اور نوج کھسوٹ پر اتر آتا ہے، کبھی غصے میں پاگل ہو کر اس شخص کو قتل کر دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے جس پر غصہ آئے یا اس کے مجزا اور اپنی طاقت کی بنا پر راہ فرار اختیار کر لے تو پھر وہ شخص اپنا غصہ خود اپنے آپ پر اتارتا ہے، کپڑے پھاڑ لیتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، دیواروں سے سر ٹکراتا ہے خود کو زخمی کر لیتا ہے اور کبھی کبھی خود کشی بھی کر دیتا ہے کبھی غصے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے شراب کے نشے میں ہو، کبھی شدتِ غضب سے حواس مفلک ہو جاتے ہیں اور ذل و دماغ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، ہوش پانی نہیں رہتا، کبھی یہ غصہ جمادات اور حیوانات پر اتارتا ہے مثلاً برتن توڑ دیتا ہے، دسترخوان سے کھانا اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور پاگلوں کی سی حرکت کرتا ہے بے زبان جانوروں کو گالیاں دیتا ہے، اور انہیں اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھدار کو مخاطب کرتے ہیں، ایسی حالت میں اگر کوئی جانور اسے لات یا سنگ مار دیتا ہے تو خود بھی یہی حرکت کرتا ہے۔

قلب پر غصے کا ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے لیے دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اسے ایذا پہنچانے کے درپے ہوتا ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے، اس کے راز آشکار کرنے میں دل چسپی لیتا ہے، اس کی لہانت کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اور ہر طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

یہ ہیں حد سے بڑھے ہوئے غصے کے نتائج و اثرات ضعفِ غضب بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ میرتی ہے، یعنی جو بات آدمی اپنے گمراہوں مثلاً بیوی بچوں کو غلط دیکھے اس پر خفا نہ ہو، کینوں کی طرف سے ذلت اٹھائے، اور رسوا ہو، یہ بھی مذموم ہے، کینوں کی بیوی کے سلسلے میں بے غیرت ہونا عفت ہونے کی علامت ہے، غیرت اگر حد اعتدال میں ہو، اور مناسب حدود میں ہو، جائز اور پسندیدہ چیز ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان سعد الغیور وانا اغیر من سعدوا ان اللع اغیر عنی (مسلم ابو ہریرہ)

سعد غیرت مند ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔

غیرت نسب کی حفاظت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اگر لوگ اس سے غفلت برتنے لگیں تو نسب مخلوط ہو جائیں یہ امتیازِ ذاتی نہ رہے کہ کون کس کی اولاد ہے، کس خاندان سے ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے مردوں میں غیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں، منکرات دیکھ کر خاموش رہنا بھی ضعفِ غضب کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خیر اہنی احواھا (طبرانی، معجم)

میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو (دین میں) سخت ہوں۔

ارشادِ ربانی ہے۔

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا زُنَافَرُ دِينِ اللَّهِ (پ ۱۸، آیت ۲)

اور تم لوگوں کا ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں زارِ رحم نہ آنا چاہیے۔

بلکہ جس شخص میں غصہ نہ ہو وہ اپنے نفس کی اچھی طرح تربیت بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ریاضت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک غضب کو شہوت پر مسلط نہ کیا جائے یہاں تک کہ اگر نفسِ شہوات کی طرف مائل ہو تو اس پر غضب ناک ہو، اور اسے شہوت میں مبتلا ہونے سے روکے۔

درجہ اعتبار: اس سے معلوم ہوا کہ غضب کا نہ ہونا بھی مذموم ہے، اور وہ غضب پسندیدہ ہے جو عقل اور دین کے تابع ہو، یعنی

جہاں حیات کی ضرورت ہو وہاں غصہ آئے، اور جہاں ظلم کا موقع ہو وہاں غصہ نہ آئے، غصے کو اعتدال کی حدود میں رکھنا ہی وہ استقامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکتف قرار دیا ہے، اور یہ وہ درجہ اعتدال ہے جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تشریف فرمائی ہے۔

خیر الامور اوساطہا (تبیق)

بہترین امور درمیانی ہوتے ہیں۔

جس شخص کو غصہ نہ آئے، بلکہ ان مواقع پر بھی اس کی رگ حیات نہ پھڑکے جہاں بزدل سے بزدل بھی جری ہو جاتے ہیں، ایسے شخص کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ اس میں غصہ پیدا ہو جائے اسی طرح اس شخص کو بھی علاج کی ضرورت ہے جس کا غصہ حد سے بڑھا ہوا ہو، حتیٰ کہ تور اور شجاعت میں فرق نہ کرنا ہو، مطلب یہ ہے کہ غصہ خوار افرام میں ہو یا تقویٰ میں قابل علاج ہے، عمدہ حالت یہ ہے کہ درمیانی درجے پر آجائے جسے قرآن کے الفاظ میں صراط مستقیم کہتے ہیں، اگرچہ صراط مستقیم ہال سے زیادہ باریک اور کنوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن جو اس تک نہ پہنچ سکے اسے مایوس ہونے کے بجائے قہر تروے کی کوشش کرنی چاہیے، ارشاد باری ہے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْلَمُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا اَكْلَ الْمَيْلِ
فَتَنَزَّوْهُنَّ اَكْلَ الْمُعْلَقَةِ (پ ۱۲۵ آیت ۴۹)

اور تم سے یہ تو بھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا بھی می چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ جس سے اس کو ایسا کرو جیسے کوئی اور میں ٹھکی ہو۔

چنانچہ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص ہر کام اچھا نہ کر سکے وہ ہر کام برا کرے، بعض برائیاں بعض دوسری برائیوں کے مقابلے میں بھلی ہوتی ہیں، اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیر سے قہر رہے اور شر سے اجتناب کرے تو فیض اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

کیا ریاضت سے غضب کا ازالہ ممکن ہے؟

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غضب کا بالکل ازالہ ممکن ہے، اور ریاضت کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے، کچھ لوگوں کی رائے اس کے برعکس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غضب ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو خلق کو خلق یعنی عادات کو بھی تحقیق سمجھتے ہیں کہ جس طرح آدمی اپنے اعضاء کے پیدائشی محبوب دور کرنے پر قادر نہیں ہے اسی طرح وہ اپنی عادات بھی تبدیل نہیں کر سکتا یہ دونوں رائیں کنزور اور پھر ہیں۔

حق کیا ہے؟ حقا بات وہ ہے جو ہم ذکر کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا رہے گا اس وقت تک غیظ و غضب سے خالی نہیں رہ سکتا، اور جب تک کوئی چیز اس کے مزاج کے مخالف یا موافق رہے گی اس وقت تک پسندیدگی یا ناپسندیدگی کے اظہار کا سلسلہ جاری رہے گا پسندیدگی غضب ہی کا رد عمل ہے، چنانچہ اگر اس کی کوئی محبوب اور پسندیدہ چیز چین لی جائے یا اسے ضرر پہنچایا جائے تو غصہ ضرور آئے گا۔

محبوب کی قسمیں : آدمی کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کی نین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم : میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو سب کے لیے ضروری ہیں، مثلاً غذا، مکان، لباس، صحت وغیرہ، چنانچہ اگر کوئی ماریف

کے ذریعہ بدن کو نقصان پہنچائے یا اسے دشمنی کرے تو اس پر غصہ آنا چاہیے کیوں کہ بدن کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کپڑے اتار کر نکالنا چاہے، یا اس مکان سے باہر نکالنا چاہے جس میں وہ رہنا پسند کر رہا ہے، یا وہ پانی مگر اسی کے کاروائے کرے جو پیاس بجھانے کے لئے رکھ چھوڑا ہے، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لئے غصہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ چیزیں ضروریات میں داخل ہیں، کوئی شخص بھی ان کا ضائع جانا پسند نہیں کر سکتا، جو شخص بھی ان سے تعرض کرے گا یا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے غضب کا نشانہ ضرور بنے گا۔

دوسری قسم: میں وہ چیزیں داخل ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے لئے بھی ضروری نہیں ہیں، مثلاً جاہ و منصب، مال کی کثرت، غلام یا باندیاں، اور سواریاں۔ یہ چیزیں فی الحقیقت ضروری نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی عادت اور جبل کی بنا پر انہیں ضروری سمجھ لیا ہے اور اس حد تک انہیں محبوب بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں سے ضائع ہو جائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رنج و غم کا عالم دینی ہوتا ہے، حد یہ کہ سونا اور چاندی بھی انہیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جمع کرتے ہیں، اور جو انہیں چاہتا ہے اس پر غصہ کرتے ہیں، خواہ ان سے بے نیاز اور مستغنی ہی کیوں نہ ہوں لیکن لالچ انہیں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے پر اکساتا ہے، اس قسم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت کا کلی طور پر مفقود ہونا ممکن ہے، چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہو اور کوئی ظالم اسے گراوے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر غصہ نہ آئے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیرینہ بیٹا رکھتا ہو، اور دنیا کی زائد از ضرورت چیزوں سے اسے رغبت نہ ہو، چنانچہ ان کے ضائع جانے پر غصہ نہ کرے، اگر اسے ان کے وجود سے محبت ہوتی تو یقیناً غصہ کرتا۔ عام طور پر لوگ ایسی ہی غیر ضروری چیزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر غصہ کرتے ہیں جیسے منصب، شہرت، مجلس میں اچھی نشست، علم میں ترقی و مہارت، جن لوگوں پر ان چیزوں کی محبت غالب ہوتی ہے انہیں اس شخص پر غصہ ضرور آتا ہے جو اس سلسلے میں ان کی مزاحمت کرے، مثلاً اسے مجلس میں جگہ نہ بٹھلائے، یا اس کی شہرت کو داغدار کرے، یا اسے کوئی اعزاز نہ ملنے دے، جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پروا بھی نہیں کرتے خواہ انہیں جوتوں میں جگہ دی جائے یا مصدر نقین بنادیا جائے، ایسی ہی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں بڑھ گئی ہیں، ان ہی کے وجہ سے غصہ بھی زیادہ آتا ہے، جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی ان میں نقص زیادہ ہوتا ہے، کیوں کہ حاجت بجائے خود ایک نقصان کی صفت ہے، جاہل آدمی ہمیشہ اپنی حاجتیں بڑھانے کی فکر اور جدوجہد کرتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بڑھا رہا ہے بلکہ غم و حزن کے اسباب میں اضافہ کر رہا ہے، بعض چمچال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر انہیں ان کے کسی عیب کے سلسلے میں کوئی طعنہ دینا چاہے تو وہ بردہ امتانے ہیں، اور ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، مثلاً اگر کسی جاہل سے یہ کہا جائے کہ تو کیو تہ بازی میں ماہر نہیں ہے یا ظہر میں کاکھیل اچھی طرح نہیں جانتا، یا زیادہ شراب پی نہیں سکتا، یا زیادہ کھانے پر قادر نہیں ہے تو یہ طعنہ اسے برداشت نہیں ہوتا اور غصے سے پھٹ پڑتا ہے، اس طرح کے امور پر غصہ کرنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ ان سے محبت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔

تیسری قسم: میں وہ امور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضروری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضروری نہیں ہیں، مثلاً کتاب عالم کے لئے امتحانی ضروری ہے، اسی لئے وہ کتابوں سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی کتاب چھاؤالے یا جلاؤالے یا فرق کر دے تو اس پر ناراض ہوتا ہے، یہی حال کارکن کے لئے ان آلات کا ہے، جن سے وہ اپنے پیشے میں مدد لیتا ہے، اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا، یا درجے جو چیز کسی ضرورت کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ ہر حال اس کا اختلاف افراد و اھخاص پر مبنی ہے، ضروری نہیں کہ جو چیز ایک شخص کے لئے ضروری اور محبوب ہو وہ دوسرے کے لئے بھی ضروری اور محبوب ہو۔ ”ضروری محبت“ وہ ہے جس کی طرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من اصبح امنافى سر به معافى فى بلنم و له قوت يوم مفكنا ماحيزت له الدنيا
 بخلافيرها (تردق ابن ماجہ۔ عید اللہ ابن عمر)
 جو شخص اپنے گمیش مامون ہو بدن سے صحت مند ہو، اور اسے اس دن کی روزی میسر ہو وہ ایسا ہے گویا
 اسے تمام دنیا حاصل ہے۔

جو شخص حقائق امور سے واقف ہو، اور ان تین قسموں کو سمجھتا ہو، اس کے متعلق یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان تینوں کے
 علاوہ امور میں غصہ نہ کرے، ہر حال یہ تین قسمیں ہیں، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر ریاضت کا کیا اثر ہوگا؟
 پہلی قسم پر ریاضت کے اثرات۔ ریاضت اس لیے نہیں ہوتی کہ غصہ بالکل ہی منہم ہو جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ
 دل غصہ کا مٹیچ نہ رہے، اور بظاہر اس کا استعمال اسی حد تک کرے جو شریعت اور عقل دونوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، یہ بات
 مجاہدے اور کوشش سے اس طرح ممکن ہے کہ کچھ عرصے علم اور عقل میں تکلف سے کام لے، یہاں تک کہ برداشت اور بردباری
 اس کی عادت ثانیہ بن جائے، دل سے غصہ کا بالیقہ خاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے، البتہ اس کی شدت ختم کرنا
 اور اس کا زور کم کرنا ممکن ہے تاکہ باطن میں بیجان نہ ہو، اور ظاہر میں اس کا اتنا اثر پیدا ہو جائے کہ چودہ دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ پائے
 کہ اس وقت غصے میں ہے، اگرچہ یہ مجاہدہ سخت ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اگر کوئی مسلسل کوشش کرتا رہے تو ناکامی کی کوئی وجہ
 نہیں ہے۔ یہی حکم تیسری قسم کا ہے، کیونکہ بعض چیزیں بعض کے حق میں اتنی ہی ضروری ہوتی ہیں جتنی پہلی قسم کی چیزیں گویا یہ
 دونوں ایک ہی قسم ہیں، اور دونوں پر ریاضت کا اثر یکساں ہے۔

دوسری قسم کی چیزوں پر آنے والے غصے کا مکمل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ ممکن ہے، اس طرح کہ آدمی ان چیزوں کی محبت دل
 سے نکال دے، اور یہ یاد رکھے کہ اس کا وطن قبر ہے، اس کا مکان آخرت ہے، اور یہ کہ دنیا ایک ہل ہے جس سے گزر کر آخرت
 کے ٹھکانے تک پہنچنا ہے، یا ایک منزل ہے جس پر چند گھنٹوں کے لئے ٹھہر کر اور آنے والے سفر اور اگلی منزل جو مستقل منزل
 ہے۔ کے لیے توشہ لے کر آگے بڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہاں ہے، نہ قبر میں کام آئے گا، اور نہ آخرت میں اسے دنیا کی
 چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیئے اور دل سے ان کی محبت نکال دینی چاہیئے، اگر کسی آدمی کو اپنے کئے سے اللہ نہ ہو تو
 دوسرے کے بارے پر اسے کبھی غصہ نہ آئے گا، اس سے معلوم ہوا کہ غصہ محبت کے تابع ہے۔ اس قسم میں ریاضت کا مقصد یہ
 ہے کہ غصہ قطعی طور پر ختم ہو جائے لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے البتہ غصہ کمزور پڑ جانا، یا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا، اسل
 ہے، اگر ایسا ہو تو اسے بھی غنیمت سمجھنا چاہیئے۔

یہاں ایک اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی قسم یعنی ضروری اشیاء کے ضائع جانے سے صرف غصہ ہی نہیں آتا، بلکہ بعض
 اوقات رنج بھی ہوتا ہے، بھی غصہ بالکل نہیں آتا صرف رنج ہوتا ہے، شفا عسکی شخص کے پاس وسیلہ رزق کے نام پر صرف ایک
 بکری ہو اور وہ مر جائے تو اسے کسی پر غصہ نہ آئے گا، اگرچہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے وہ ہرگز پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس پر غصہ
 ناک ہونے کے بجائے صرف ملول ہوتا ہے، اور ہر نا پسندیدہ عمل کا رد عمل غصہ نہیں ہے، چنانچہ آدمی فصد کھولنے یا پیچھے
 لگوانے کے عمل سے تکلیف ضرور محسوس کرتا ہے لیکن اسے فصد کھولنے والے یا پیچھے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا، جس شخص
 پر توحید غالب ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو اللہ کا احلیہ اور اس کے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہے وہ مخلوق پر غصہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہ
 اعتقاد رکھتا ہے کہ مخلوق کو خود کوئی اختیار نہیں اور اللہ کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جس طرح قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں مسخر ہوتا
 ہے، اگر بادشاہ کسی کی گردن مارنے کا حکم جاری کر دے تو وہ قلم پر خفا نہیں ہوتا، اس طرح موعید حقیقی بھی ذبح کرنے والے پر ہرگز
 خفا نہ ہوگا، اور نہ اس کی موت پر برہم ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ذبح اور موت دونوں کا حلق اللہ سے ہے، ہڈیے کو ان میں کوئی
 دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلبہ توحید سے بھی غصہ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور خدا کے ساتھ حسن ظن بھی اس سلسلے میں

مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اس کے حق میں جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے خواہ وہ ہو کایا سارے، یا زخمی کرائے، یا کسی کے ذریعہ قتل کراوے، اس اعتقاد کے بعد غصے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، جیسے خون نکلنے والے اور پیچھے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ممکن تو ہے لیکن توحید کا اس قدر غلبہ دیرپا نہیں ہوتا، بلکہ بجلی سی بجتی ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے، لیکن یہ حالت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، بلکہ دل و سیلوں کی طرف منتقل ہوتا ہی رہتا ہے، یہ طبعیت کا تقاضا ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے، اگر کسی انسان کے لیے اس حالت کا دوام مقصود ہوتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ اس قدر غصہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے۔ (۱)

ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ انا بشر اغضب کم یغضب البشر فایما مسلم مبینہ او لعنتہ او ضریتہ فاجعلہا منی صلاۃ علیہ وزکاة وقریۃ تقریباً الیک یوم القیامۃ (۲)

اے اللہ! میں آدمی ہوں، آدمی کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے، اگر میں نے کسی مسلمان کو گالی دی ہو، یا اس پر لعنت بھیجی ہو، یا اسے مارا ہو تو میری طرف سے ان باتوں کو اس کے لیے رحمت کر دے، تزکیہ کا سبب بنا دے اور تقرب کا باعث کر دے جس کے ذریعہ قیامت کے دن اسے تیرا تقرب حاصل ہو۔

عبداللہ ابن عمرو ابن العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جو کچھ آپ غصے اور خوشی کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں میں اسے لکھ لیتا ہوں (کیا میرا عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا:-

اكتب فوالذي بعثني بالحق نبيا ما يخرج منه الا حق (واشار الى لسانه)

(ابوداؤد)

لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں آتا، بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق سے مغرور نہیں کرتا یعنی میں غصہ کے موجبات اور تقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کو کسی بات پر غصہ آیا، آپ نے ان سے فرمایا:-

مالک وجاء ک شیطانک

تجھے کیا ہوا ہے تیرا شیطان تیرے پاس آیا ہے۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ کا شیطان نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-

بلی اولکن دعوت اللہ فاعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بالخییر (مسلم۔ مائتہم)

کیوں نہیں! اگر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مجھے اس پر مدد عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، مجھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں کتا۔

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا شیطان نہیں ہے، بلکہ شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرمایا، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرمادی

(۱) مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب آپ غلبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ خیز ہو جاتا۔ (۲)

مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "اغضب کما یغضب البشر" اسی طرح "ضریتہ" کی جگہ "جلدلتہ" لفظ ہے۔

کہ وہ میرا مطیع ہے یہاں شیطان سے مراد شیطان الغضب (غصے کا شیطان) ہے، یعنی غصہ موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اکساتا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے غصہ نہ فرماتے جب آپ کو حق کی خاطر غصہ آتا تو کسی کو خبر نہ ہوتی تھی، اور نہ کوئی چیز آپ کے غصہ کی تاب لاسکتی تھی، یہاں تک کہ حق کا انتقام لے لیں۔ (تذنی فی الثمائل) اس میں شک نہیں کہ آپ کا غصہ حق کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی فی الجملہ وسائل ہی کی طرف اوقات تھا، لیکن یہ غصہ اللہ کے لیے تھا، چنانچہ جو شخص اپنی اپنی ضرورت یا دعویٰ حاجت (جیسے دہائی پانی وغیرہ) پیچھے والے پر غصہ کرے اس کا غصہ اللہ کے لیے ہوگا، اس طرح کے غصے کا اس سے جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی ضروری چیز کے لیے اس لیے غصہ نہ ہو کہ اس کی نظر اس سے زیادہ ضروری چیز پر تھی، اس سے زیادہ ضروری چیز کی مشغولیت نے ضروری چیز کے لیے غصہ کرنے کی تمنا کشائی ہی باقی نہیں رکھی، مگر کسی کام میں مشغول و متفرق ہوتا ہے تو دوسرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان القاریؓ کا قلب آخرت میں مشغول تھا، یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے انہیں گالی دی تو انہیں غصہ نہیں آیا، نہ آپ نے اس کا جواب دیا بلکہ یہ فرمایا اگر میرے اعمال کا وزن کم ہے تو میں اس سے زیادہ برا ہوں جتنا یہ کہتا ہے اور اگر ان میں وزن ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں اس لیے اس کی گالی سے میرے اعمال کا وزن کچھ اور بڑھے گا۔ ریح ابن خثیم کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اس سے فرمایا: اے شخص! خیر اکلام اللہ نے سنا ہے جنت کے اس طرف ایک گھاٹی ہے، اگر میں نے اسے عبور کر لیا تو تیرے قول سے مجھے کچھ ضرر نہ ہوگا اور عبور نہ کر سکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا تو مجھے سمجھتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو برا کہا، آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب چھپا رکھے ہیں وہ بت ہیں، آپ کو برائی کرنے والے پر غصہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی نظر اپنے نفس کی کوتاہیوں اور عیب پر تھی اور آپ اللہ کے ذمہ میں مشغول تھے، اگر کسی نے انہیں عیب لگایا تو اس سے متاثر نہیں ہوئے وہ اپنی جلالت شان کے باعث دیدہ و بینا رہ سکتے تھے اور اپنے نفس پر ان کی گہری نظر تھی، مالک ابن دینار کی بیوی نے انہیں ریاکار کہا آپ نے خفا ہونے کے بجائے اس سے کہا کہ مجھے تو نے ہی پہچانا ہے، گویا وہ اپنے نفس کو ریا کی آفت سے دور رکھنے میں مشغول تھے، اور اسے یہ باور کراتے تھے کہ تو ریاکار ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نسبت کی گئی تو وہ برا فروختہ نہیں ہوئے۔ ایک شخص نے حضرت شعبیؓ کو برا کہا، آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ میری مغفرت فرمائے اور مجھ کو ہوتو تمہاری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اقوال اس حقیقت بردالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے معنات دین میں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں گالی کا اثر ہوا ہو، لیکن وہ اس کی طرف اس لیے متوجہ نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول تھے جن کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل متناہ میں اس قدر مشغول ہو کہ غصہ کی بات پر غصہ نہ کرے۔ غلبہ توحید، اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جاتا ہے، یعنی اس کی موجودگی میں بھی غصہ نہیں آتا، اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو غصہ نہ کرنا پسند ہے، اللہ سے اس کی شدت محبت اس کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، یہ بھی محال نہیں ہے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ غضب کی آگ سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل سے دنیا بالکل نکل جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا طعم ہو، دنیا کی مذمت کا بیان آنے والا ہے، وہاں ان آفات پر روشنی ڈالی جائے گی، یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو تا ہے وہ غصہ کے پیشتر اسباب سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو اسباب مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کمزور کیا جاسکتا ہے، ان کے کمزور پڑنے پر غصہ بھی کمزور پڑ سکتا ہے، ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

غضب کے اسباب

یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ کسی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مادہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے اسباب زائل کر دیئے جائیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ کون سی چیز سخت تر ہے؟ فرمایا: تمہارا غصہ پوچھنا، غصہ کس لیے آتا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جن سے یہ نشوونما پاتا ہے؟ فرمایا: تکبر، عزت پسندی، اور حیثیت، اور وہ اسباب جو غصے میں شدت پیدا کرتے ہیں یہ ہیں۔ کبر، مزاح، لغو گوئی، عار دلانا، بات کاٹنا، خد کرنا، مال و جاہ کی حرص و نیروب، یہ سب قاسد اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں، اور شرقا مذموم ہیں، ان اسباب کی موجودگی میں غضب سے ہمشکارا پانا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی شخص میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں تو ان کی اخذ اسے ان کا ازالہ کیا جائے، چنانچہ تکبر کو قاضع سے، عجب کو اپنے نفس کی خدمت سے ختم کرے، اور لغو کو اس اعتقاد سے زائل کرے کہ وہ بھی آدمی ہے، دوسرے بندوں کی طرح اللہ کا بندہ ہے، لوگ اصل میں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، بعد میں جدا جدا ہو گئے اور تفریق کی دیواریں حائل ہو گئیں، لیکن آدمیت میں سب برابر ہیں، فخر فضا کل پر ہوتا ہے عجب و کبر اور فخر زائل کی جڑ اور اساس ہیں، اگر تم ان مذاائل سے غالی نہیں ہو تو تمہیں دوسروں پر ہرگز برتری حاصل نہیں ہے، جنہیں فخر زب نہیں دیتا، جن لوگوں پر تم فخر کرتے ہو وہ تم سے کس بات میں کم ہیں، جس طرح تمہارے ناک کا آنکھ ہیں اسی طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں، وہ بھی اسی باپ کی اولاد ہیں، جس کی تم اولاد ہو، مزاح اس طرح دور کرے کہ مہمت دین میں مصروف ہو جائے تاکہ عمر بھر فرصت ہی نہ ملے لغویات سے اس طرح بچے کہ فضا کل، اخلاق حسنة اور علوم و نیہ کی تحصیل میں مصروف رہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہی چیزیں آخرت کی سعادت تک پہنچانے والی ہیں۔ استہزاء کے سلسلے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں لوگوں کو مذاق کا نشانہ بننے میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، اسی طرح وہ بھی میرے استہزاء سے پریشان ہوتے ہوں گے، اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑانا چاہیے، عجب لگانے کی عادت اس طرح ترک کی جاسکتی ہے کہ بری بات زبان سے نہ نکالے، ورنہ مخاطب بھی زبان رکھتا ہے، ممکن ہے وہ کچھ زیادہ ہی تلخ بات کہہ دے، شدت حرص کا ازالہ قدر ضرورت پر قناعت کے ذریعہ ممکن ہے، استغناء ہی میں عزت ہے، حاجت میں ذلت و رسوائی ہے۔

ان تمام اخلاق میں سے کسی بھی خلق کا علاج آسان نہیں ہے، بلکہ اس میں ریاضت اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہے کہ اولاً ان تمام اخلاقی قاسدہ اور عاداتِ مذمومہ کی آفات سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ دل ان سے ہٹ کر ہو جائے، اور ان کی قیادت و تدویر میں اس کی طرف مائل ہو جائے، پھر ان اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے، اور اتنی مدت تک پابندی سے عمل کرتا رہا ہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جائیں، اور نفس پر گراں نہ رہیں غضب سے نجات پانے کے لیے نفس کا ان مذاائل سے پاک و صاف ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی عادات کا قاضع ہیں، ان ہی سے غضب جنم لیتا ہے، اور ان ہی سے نشوونما پاتا ہے۔

جاہلوں کو غصہ ایک اور سبب سے بھی آتا ہے وہ بھاری اپنی جمالت اور ناواقفیت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا مردانگی اور بہادری ہے، جو لوگ غصہ نہیں کرتے وہ حقیقت میں مرد کمزور کے مستحق نہیں ہوتے، وہ لوگ غصہ کو عزت نفس، بلند ہمتی اور خود داری سے تعبیر کرتے ہیں، اور اچھے اچھے نام دیتے ہیں، یہاں تک کہ نفس اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہی غضب کو ان واقعات سے تعزیت حاصل ہوتی ہے جو اکابر سے محفل ہیں، اور جن میں ان کے شدت غضب کی تصور کشی کی گئی ہے، کیوں کہ دلوں میں اکابر کی تقلید کا شوق، اور ان سے مشابہت اختیار کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس لیے خواہ مخواہ غصہ دکھاتے ہیں، بعض اوقات مجیدی کے مشعل ہو جاتے ہیں، اور اسے اکابر کا اسوہ سمجھتے ہیں۔

غصہ کو عزت نفس اور ہمداری کا نام دینا جمل ہے، بلکہ یہ دل کے مرض اور عقل کے نقص کی علامت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے، کیوں کہ وہ ضعیف القلب ہے، اسی طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں اور بچہ کو بڑے آدمی کے مقابلے میں اور بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے، بد اخلاق اور بد کردار آدمی بھی خوش اخلاق اور نیکو کار کے مقابلے میں زیادہ غصے کا شکار بنتا ہے، چنانچہ کینزہ شخص ایک لقمے کی خاطر اور بخیل ایک دانے کے لیے غضب ناک ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں وہ صرف فیوہوں ہی سے نادر اسلوب نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔

لیس الشدید بالصبر انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب (۱)

پہچاڑنے سے آدمی طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔

ان جملہ علاج اس طرح کیا جانا چاہیے کہ انہیں بزرگوں کی رواداری، علم، اور غلو و احسان کے واقعات سنانے جائیں، اور یہ بتلایا جائے کہ وہ غصہ پی جایا کرتے تھے، اس طرح کے واقعات انبیاء، اولیاء، حکماء، علماء، اور اچھے بادشاہوں سے منقول ہیں اور ان کے مخالف واقعات کو ترک جاہلوں اور بے وقوفوں سے منقول ہیں۔

ہیجان کے بعد غصے کا علاج

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ تھا کہ غضب کے اسباب دور کر دیے جائیں، اور اس کا مالا ہی قسم کر دینا چاہیے تاکہ کبھی غلط طریقے پر غصہ نہ آئے، یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو غصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا ثبوت دے اور نفس کو غضب کے موجب پر عمل کرنے سے روک دے؟ ظاہر ہے کہ غضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی فکھری کا تقاضا ہے، یہ بھی ایک ذمہ دہت مجاہدہ ہے، اور علم و عمل دونوں ہی سے اس مجاہدے کی تکمیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : علم کا حاصل یہ چھ امور ہیں۔

ایک یہ کہ ان اخبار و روایات میں غور و فکر کرے جو کظم غیظ، غو، علم اور عقل کی فعالیت میں وارد ہیں، اور جو چند صفات کے بعد ہمارے مطالعے میں آنے والی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جو فضائل روایات میں مذکور ہوں گے دل میں ان کے حصول کی خواہش پیدا ہوگی، اور یہ خواہش اسے انتقام لینے سے روکے گی اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی، مالک ابن اوس ابن الجراحان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کو کسی شخص پر غصہ آیا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں، اس نے عرض کیا: امیر المؤمنین! یہ آیت ملاحظہ فرمائیں۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأَعِزِّ بِالْعِزِّ فَوَاعِظٌ عَنِ الْحَافِلِينَ (پ ۹، آیت ۱۹۹)

سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور اس کے معانی پر غور کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، قرآن کریم کے معانی و مطالب پر پے پناہ عبور کے باوجود آپ نے تدریجی القرآن کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں دعوت فکر دی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس شخص کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی ملی، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے کسی شخص کو مارنے کا حکم دیا، اچانک انہیں یہ آیت یاد آگئی۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَضَبُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (پ ۵۴ آیت ۳۳)
اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے

غلام سے فرمایا اس شخص کو چھوڑ دو۔

دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور اسے تھلائے کہ اللہ مجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہے جتنا میں اس شخص پر رکھتا ہوں، اگر میں نے اس پر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز میں اللہ عزوجل کے غصے سے محفوظ نہ رہ سکوں، جب کہ مجھے ضرور درگزر کی ضرورت زیادہ ہو گئی، بعض قدیم آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی ”اے انسان! جب تجھے غصہ آیا کرے تو مجھے یاد کر لیا کر کہ میں اپنے غصے کے وقت تجھے یاد کروں گا اور ان لوگوں میں شامل نہیں کروں گا جن کی قسمت میں ہلاکت لکھی جا چکی ہے۔“ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے بھیجا اس نے واپسی میں تاخیر کی، جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا۔

لَوْلَا الْقصاصُ لَافْتَحْتُكَ (ابو۔علی۔ ام سلمہ)

اگر بدلہ نہ ہوتا تو مجھے سزا دیتا۔

یعنی اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس تاخیر اور غیر لازمہ دارانہ حرکت پر سزا ضرور دیتا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ حکماء ضرور دہا کرتے تھے، جب بھی کسی بادشاہ کو غصہ آتا اس کا مصاحب حکیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہوتا ”غضب پر رحم کر، موت سے ڈر“ اور آخرت کو یاد کر۔“ بادشاہ یہ تحریر پڑھتا اور پُر سکون ہو جاتا۔

تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو عداوت و انتقام کے عواقب اور اس دشمنی کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات سے ڈرائے کہ میں جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جائے گا، اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن دنیا و مصائب اور مشکلات کے پیش نظر غصہ نہ آتا بھی غصے سے خالی نہیں ہے، میں کہ اس میں بددئی زندگی کو خوشگوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی ہے، یقیناً آخری عمل نہیں ہے بلکہ شہوت کو غصہ پر مسلط کرتا ہے، جس طرح غصہ ایک برائی ہے اسی طرح شہوت بھی برائی ہے اس لیے دنیا کی خاطر غصہ دہانے میں کچھ ثواب نہیں ملے گا، اگر دنیا کی کوئی پریشانی علم و عمل کے لیے قلب و جسم کی فراغت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اسے دور کرنے میں یقیناً ثواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت اپنی بددئی کا تصور کرے کہ جس طرح غصے کے وقت لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اسی طرح میرا چہرہ بھی بگڑ گیا ہوگا، اس طرح غصہ کی برائی دل میں پیدا ہوگی، یہ بھی سوچے کہ غصہ کرنے والا آدمی پاگل کئے اور خونخوار درندے کے مشابہ ہوتا ہے جب کہ حکیم و بدکار اور غصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء، اولیاء اور حکماء کے مشابہ ہوتا ہے اس موقع پر اپنے نفس کو یہ اختیار دے کہ آیا وہ کتوں، درندوں اور کینوں کے مشابہ بننا چاہتا ہے، یا انبیاء اور علماء کے، اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرہ برابر غصہ بھی موجود ہے تو وہ یقیناً علماء اور انبیاء ہی کی اقتدار کی طرف مائل ہوگا، کتوں سے مشابہت ہرگز اسے پسند نہ ہوگی۔

پانچواں امر یہ ہے کہ اس سب پر غور کرے جو انتقام کی طرف داعی ہے، اور جس کی وجہ سے غصہ پنا مشکل نظر آتا ہے ظاہر ہے کوئی وجہ ضرور ہوگی، غصہ بلا وجہ نہیں آیا کرتا، شاق یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شیطان انتقام لینے پر اکساتا ہے اور اس طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تو نے غصہ نہ لیا اور انتقام نہ لیا تو لوگ تجھے عاجز اور ہلکت خورہ قرار دیں گے، تیری تذلیل و توہین کریں گے، اور تجھے حقیر سمجھیں گے، اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نفس سے کہے کہ تجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی پسند نہیں، اور اس سے بچنے کے لیے انتقام لینے پر آمادہ ہے، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن کتنی زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک شخص آئے اور ہاتھ پکڑ کر اپنا بدلہ ملنے کا تو مجھ بھی نہ کر سکے گا، تو لوگوں کی نظروں میں حقیر ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن تجھے انبیاء، اولیاء اور

ملا کہ کی نظروں میں حقیر ہونے کا خوف نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے چٹا چاہیے، تجھے انسانوں سے کیا فرض کیا ذات و عزت ان کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی تجھ پر ظلم بھی کرے تب بھی انتقام نہ لے، اس کا یہ علم قیامت کے دن اس کے حق میں زبردست ذات کا باعث بنے گا کیا تجھے قیامت کے دن کھڑا ہونا پسند نہیں کہ جب یہ اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پر ہو وہ کھڑا ہو جائے تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے ظالموں کو معاف کیا ہو گا۔ چٹنا یہ کہ اس طرح سوچے، میرا غصہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ فلاں کام میری مرضی اور خواہش کے مطابق کیوں نہیں ہوا، اللہ کی مرضی اور نفاذ کے مطابق کیوں ہوا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میری مراد اللہ کی مراد سے اعلیٰ ہو، ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا میری اس ناراضگی اور مشتعل مزاجی کا نتیجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا کہ میں اس کی سزا بھگتوں اور اللہ کے عظیم تر غضب کا نشانہ ہوں۔

عمل کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : اگر غصہ آئے تو زبان سے کہنے

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے وقت اسی طرح کہنے کا حکم دیا ہے (بخاری و مسلم۔ سلیمان ابن صوفی۔ جب حضرت عائشہؓ غصہ ہو تیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے اے عمویش! اس طرح کہو۔
اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهَبْ عِيْظَ قَلْبِيْ وَاَحْرِجْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ (ابن السنی فی الیوم واللیلہ)
اے اللہ! محمدؐ کی میری خطا معاف کر، میرے دل کا غصہ دور کر، اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا۔

غصہ کے وقت یہ دعا کرنی مستحب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی غصہ نہ جائے تو اپنی مجلس بدل دے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، اور زمین سے قریب تر ہو جائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے، اس سے نفس میں تواضع پیدا ہوگی، بیٹھنے اور لیٹنے میں اس کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ دل پرسکون ہو جائے، کیوں کہ غضب کا سبب حرارت ہوتا ہے، اور حرارت کا سبب حرکت، اگر حرکت باقی نہ رہے تو حرارت ختم ہو جائے گی اور اس طرح غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان الغضب حمرة تو قد فى القلب، الم تر والى انتفاخ او داحه، و حمرة عينيه،
فاذا وجد احدكم من ذلك شيئا فان كان قائما فليجلس وان كان جالسا فليستقم
(ترمذی، تہذیبی، ابوسعید)

غضب ایک چنگاری ہے جو دل میں شعلگی رہتی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ غصہ والے کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اگر تم میں سے کسی کا یہ حال ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔

اگر اس تدبیر سے بھی غصہ زائل نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ پانی ہی سے آگ بجھتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

اذا غضب احدكم فليستوضا بالماء، فانما الغضب من النار (ابوداؤد۔ ملتہ الحدیث)

اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے پانی سے وضو کر لیا چاہیے، کیونکہ غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما نطف النار بالماء
فاذا غضب احدكم فليتنوضا (حوالہ سابق)

غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔

حضرت محمد اللہ ابن عباسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

اذا غضبت فاسکت (احمر ابن ابی الدینا۔ یث ابن سلیم)

جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جایا کرو۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی وقت آپ کو غصہ آتا اور آپ غصہ کے وقت کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوتے لیٹ جاتے اس طرح آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا (ابن ابی الدینا) حضرت ابو سعید الخدریؓ نقل کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الا ان الغضب حمرة في قلب ابن آدم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ
اوداجه فمن ذلك شيئا فليصق خد لبا الارض (تفزی)

خبردار! غصہ ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ غصہ کرنے والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں جب یہ صورت پیش آئے اسے اپنا رخسار زمین سے چپکا لیتا چاہیئے۔

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سجدے ہی میں آدمی اپنے اعلیٰ اعضاء (رخسار اور پیشانی) ادنیٰ جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے اس موقع پر سجدے کے حکم میں مصلحت یہ ہے کہ دل میں تواضع اور اکساری پیدا ہو اور کبر و غرور اور برتری کا وہ احساس جاتا رہے جس سے غصہ کو تحریک ملتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو غصہ آیا آپ نے پانی منگایا اور ناک میں ڈال کر ہا ہر نکالا پھر فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور یہ عمل اس کا علاج ہے عروۃ ابن محمد فرماتے ہیں کہ جب مجھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو حاکم بنایا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا: جب تجھے غصہ آیا کرے تو اپنے اوپر آسمان کو اور نیچے زمین کو دیکھ لیا کرو پھر اس کے خالق کی عظمت بجالایا کرو یعنی سجدہ کیا کرو اس سے غصہ فرو ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابوذرؓ نے کسی شخص کو غصہ میں ڈال کر عورت کا جناحہ دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابوذر! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو ماں کی گالی دی ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں! یا رسول اللہ! اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے چلے آئے میں اس شخص نے سبقت کی جسے انہوں نے گالی دی تھی اور سلام کیا ابوذرؓ نے یہ واقعہ آپ کو سنایا آپ نے فرمایا۔

يا اباذر ارفع راسك فانظر ثم اعلم انك لست بافضل من احمر فيهما والا اسود
الا ان فعله بعمل (ثم قال) اذا غضبت فان كنت قائما فاقعد وان كنت قاعدا
فاتسكى وان كنت متكئا فاضطجع (ابن ابی الدینا)

اے ابوذر! اپنا سر اٹھا کر دیکھ پھر یہ جان لے کہ تو زمین میں کس سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے تجھے نفیلت لے (پھر فرمایا) جب تجھے غصہ آئے اور تو کھڑا ہو تو بیٹھ جایا کر میٹھا ہوا ہو تو ٹیک لگا لیا کر اور ٹیک لگائے ہوئے ہو تو لیٹ جایا کر۔

متر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ساری امتوں میں ایک شخص تھا جسے غصہ بہت آیا کرتا تھا اس نے تین نصیحت تار کئے اور تین مختلف افراد کو دے دیئے ایک سے کہا جب مجھے غصہ آئے تو یہ تحریر دکھا دینا دوسرے سے کہا کہ جب میرا کچھ غصہ جاتا رہے تو یہ تحریر دے دینا اور تیسرے سے کہا کہ جب میرا غصہ پورے طور پر ختم ہو جائے تو یہ تحریر پیش کر دینا چنانچہ ایک دن جب اسے شدید غصہ آیا تو پہلے شخص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفا ہے تو اس کا مجرور نہیں بلکہ انسان ہے، عقرب ایسا ہو گا کہ تیرے گلوے خود تجھے کھالیں گے یہ پرچہ پڑھ کر اس کا غصہ قدرے کم ہو گیا تو دوسرے شخص نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا اس میں تحریر تھا زمین والوں پر رحم کر، تجھ پر آسمان والا رحم کرے گا جب غصہ جاتا رہا تو تیسرے شخص نے یہ تحریر آگے بڑھائی لوگوں کے ساتھ حق کا معاملہ کر اسی طرح ان کی اصلاح ہو سکے گی۔ غلیظہ ہمدی کو کسی شخص پر غصہ آیا شیب نے اس سے کہا کہ اللہ کے لیے اتنا غصہ نہ کرنا چاہیے جتنا اس نے اپنے نفس کے لیے کیا ہے، غلیظہ نے کہا اسے چھوڑ دو۔

غصہ پینے کے فضائل

اللہ تعالیٰ نے روح کے ذیل میں ارشاد فرمایا:-

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ (پ ۳۴ آیت ۳۳)

اور غصہ کے ضبط کرنے والے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن

حسنا ته ستر الله عورته (طبرانی، ہیثمی، السنن)

جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روکے گا اور جو اپنے رب کے سامنے عذر کرے

گا اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا اور جو اپنی زبان کو لگام دے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔

اشدکم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمکم من عفا عند القلرة (ابن ابی الدنیا۔

عبدالرحمن ابن عجلان)

تم میں سخت تر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر غالب آئے اور تم میں زیادہ بخیر یاد رہے جو قدرت کے

باوجود معاف کر دے۔

من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیه امضاه ملاء الله قلبه یوم القیامہ قضاء (وفی

روای) ملاء الله قلبه مامنا وایمانا (۱)

جو شخص ایسے وقت میں غصہ دبا لے کہ اگر اسے نکالنا چاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل

رضا سے بھر دے گا (ایک روایت میں ہے) کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل امن اور ایمان سے بھر دے گا۔

ماجرع عبد جرعة اعظم اجر من جرعة غیظ کظمها ابتغاء

وجه الله تعالیٰ (ابن ماجہ۔ ابن عمر)

(۱) پہلی روایت ابن ابی الدنیا میں ابن عمر سے اور دوسری روایت ابن حبان اور ابوداؤد میں کسی صحابی کے بیٹے سے جنہوں نے

اپنے والد سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔

کسی بندے نے کوئی ایسا گھونٹ نہیں چا جس میں زیادہ ثواب ہو جسے اس گھونٹ کی بہ نسبت جسے اس نے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے پیا ہو۔

ان لجہنم بابا لا یدخلہ الا من شفی غیظہ بمعصیۃ اللہ تعالیٰ (۱)
جہنم کا ایک دروازہ ہے اس سے صرف وہ شخص داخل ہو گا جس نے اللہ کی معصیت میں اپنا غصہ نکالا ہو۔
ما من جرعة احب الی اللہ تعالیٰ من جرعة غیظ کظمہا عبد وما کظمہا عبد
الا ملا اللہ قلبہ بایماننا (ابن ابی الدنیا۔ ابن عباس)

اللہ کے نزدیک جسے اس گھونٹ سے پیو کر کوئی گھونٹ محبوب نہیں جسے کسی بندے نے پیا ہو اور جب کوئی بندہ غصہ پیتا ہے تو اللہ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے۔

من کظم غیظا او هو قادر علی ان ینفله دعاء اللہ علی روس الخلائق و ینخیرہ
من ابی الحور شاء (۲)

جو شخص اپنا غصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود پی جائے اللہ تعالیٰ اسے ہر سرعام بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ جو چاہے لے لے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ اپنی مرضیات کا پابند نہیں ہوتا، اگر قیامت نہ ہوتی تو آج حالات وہ نہ ہوتے جو تم دیکھ رہے ہو، حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: اے بیٹے! ہانگ کر اپنی شرم کا سودا مت کر، اپنی رسوائی کے سبب غصہ مت کر، اپنی قدر خود جان کہ یہ خود شامی زندگی میں کام دے گی۔ ایوبؑ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کی بد بھاری بہت سے فتنوں کو بھاڑ دیتی ہے۔ سفیان ثوریؒ ابو نعیمہ یروٹی اور فیصل ابن میاضؒ کسی جگہ منع ہو کر زہر پر گفتگو کر رہے تھے، ان سب کا اتفاق تھا کہ جسے کے وقت غسل سے کام لینا، اور پریشانی کے وقت ممبر کا تعزین اعمال ہیں۔ کسی شخص نے حضرت عڑےؒ سے عرض کیا کہ نہ آپ عدل کرتے ہیں، اور نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں، یہ بات سن کر حضرت عمرؓ کو اتنا غصہ آیا کہ چہرے پر اس کی علامات نظر آنے لگیں، ایک شخص نے عرض کیا: امیر المؤمنین! کیا آپ نے یہ آیت تلاوت نہیں کی۔

حٰذَا الْعَقُوْۤا۟ وَاٰمُرُ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنْ الْحَا۟ۧلِ (پ ۱۳ آیت ۱۹)

سر سری بات کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کروا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

یہ شخص جاہلین میں سے ہے، اسے معاف فرمائیں۔ حضرت عڑےؒ فرمایا تو نے سچ کہا، اور گویا ایک ایک سی ٹی جسے تو نے اس آیت کے پچھنٹوں سے ٹھنڈا کر لیا۔ محمد ابن کعبہؒ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ایک یہ کہ جب خوش ہو تو کسی غلط کام پر خوش نہ ہو، دوسرے یہ کہ جب غصہ ہو تو حق سے تمنا نہ کرے تیسرے یہ کہ قدرت کے باوجود وہ چیز نہ لے جو اس کی اپنی نہ ہو، ایک شخص سلمانؒ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ فرمایا: غصہ مت کیا کر، اس نے عرض کیا کہ میں اس پر قادر نہیں ہوں فرمایا اگر غصہ آئے تو اپنی زبان اور ہاتھ کو روک لیا کر۔

حلم کے فضائل

حلم غصہ پینے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ غصہ پینے کے معنی ہیں، بھٹک، علم کرنا، یعنی غصہ دہی پئے گا جسے غصہ آنے کا یہ

ایک دشوار گزار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے لیکن مسلسل عمل سے بٹھک علم کرنے کی ضرورت نہ رہے گی بلکہ وہ آہستہ آہستہ غصہ نہ کرنے کا عادی ہو جائے گا، اگر غصہ آیا بھی تو اسے پیٹنے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا، یہی فطری علم ہے اس علم کے معنی ہیں کہ آدمی کامل العقل ہے اس پر عقل غالب ہے اور غصب کی قوت بھی عقل ہی کے تابع ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ پینا علم کی ابتدائی مرحلہ ہے اور حقیقہً و طبعیً علم اس کی انتہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انما العلم بالنعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخیر يعطه ومن يتوق الشر ينقله (طبرانی) وار غنی۔ ابو الدرداء

علم سیکھنے سے آتا ہے، اور علم بٹھکنے سے ہے جو قطعاً آخر کرے اسے خیر دیا جائے گا اور جو شر سے بچے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔

حدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ تسلیم سیکھنا ہے اسی طرح تسلیم بننے کا طریقہ بٹھکنے اور زہدیت میں علم کرنا اور برداشت سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم؛ لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلماء؛ فيغلب جهلكم علمكم (ابن السنن) فی ریاضۃ المتعلمین

علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ وقار اور علم بھی تلاش کرو، اور اپنے شاگرد اور استاد کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، خود سر عالم مت ہو کہ تمہارے چل تمہارے علم پر غالب آجائے۔

اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کبیر اور رعونت سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی اوصاف علم اور نرمی سے روکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْعِلْمِ، وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ، وَأَكْرِمْ نِيَّ بِالْتَّقْوَى، وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ (۱)

اے اللہ! مجھے علم سے مالدار کر، علم سے نعت دے، تقویٰ سے عزت دے، اور صحت سے جمال عطا کر۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ابتنوا الرفعة عند الله قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال فصل من قطعك، ونعطى من حرمك، ونحلم عن جهل عليك (حاکم، بیہقی)

عقبت اللہ کے پاس تلاش کرو، لوگوں نے عرض کیا وہ کیا باتیں ہیں جن سے اللہ کے یہاں بلند مرتبہ ملتا ہے، فرمایا جو تم سے قطع حلق کرے اس سے ملو، جو تمہیں محروم رکھے اسے دو، اور جو تمہارے ساتھ جمالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ ممدیاری سے پیش آؤ۔

ایک حدیث میں فرمایا گیا:

خمس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (حکیم ترمذی فی نوادر الاصول۔ شیخ ابن عساکر)

پانچ باتیں انبیاء کی سنت ہیں، حیاء، علم، بچنے لگوانا، صواک کرنا، اور عطر لگانا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان الرجل المسلم لیسرک بالحلم درجة الصائم القائم وانه لیکتب جبارا
عنیدا وما یملک الا اهل بیتہ (طبرانی اوسط)

مسلمان آدمی علم سے روزہ دار اور عابد شب بیدار کا درجہ پاتا ہے، اور وہی جبار و خالم بھی لکھا جاتا ہے
حالانکہ اپنے گمراہوں کے سوا کسی کا مالک نہیں ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی علم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی قمرست میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور قصہ دکھاتا ہے۔ خواہ اپنے گمراہوں پر ہی کیوں نہ دکھاتا ہو۔ تو خالموں جابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے نہیں ملتے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، میں ان کی اشتغال انگیزوں پر تحمل سے کام لیتا ہوں وہ جرات کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

ان کان کما نقول فکانما تسفہم المل ولا یزال معک من اللہ ظہیر مادمت
علی ذلک المل (مسلم)

اگر بات ایسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے بیٹوں میں (اپنی عطا اور احسان سے) الگ بھرتے
ہو، اور جب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہو گے تمہارے ساتھ ایک معاون فرشتہ موجود رہے گا۔

ایک مسلمان نے بارگاہِ اہلبی میں یہ دعا کی ”اے اللہ! میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں صدقہ کر سکوں، بس میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جس شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو میں اسے معاف کر دو اور یہی اس کے حق میں صدقہ بن جائے“ اللہ عزوجل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اس دعا کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ (۱) ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ابو ضمضم جیسا نہیں ہو سکتا، صحابہ نے عرض کیا ابو ضمضم کون ہے اور اس کی کیا غامض بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس جیسے نہیں، فرمایا وہ بھلی امتوں میں ایک شخص گذرا ہے، صبح اٹھنے کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میں آج اپنی آہود ان لوگوں پر صدقہ کرتا ہوں جو مجھ پر ظلم کریں۔ قرآن کریم میں وارد لفظ ربانیہین کے معنی مفسرین نے یہ بیان کئے ہیں کہ اس سے اہل علم اور علیم مراد ہیں۔ حضرت حسن قرآن کریم کی اس آیت ”وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْغَافِلُونَ قُلْ أَلَسْنَا بِآلِهَةٍ“ اور جب ان سے جاہل بات کریں تو وہ کہیں سلام کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے علیم مراد ہیں کہ اگر ان سے کوئی جاہل نہ بدیہ افتاد کرے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اعراض کرتے ہیں، اور اپنی راہ لگتے ہیں۔ عطاء ابن ابی رباح نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے بھی علیم مراد ہیں، مَشُون عَلٰی الْأَرْضِ هُوَ نَالِیْنِ پر چلے ہیں نری سے۔ ابن حبیب آیت کریمہ ”وَكُنْهَلَا وَفِي الصَّلَاةِ الْجِئِينَ“ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نکل سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں انتہائی درجے کا علم ہو، مجاہد نے آیت کریمہ ”وَإِذَا مَرَّ ذَا بِلُغُو مَرَّ ذَا بِلُغُو مَرَّ ذَا بِلُغُو“ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور انہیں معاف کر دیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مقبول ہے۔

اللّٰهُمَّ لَا يَذَرُ كُنْهِي وَلَا يَذَرُكَ زَمَانٌ لَا يَتَّبِعُونَ فِيهِ الْعَلِيمُ وَلَا يَسْتَحْيُونَ فِيهِ مِنَ الْعَلِيمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجِيمِ وَالسَّيِّئَةُ الْعَرَبُ (احمد - سنن ابن سعد)

اے اللہ! نہ وہ زمانہ مجھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں اور علم والے سے جانا نہ کریں ان کے دل جمیوں کے دل ہوں اور ان کی زبانیں عرب کی زبانیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:

لِیْلِنِیْ مِنْکُمْ ذُوَالْاِحْلَامِ وَالنَّهْیِ، ثُمَّ الذِّیْنِ یَلُوْنُهُمْ، ثُمَّ الذِّیْنِ یَلُوْنُهُمْ، وَلَا تَخْلُتْغُوا مُتَخَلِّفٌ قُلُوْبُکُمْ وَاِیَاکُمْ وَهِنْشَاتِ الْاَسْوَاقِ (ابوداؤد) تفسیر: مسنون

تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو علم اور عقل رکھتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، اختلاف مت کرو، پورے تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور بازاروں کے جھگڑوں سے خود کو بچاؤ۔

ایک مرتبہ اس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی سواری کے جانور کو کھونٹے سے باندھا اپنے دونوں کپڑے اتارے اور جامدانی سے دو عمدہ کپڑے نکالے، اور انہیں زیب تن کیا، یہ سب کچھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، پھر وہ دھڑے دھڑے قدم اٹھاتے ہوئے آپ کی جانب بڑھے، آپ نے ان سے فرمایا: اے اناج! تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ دو عادتیں کن سی ہیں؟ فرمایا: علم اور وقار عرض کیا یہ دونوں عادتیں میں نے بن گئیں، اختیاری کی ہیں یا اللہ ہی نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ ہی نے تیرے اندر یہ دو عادتیں پیدا کی ہیں، انہوں نے کہا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندر یہ دو عادتیں پیدا فرمائیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْحَلِیْمَ الْحَنِیْ الْعَفِیْفَ الْبَا عِیَالٍ النَّقِیَّ، وَیُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَنِیَّ السَّائِلَ الْمَلْحِفَ الْغَنِیَّ (طبرانی)

اللہ تعالیٰ علیم، حیا دار، پاکدامن، مالدار، اور عیال دار متقی کو دوست رکھتا ہے اور بے ہودہ فحش کو، زبان دراز سائل اور غمی سے نفرت کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِیْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوا بِشَیْءٍ مِنْ عَمَلِهِ، تَقْوٰی تَحْجِزُهُ عَنْ مَعَاصِیِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَلَمٌ یَّكْفِیْهِ السَّفِیْہَ، وَخَلْقٌ یَّعِیْشُ بِهَفْیِ النَّاسِ (طبرانی۔ ام سلمہ)

تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو، تقویٰ جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے، حلم جس کے ذریعہ بے وقوف کو روکے، اور اخلاق جس کے سارے لوگوں میں زندگی گزراوے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ نَادٰ مَنَادٍ اَهْلَ الْفَضْلِ فِیْ قَوْمٍ نَّاسٍ وَهَمَّ یَسِیْرٌ، فِیَنْطَلِقُوْنَ سِرَاعًا اِلٰی الْجَنَّةِ فَمَنْ تَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ فَمَقُولُوْنَ لَہُمْ اِنَّا نَرٰکُمْ سِرَاعًا اِلٰی الْجَنِّ فِیْ قَوْلُوْنَ نَحْنُ اَهْلُ الْفَضْلِ، فِیْ قَوْلُوْنَ لَہُمْ مَا کَانَ فَضْلُکُمْ، فِیْ قَوْلُوْنَ کُنَّا اِذَا ظَلَمْنَا صَبِرْنَا، وَاِذَا اَسِیْنَا عَفَوْنَا، وَاِذَا جَہَلْنَا عَلِیْنَا حَلَمْنَا، فِیْقَالُ لَہُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَنَعْمَ اَجْرُ الْعَالَمِیْنَ (یعنی۔ مومنین شعیب من ابیہ عن جہد)

جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اہل فضل کون ہیں، کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ انہیں گے اور تیزی سے جنت کی طرف دوڑیں گے انہیں فرشتے ملیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں تیزی سے جنت کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں فرشتے پوچھیں گے تمہارا فضل کیا تھا، وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے اور جب ہمیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب ہم سے چالانا نہ ہرناؤ کیا جاتا تھا ہم محض سے کام لیتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، جنت محل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں علم حاصل کرو، اور علم کے لیے علم اور وقار سیکھو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہو، یا اولاد زیادہ ہو، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارے پاس علم اور علم کی کثرت ہو، اور لوگوں پر اللہ کی عبادت کا حوالہ دے کر غرور نہ کرو، اگر تم کوئی اچھا عمل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تیک محل کی توفیق بخشی، اگر کوئی گناہ کرو تو اللہ کی مغفرت چاہو، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، اور اسے علم اور وقار سے سجاؤ، اکثم ابن صقیٰ فرماتے ہیں کہ عقل کا ستون علم ہے، اور تمام امور کی بنیاد صبر ہے، حضرت ابو الدرداءؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پچھلے لوگوں کو ایسے بچے کی مانند پایا جس میں کوئی کاتنا نہیں تھا، لیکن اب لوگ ایسے کانٹے کی طرح ہیں جس کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہے، اگر تم ان پر نقد کرو تو وہ مقابلے کے لیے مستعد نظر آتے ہیں، ان کے منہ نہ لگو تو وہ تمہارا اچھا نہیں چھوڑتے، لوگوں نے دریافت کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، انہوں نے جواب دیا جو تمہاری اہانت کرے تو اس کو جواب نہ دو، اور اس کا معاملہ اس دن کے لیے اٹھا رکھو جس دن نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ عظیم کو پسلا اجریہ ملتا ہے کہ سب لوگ جاہل دشمن کے خلاف اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں حضرت معاویہؓ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک باشعور اور صاحب رائے کہلانے کا مستحق نہیں ہے جب تک اس کا علم جہل پر اور میر خواہش پر غالب نہ آجائے، اور یہ بات علم کی قوت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، حضرت معاویہؓ نے عمو ابن الدہشم سے دریافت کیا کہ کس شخص کو بہادر کہہ سکتے ہیں، انہوں نے جواب دیا: اس شخص کو جو اپنی جمالت کو علم سے دور کر کے دریافت کیا کیا لوگوں میں زیادہ سخی کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اپنی دنیا کو اپنے دین کی سبزی کے لیے خرچ کر ڈالے۔ ابن مالکؓ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد

فَاِنَّا الَّذِیْنَ بَیْنَاکَ وَبَیْنَہُمْ عَدَاوَةٌ کَاَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ وَمَا یَلْفَہَا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَمَا یَلْفَہَا وَا لَا یُحِیْطُ عَظِیْمٌ (پ ۲۳، آیت ۳۳-۳۵)

پھر آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے، اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں، اور یہ بات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جسے اس کا بھائی گالی دے تو وہ یہ کہے کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے بخشے اور تو جھوٹا ہے تو تجھے بخشے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے لہرو والوں کے سامنے ان کی ایک پسندیدہ شخصیت کو برا کہا، انہوں نے علم کیا، اور مجھے کچھ نہ کہا، ان کے اس طرز عمل کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں ایک مدت تک ان کا سامنا نہ کر سکا۔ حضرت معاویہؓ نے عرابہ ابن اوس سے دریافت کیا کہ تم اپنی قوم پر سرحدی کس طرح کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا: امیر المؤمنین! میں اپنی قوم کے جاہلوں سے علم کرتا ہوں، سانکوں کو دتا ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی میرے برابر کام کرے گا وہ میرے برابر ہوگا، اور جو مجھ سے زیادہ کام کرے گا وہ مجھ سے افضل ہوگا، اور جو مجھ سے کم کرے گا میں اس سے بہتر ہوں گا۔ ایک

مغض نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، آپ خاموش رہے جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا آپ نے عکرمہ سے فرمایا: اے عکرمہ! اس سے پوچھو کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، ہم اسے دیں گے، یہ سن کر وہ مغض اس قدر شرمندہ ہوا کہ سر نہ اٹھا سکا ایک شخص نے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ سے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم قاصد ہو، آپ نے فرمایا تیری گواہی مقبول نہیں ہے، حضرت علی ابن الحسنؓ سے مروی ہے کہ کسی نے انہیں گالی دی، آپ نے اپنی چادر اس کی طرف پھینک دی، اور اسے سوراخ دینے کا حکم دیا، بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح پانچ عمدہ خصلتیں جمع فرمائیں، علم، اپنا زور کرنا، اس شخص کو اللہ سے دور کرنے والی بات سے بچنا، اس شخص کو عزامت اور توبہ پر اکسانا، اور برائی کے بعد اس کی تعریف کرنا۔ دنیا کی ایک معمولی چیز کے ذریعہ انہوں نے یہ پانچ باتیں حاصل کیں، ایک شخص نے امام جعفر ابن محمدؓ سے عرض کیا کہ میرے اور قوم کے درمیان کچھ جھگڑا چل رہا ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹنا ذلت ہے، امام جعفر نے فرمایا ظالم ذلیل ہوتا ہے، علیم ذلیل نہیں ہوتا۔ طلیل ابن محمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایذا پہنچائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے دل میں ایک ایسا امر پیدا ہو گا جو اسے برائی سے باز رکھے گا۔ اخت ابن قیسؓ فرماتے ہیں میں علیم نہیں ہوں، البتہ بخلت علیم بنتا ہوں، وہب ابن منبہ کہتے ہیں جو شخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے جو خاموش رہتا ہے سلاحتی پایا تا ہے، جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے جو جلدی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، جو شر کا مریض ہوتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا، جو برائی کا مریض نہیں کرتا وہ گالیاں سنتا ہے، جو شر کو برا نہیں سمجھتا وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور جو شر کو ناپسند کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جو اللہ کے احکام کی اتباع کرتا ہے وہ ناممون رہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بے خوف رہتا ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ محتاج ہوتا ہے جو اس کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ ذلت اٹھاتا ہے، اور جو اس سے مدد مانگتا ہے وہ حق حاصل کرتا ہے، ایک شخص نے مالک ابن دینار سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرا ذکر برائی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس لیے کہ میں نے برائی کر کے اپنی نیکیاں جہنم ہیہ کردی ہیں، ایک عالم کہتے ہیں کہ علم محل سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام علیم ہے، عقل نہیں۔ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا کہ میں تجھے ایسی گالی دوں گا جو قبر تک تیرے ساتھ جائے گی، دانشور نے جواب دیا میرے ساتھ نہیں تیرے ساتھ جائے گی۔ حضرت میمن علیہ السلام کچھ یودیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ کو برا کہا، آپ نے ان کے حق میں کلمات خیر کے، لوگوں نے عرض کیا وہ تو آپ کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہیں؟ فرمایا ہر شخص وہ خیر کہتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، حضرت لقمان فرماتے ہیں تین آدمی تین باتوں کے وقت پہچانے جاتے ہیں بدکار فحش کے وقت، بہادر جنگ کے موقع پر، اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی دانشور کے یہاں اس کا ایک دوست آیا، دانشور نے کھانا پیش کیا، اس کی بیوی انتہائی بد مزاج اور زبان دراز صورت تھی، وہ آئی شوہر کو خوب برا بھلا کہا، اور دسترخوان اٹھا کر چلتی بنی، مہمان کو اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر چل دیا، مہمان پیچھے پیچھے گیا، اور اس کا راستہ روک کر کہا کہ تمہیں یاد ہے، ہم ایک روز تمہارے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، اسے میں ایک مرقی آئی اور کھانا خراب کر گئی کیا ہم میں سے کوئی خاناہوا تھا اور ناراض ہو کر چلا گیا تھا؟ دوست نے جواب دیا ہاں مجھے یاد ہے، دانشور نے کہا: ایسا یہی واقعہ ہے، یہ سن کر دوست ہنس دیا اور خٹکی جاتی رہی، اور کہنے لگا کسی عاقل و دان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، علم ہر تکلیف کا علاج ہے، ایک شخص نے کسی عقلمند کے پاؤں میں ٹھوکر لگائی، اسے تکلیف ضرور ہوئی، لیکن اس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، کہنے لگا میں نے یہ سمجھا کہ کسی پتھر سے ٹھوکر لگی ہے، کیا پتھر پر بھی غصہ اتارا جاتا ہے، محمود الدراق کہتے ہیں۔

سالزم نفسی الصفح عن کل مذنب وان کثرت عنہ علی الجرائم
وما الناس الا واحد من ثلاثۃ شریف ومشر و فومثل مقاوم

فاما الذی فوقی فاعرف قدره واتبیع فیہ الحق والحق لازم
واما الذی دونی فان قال سنت عن اجابته عرض وان لامہلثم
واما الذی مثلی فان زل اوہفا تفضلت ان الفضل بالحلم حاکم
(میں ہر خطا کار کو معاف کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں اگرچہ مجھ پر اس کے جرائم زیادہ ہی کیوں نہ ہوں 'لوگ تین طرح کے ہیں شریف،
رذیل اور براہ۔ جو مجھ سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پہچانتا ہوں اور اس کے سلسلے میں حق کی اتباع کرتا ہوں' اور حق پر عمل کرنا
ضروری ہے، جو مجھ سے کم تر ہے اگر وہ کچھ کہتا ہے تو میں اس کا جواب نہ دے کر اپنی عزت بچاتا ہوں اگرچہ غلامت کرنے والے
غلامت کیوں نہ کریں، اور جو لوگ میرے برابر ہیں اگر وہ کوئی لغزش کرتے ہیں تو میں حین سلوک کرتا ہوں کیوں کہ علم کا یہ تاویز
اصل ہے۔)

کلام کی وہ مقدار جو انتقام و تشفی کے لیے جائز ہے

قلم کے بدلے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے نہ برائی کا بدلہ سے دینا جائز ہے، شے اگر کسی شخص نے تمہاری غیبت کی ہے تو یہ ہرگز
جائز نہیں ہے کہ تم بھی غیبت کر کے اس کا بدلہ لو اسی طرح تجس کا تجس سے، گالی کا گالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں، تمام
معاصی کا یہی حکم ہے، البتہ قصاص اور تادیب جائز ہے، لیکن اسی قدر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور نقد کی کتابوں میں ہم
نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، برائی کا جواب برائی سے دینے کی ممانعت اس حدیث میں وارد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے۔

ان امر ویمرک بما فیک فلا تعیر بما فیہ (احمد۔ جابر ابن مسلم)
اگر کوئی تجھے تہمت کسی عیب سے عار دلائے تو تو اس کے کسی عیب سے عار مت دلا۔

(۱) ایک حدیث میں ہے۔ المتسابان شیطانان ینہاتران (۱)

دونوں گالی دینے والے شیطان ہیں کہ ایک دوسرے پر جھوٹ پکڑتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابو بکر الصدیق کو برا بھلا کہا، آپ خاموش تھے رہے، جب وہ چپ ہوا تو آپ نے انتقام کے طور پر کچھ کہنے
کا ارادہ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابی کاروائی پسند نہیں آئی، اور آپ اٹھ کر چل دیئے، حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا
رسول اللہ! جب وہ شخص مجھے برا کہہ رہا تھا آپ خاموش تھے اور جب میں نے کچھ کہنا چاہا آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد
فرمایا۔ لان الملک کان یجیب عنک لما نکلمت نھب الملک وجاء الشیطان فلم

اکن لا جلس فی مجلس فیہ الشیطان (ابوداؤد۔ ابو ہریرہ)

اس لیے کہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چلا گیا اور شیطان

اٹھا، میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جس میں شیطان موجود ہو۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جواب میں وہ بات کہنا جائز ہے جس میں جھوٹ شامل نہ ہو حدیث میں احتیاط کے خیال سے منع کیا
گیا ہے، افضل یہی ہے کہ جواب سے احتراز کرے، کیا پتا جو انتقام میں کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے، البتہ اس شرط کے
ساتھ جواب دینے والا گناہ نہ ہوگا۔ شے اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، 'تم کون ہو؟ کیا تم فلاں شخص کی اولاد نہیں ہو؟ جیسا کہ
حضرت سعد نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا کہ کیا تم بنو ہزہل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ کیا تم بنو
اسیہ میں سے نہیں ہو؟ اسحق کہتا بھی درست ہے کیوں کہ مطرف کے بقول ہر شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اسحق ہی ہے، یہ
ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زیادہ اسحق ہو، اور کوئی کم حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک طویل روایت میں یہ جملہ موجود ہے۔

(۱) یہ دونوں روایتیں پہلے بھی گذر چکی ہیں۔

حتیٰ نری الناس کلہم حمق فی ذات اللہ تعالیٰ (۱)
یہاں تک کہ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں احمق دیکھے۔

اسی طرح جاہل کتا بھی درست ہے کہیں کہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو جس میں کسی طرح کی جہالت نہ پائی جاتی ہو، اور جہالت کا یہ ثبوت کیا کم ہے کہ اس نے اپنے اہم پختائی ہے، بہر حال جاہل کتا سچ بات سے اپنے اہم پختا ہو گا، اسی طرح بد اخلاق، بے شرم، عیب جو، اور عیب بین جیسے الفاظ بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں بشرطیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں، اسی طرح یہ کتا بھی صحیح ہے کہ اگر تم حیا دار ہوئے تو ہرگز یہ بات نہ کرے، یا یہ کتا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہو یا یہ کتا کہ اللہ تمہیں رسوا کرے، تم سے میرا انتقام لے۔ چنچلی، غیبت، جھوٹ اور گالی بالافتاح حرام ہیں، چنانچہ روایت ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت سعد کے درمیان کسی بات پر جھگڑا چل رہا تھا، ایک شخص نے حضرت سعد کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی، آپ نے اسے روک دیا۔ اور فرمایا جھگڑا ابھی ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوا ہے۔ یعنی ابھی یہ حالت نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی برائی کر کے گناہ گار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کرنا تو کیا برائی سننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اس امر کی دلیل کہ انتقام میں ایسی بات کتا جو جھوٹ اور حرام نہ ہو جائز ہے حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہؓ کو آپ کی خدمت میں بھیجا، وہ حاضر ہوئیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ کی ازواج نے یہ درخواست لے کر بھیجا ہے کہ بنت ابی قحافہ (عائشہ) کو بھی ہمارے برابر سمجھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، آپ نے حضرت فاطمہؓ سے پوچھا بتائی کیا تم بھی اسے چاہو گی جسے میں چاہتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تم عائشہؓ سے محبت کرو، وہ ازواج مطہرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا، ازواج مطہرات نے کہا تم نے تو کچھ بھی نہ کیا، اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش کو بھیجا گیا، عائشہؓ فرماتی ہیں کہ زینب محبت میں میری برابری کی جو دیدار تھیں، وہ انہیں اور کئے لگیں ابوبکر کی بیٹی ایسی ہے، ابوبکر کی بیٹی ویسی ہے، میں خاموش سنی رہی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی منتظر رہی، چنانچہ آپ نے مجھے بھی اجازت دی، اور میں نے بھی انہیں خوب سنا یا یہاں تک کہ میرا تالو خشک ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیکھ لیا ابوبکر کی بیٹی کو، تم کلام میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں (مسلم) حضرت عائشہؓ نے جواب میں گالی نہیں دی تھی، بلکہ جوابات بھی تھی وہی کسی تھی، اور حق کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، ارشاد نبوی ہے۔

المتسابان ما قالوا علی البیادى منہما حتیٰ یعتدی المظلوم
آہں میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ بھی کہیں وہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہے یہاں تک کہ

مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے۔

اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام لینے کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے، بہر حال اکابرین سلف نے اتنی ہی مقدار میں اپنے اہم پختائی کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہنچی ہو، لیکن اس میں بھی ترک کرنا افضل ہے، اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے، اور قدر واجب پر اکتفا کرنا ناممکن نظر آتا ہے، ہمارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بہتر اصل جواب سے خاموش رہنا ہے کہیں کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پھر غضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں، بہت سے وہ ہیں جو غصہ ضبط کرنے پر قادر نہیں ہوتے، لیکن جلد ہی اپنی اصل حالت پر واپس آجاتے ہیں، بعض لوگ غصہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن دل میں بیش بیش کے لیے کینہ رکھ لیتے ہیں۔ غور کیا جائے تو غضب کے اظہار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں، اول گھاس کی طرح جو جلد آگ پکڑ لیتی ہے، اور جلد بجھ جاتی ہے، دوم پتھر کے کٹے کی طرح کہ دیر میں ٹھنکے اور دیر میں بچھے سوم ترکاری کی طرح کہ دیر میں

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔

نکلے اور جلد بچھ جائے، یہ حالت بہت اچھی ہے، بشرطیکہ خالص ہے، غیر قی نہ ہو، چہارم وہ جو جلد بھڑک اٹھیں اور دیر میں بجھیں، اس قسم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے۔

المؤمن سریع الغضب سریع الرضا (۱)

مومن کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد راضی ہو جاتا ہے۔

بالکل غصہ نہ آنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، امام شافعی کا مقلد ہے کہ جسے غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ کدھا ہے، اور جو خورشاد کرنے کے باوجود راضی نہ ہو وہ شیطان ہے، حضرت ابو سعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شنی فمنهم بطی الغضب، سریع الفی و منهم سریع اغضب سریع الفی، فتلک بتلک، ومنهم سریع الغضب بطی الفی الا وان خیرهم البطی الغضب السریع الفی وشرهم السریع الغضب البطی الفی (۲)

یاد رکھو آدمی مختلف طبقات پر پیدا کئے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں غصہ آتا ہے اور جلد رجوع کر لیتے ہیں، بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں، اس طرح ایک بات کا تدارک دوسری سے ہو جاتا ہے، بعض وہ ہیں جنہیں جلد غصہ آتا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یا دیر کو ان میں بہتر وہ ہے جسے جلد غصہ آئے اور جلد رجوع کر لے اور بدتر وہ ہے جسے دیر میں غصہ آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

اور جب یہ بات ثابت ہوئی کہ غصہ انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے تو ہادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے ضروری ہوا کہ وہ کسی کو غصہ میں مزار نہ دیں، کیوں کہ بسا اوقات آدمی قدر و واجب سے تجاوز کر جاتا ہے، نیز غصہ امارتا بھی ایک طرح کا حظ نفس ہے، کیوں کہ غصے کی حالت میں آدمی پر سکون نہیں ہوتا جب تک کسی کو اپنے غصے کا نشانہ نہیں بنالیتا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا غصہ اور انتقام دونوں اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شراب پی کر نشے میں بدست ہے، آپ نے اسے سزا دیے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے سزا دیے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس چلے آئے، لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین! اس نے آپ کو گالی دی، اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا: اس کی گالی سے مجھے غصہ آگیا تھا میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ غصے کی حالت میں اس پر تنگی کا اظہار کروں، اور نہ یہ اچھا تھا کہ اپنی حیثیت و غیرت کے لیے میں کسی مسلمان کو ماروں، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے ایک شخص سے جس نے انہیں خاک کر دیا تھا فرمایا اگر تیری وجہ سے مجھے غصہ نہ آتا تو میں تجھے سزا دیتا۔

کینے کی حقیقت اور نتائج، عفو و نرمی کی فضیلت

جب آدمی کو غصہ آتا ہے، اور وہ انتقام لینے سے اپنے غم کو بٹا کر اسے بٹے پر مجبور ہوتا ہے تو یہی غصہ اس کے دل میں کینے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کینے کے معنی یہ ہیں کہ دل میں بیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بغض پیدا ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المؤمن لیس بحقود (۳)

مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔

کینہ غصہ کا نتیجہ ہے اور کینے کے حسب ذیل نتائج و ثمرات ہیں۔

(۱) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت پہلے بھی گذر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب العلم میں گذر چکی ہے۔

پہلا ثمرہ خدا اور اس کے معنی ہیں کہ کہنے سے تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس جو کچھ دولت و نعمت ہے وہ چمن جائے، اگر اسے کوئی نعمت حاصل ہو اس سے تم تکلیف محسوس کرو، اور اس پر کوئی مصیبت پڑے تو تم خوش ہو، یہ منافقین کا فعل ہے، مغتریب اس کی خدمت بیان کی جائے گی۔ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ دل میں حسد کی زیادتی ہو، یعنی اس کی مصیبتوں پر ہنس اور مذاق اڑاؤ۔ تیسرا ثمرہ یہ ہے کہ تم اسے چھوڑ بیٹھو، اور قطع تعلیق کرلو، اگرچہ وہ ملنے کا خواہشمند ہو اور اس نیت سے تمہارے پاس آئے۔ چوتھا ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کی امانت اور تذلیل کرو۔ پانچواں ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ باتیں جو جن کا کہنا جائز نہیں شقاق، جھوٹ، بولو، غیبت کرو، اس کا راز فاش کرو، عیب لگاؤ، چھٹا ثمرہ یہ ہے کہ تو چین اور استہزاء کے خیال سے تم اس کی نقل اتارو، ساتواں ثمرہ یہ ہے کہ اسے جسمانی ایذا پہنچاؤ، یعنی مارو پیٹو، آٹھواں ثمرہ یہ ہے کہ تم اس کا حق ادا نہ کرو، اگر اس کا تم پر قرض ہو تو اسے ادا نہ کرو، صلہ رحمی نہ کرو، مفہوم چیز واپس نہ کرو۔ یہ سب نتائج و ثمرات حرام ہیں، کہیں سے کالم سے کم درجہ یہ ہے کہ تم ان مذکورہ بالا آٹھ افعال سے بچو۔ اور کہنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو، البتہ دل میں اسے گراں سمجھو، اور برا جانو، جس طرح پہلے بلاشت اور خوش دلی کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اس طرح نہ کرو، نہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو، نہ اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھو، نہ اس کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرو، نہ اس کے قطع میں معاون ہو، نہ اس کے لیے دعا کرو، نہ اس کی تعریف کرو، نہ اسے عمل نیربر اکساؤ، نہ ہمدردی اور غم خواری کرو، لیکن یہ انتہائی معمولی کینہ بھی دین میں تمہارے درجے میں کمی کا باعث ہے، گا، اور تمہارے اور فعل عظیم اور ثواب جزیل کے مابین رکاوٹ بن جائے گا، اگرچہ تم اس کہنے سے اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہو گے، چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار مسلح کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا، یہوں کہ وہ بھی حضرت ابو بکر پر تمت لگانے میں شریک تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغَفَّرَ اللَّهُ لَكُمْ (پ ۹۱۸ آیت ۲۲)

اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں، وہ اہل قرابت کو، اور مساکین کو، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا، بیشعور اور چال ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔

یہ آیت سن کر حضرت ابو بکر نے کہا: بلاشبہ ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے مسلح کے ساتھ وہی سلوک کیا شروع کر دیا جو پہلے کیا کرتے تھے (بخاری و مسلم - حاشیہ) بہتر یہ ہے کہ کہنے کی وجہ سے اپنا رویہ تبدیل نہ کرے بلکہ وہی سلوک تو اس کے مجاہدے کے لیے اور شیطان کو شکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور عزمین کے افضل اعمال میں سے ہے کیونکہ کینہ پرور کے تین حال ہیں، ایک یہ کہ جس سے کینہ رکھتا ہو اس کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے بغیر ادا کرے یہ عدل ہے، دوسرا یہ ہے کہ عفو، احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے یہ فضل ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو چیز اپنا حق نہ ہو وہ ظلماً چھین لے یہ جور ہے، یہ آخری درجہ وظیلوں اور کینوں کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، اور تیسرا نیکو کاروں کا انتہائی درجہ ہے۔

عفو و احسان کے فضائل

عفو کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنا حق ساقط کرے یعنی قصاص بدلہ یا تادان نہ لے، عفو، علم اور کظم، غیظ سے علیحدہ ایک صفت ہے۔ اس لیے ہم نے اسے مستقل طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (پ ۹۱۸ آیت ۱۹۹)

سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا، کینے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا، کینے اور جاہلوں سے ایک کنارہ نہ بوجایا کیجئے۔

وَأَنْ تَعْفُو أَكْبَرَ لِلتَّقْوَى (پ ۵۲ آیت ۲۳۷)

اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ثلاث والذى نفسى بيده لو كنت حلالا لحلفت عليهن، مانقص مال من صدق فنصد قوا ولا عفار حل عن مظلمة يبتغى بها وجه الله الا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتع رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر (ترمذی۔ ابو کبشہ الانصاری ابو داؤد، مسلم نحوہ۔ ابو ہریرہ)۔

تین باتیں ایسی ہیں کہ بخدا اگر میں حلف اٹھانے والا ہوتا تو ان پر حلف اٹھاتا ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اس لیے صدقہ کیا کرو، دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ اسے عزت سے نوازے گا، تیسری یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

التواضع لا يزيد العبد الا رفعة فتوضعوايرفعكم الله والعفو الا يزيد العبد الا عزاء فاعفوايرضكم الله والصدق لا تزيد المال الا كثرة فتصدقوايرحمكم الله (اصفہانی الترغیب والترہیب، ابو منصور دیلمی۔ انس)۔

تواضع آدمی کو بلندی عطا کرتی ہے اس لیے تواضع اختیار کرو اللہ تمہیں بلندی عطا کرے گا، عفو سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے اس لیے معاف کر دیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا، صدقہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے صدقہ کرو اللہ تمہیں رحم کرے گا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق کی خاطر انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو سب سے زیادہ غصہ آپ کو آیا کرتا تھا، اگر کبھی آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ نے وہ بات پسند فرمائی جو دونوں میں آسان ہوتی، بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا (شمائل ترمذی، مسلم نحوہ)۔ حضرت عقبہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بات یاد نہیں رہی کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آپ نے مجھ سے فرمایا۔

يا عقبه! لا اخبرك بافضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة صل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك (ابن ابی الدنيا، طبرانی، بیہقی)۔ اے عقبہ! ایسا میں تجھے اہل دنیا و اہل آخرت کے افضل ترین اخلاق نہ بتلاؤں جو تجھ سے نہ ملے اس سے مل، جو تجھے محروم کرے اسے دے، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔

يا رب اى عبادك اعز عليك، قال الذى اذا قدر عفا (خراائطی مکارم الاخلاق۔ ابو ہریرہ)۔

اے اللہ! تجھے کون سا بندہ عزیز تر ہے، اللہ نے فرمایا: وہ شخص جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔

یہی سوال حضرت ابو الدرداءؓ سے کیا گیا، انہوں نے جواب دیا، وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو انعام کی طاقت رکھنے کے باوجود غفور و گذر سے کام لے، تم بھی معاف کروا کر اللہ جنہیں محبوب رکھے گا۔ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلسلے میں کسی شخص کی شکایت کی، آپ نے اسے بیٹھے کا حکم دیا، ارادہ یہ تھا کہ کرمِ عالیہ کو بلو کر اس کا حق دلوا دیا جائے، اس سے پہلے آپ نے فرمایا۔

ان المظلومین ہم المفلحون یوم القيامة
قیامت کے روز مظلومین ہی فلاح پائیں گے۔

وہ شخص یہ سن کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنا حق لینے سے انکار کر دیا (ابن ابی الدنیا۔ ابوصالح الحنفی مرسل)۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا بعث الله الخلائق یوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثه اصوات يا
معشر الموحدین ان الله قد عفا عنکم فلیعف بعضکم عن بعض (۱)
جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوق کو اٹھائے گا تو عرش کے نیچے سے ندا دینے
والا تین بار اعلان کرے گا، اے فرزند ان اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے تم بھی
ایک دوسرے کو معاف کرو۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اولادِ طواف کعبہ کیا،
دو رکعت نماز پڑھی پھر کعبے کے اندر تشریف لائے اور دو ازبے کی چوٹ پکڑ کر لوگوں سے دریافت فرمایا کہ
تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو، لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو بھائی بھتیجا، معلم اور رحیم
سمجھتے ہیں، حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کہی، آپ نے فرمایا میں وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام
نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔

لَا تَشْرِبْ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

کوئی الزام نہیں تم پر آج اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہمانوں سے زیادہ مہمان ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان سن کر اس طرح نکل پڑے جیسے قبروں سے اٹھے ہوں، اور اسلام میں داخل ہو گئے (ابن الجوزی
فی کتاب الوقایع) سبیل ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے آپ نے ہاجر
کعبہ پر اپنے ہاتھ رکھ کر یہ خطاب فرمایا ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے“ اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا
کیا، اپنے بندے کو فتح دی، اور دشمن کے لشکروں کو تباہ کشت دی، اس کے بعد قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کروہ قریش! تم
میرے بارے میں کیا کر رہے ہو، اور کیا گمان رکھتے ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اچھا کہہ رہے ہیں، اور اچھا گمان رکھتے
ہیں، آپ ہمارے شریف بھائی اور مہمان بھیجے ہیں، آپ نے فرمایا میں اس وقت وہ بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے
گئی تھی، اس کے بعد آپ نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ (۲) ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
نقل کیا گیا ہے کہ جب لوگ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ پر
اجر ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے، دریافت کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے، فرمایا اللہ کے وہ بندے جو
لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اعلان سن کر ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے، اور کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے
(طبرانی، معارم الاخلاق) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) یہ روایت ابو سعید امیر ابن النریؓ نے کتاب التجرہ و التذکرہ میں اور طبرانی نے اسط میں تدریس مختلف الفاظ میں نقل کی ہے۔

(۲) یہ روایت اس طریق سے مجھے نہیں ملی۔

لَا يَنْبَغِي لَوَالِيِ امْرَانِ يُونُسَ بِحَدِّ الْاِقَامَةِ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ يَحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَرَأَ الْيَعْفُو
وَالْيَصْفَحُو (احمد حاکم)

کسی حاکم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے حد کرنا (کوئی معاملہ) پیش ہو اور وہ قائم نہ کرے
پھر آپ نے یہ تلاوت کی ”چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔“

حضرت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ اِيْمَانٍ دَخَلَ مِنْ اَيِّ ابْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَزَوْجٌ مِنَ الْحُورِ
الْعِيْنِ حَيْثُ شَاءَ مِنْ اَدَى دِيْنِنَا خَفِيًّا وَقِرَافَتِي دَبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ”مَنْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ“
عَشْرَ مَرَّاتٍ وَعَفَا عَنْ قَاتِلِهِ قَالَ ابُو بَكْرٍ : اَوْ اَحَدًا هُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غُلَاوُاحِدًا هُنَّ
(طبرانی اوسط فی الدعاء)

تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جنت میں جس دروازے سے چاہے گا
داخل ہوگا اور جس عورت سے چاہے گا شادی کرے گا ”ایک یہ کہ پوشیدہ قرض ادا کرے دوسرے یہ کہ ہر نماز
کے بعد دس بار سورۃ اخلاص پڑھے“ تیسرے یہ کہ اپنے قاتل کا خون معاف کرے ”حضرت ابو بکر نے عرض کیا
خواہ ایک پر عمل کرے“ آپ نے فرمایا: خواہ ایک ہی پر عمل کرے۔“

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں ”رحم کرنا عفو سے الگ ایک چیز ہے اور
اس کا الگ اجر ہے اسے احسان کہتے ہیں، یعنی مظلوم شخص اس لیے ظالم سے بدلہ نہ لے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ
باری تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قیامت کے روز اس کے سزا اور سزاؤں کا مستحق ہو گیا ہے“ آپ یہ ہماری شفقت اور رحم و کرم کا
مستحق ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بدلہ دینا چاہے ہیں تو اس پر کسی ظلم کرنے والے کو

تسلیں کر دیتے ہیں ”وہ ظلم سہتے ہیں“ اور مظلوم بن کر ظالم کی ساری نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ ایک شخص حضرت عمر ابن عبد العزیز کے
پاس آیا اور کسی کی شکایت کرنے لگا ”آپ نے اس سے کہا کہ قیامت کے روز تو اللہ سے اس حال میں ملے کہ یہ ظلم میرے ساتھ ہو
اس سے بہتر ہے کہ تو اس حال میں ملے جب کہ تو نے اپنے ظلم کا بدلہ لے لیا ہو“ مزید ابن میسر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مظلوم ظالم
کے لیے بددعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں شخص تجھے بددعا نہیں دے رہا ہے ”تو چاہے تو ہم اس کی بددعا قبول کر لیں اور
چاہے تو تم دونوں کا معاملہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیں“ اور اس وقت تم دونوں کو اپنے دامن عفو میں جکد دیں ”مسلم ابن یسار
نے ایک شخص سے جو ظالم کو بددعا دے رہا تھا کہا کہ ظالم کو اس کے ظلم کے حوالے کر“ اس نے کہا کہ میری بددعا سے زیادہ مؤثر خود
اس کا ظلم ہے وہ اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگا بشرطیکہ کسی عمل سے اس نے اپنے ظلم کا تدارک نہ کر لیا ہو“ تو یہ تو
یہی ہے کہ وہ اپنے ظلم کا تدارک نہیں کرے گا۔ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے معقلؓ سے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ
قیامت کے دن اللہ عزوجل کسی مٹادی کرنے والے کو حکم دیں گے ”اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کی کوئی چیز اللہ کے پاس ہو
وہ اٹھے اور اپنی چیز حاصل کر لے“ یہ اعلان سن کر معاف کرنے والے انھیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے معذ کا بدلہ عطا کریں گے
ہشام ابن محمد کہتے ہیں کہ نعمان ابن منذر کے پاس دو آدمی لائے گئے ”ان میں سے ایک شخص نے بڑا جرم کیا تھا آپ نے اسے
معاف کر دیا“ دوسرے کا جرم معمولی تھا اسے سزا دی ”اور یہ شعر پڑھتے۔“

تعفو الملوك عن العظیم من الذنوب بفضلها
ولقد تعاقب فی الیسیر ولیس ذاک لجہلها
الا لیعرف حلمها ویخاف شدة دخلها

(ترجمت بادشاہ اپنے کرم سے بڑے تصور معاف کر دیتے ہیں اور معمولی کوتاہیوں پر سزا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جاہل و نادان ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں میں ان کے علم کی شہرت ہو، اور ساتھ ہی ان کے رعب کا خوف بھی عام ہو)

مبارک ابن فضالہ کہتے ہیں سوار ابن عبد اللہ اہل بصرہ کے ایک وفد کے ہمراہ ابو جعفر کے پاس گئے، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، ابو جعفر نے اسے قتل کرنا سزا دی، میں نے کہا کیا تم میری مسعودی میں ایک مسلمان کو قتل کر رہے ہو، اگر اجازت ہو تو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو میں نے حضرت حسنؑ سے سنی ہیں، انہوں نے کہا وہ کوئی حدیث ہے، سناؤ میں نے کہا: حضرت حسنؑ نے مجھ سے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسے میدان میں جمع فرمائیں گے جہاں وہ ٹھکانے والے کی آواز سن سکیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، اس موقع پر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ پر کچھ حق ہو وہ کھڑا ہو، اس اعلان کے جواب میں صرف وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے معاف کیا ہو گا، ابو جعفر نے پوچھا کیا واقعی تم نے یہ حدیث حسنؑ سے سنی ہے، میں نے کہا کہ اللہ میں نے یہ حدیث حسنؑ سے سنی ہے۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عزم کر رہا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ علم کے جواب میں مبراہ قتل سے کام لو، یہاں تک کہ تمہیں بدلہ لینے کا موقع مل جائے تو معاف کرو، اور احسان کرو، روایت ہے کہ ایک رابع ہشام ابن عبد الملک کے پاس آیا، ہشام نے اس سے پوچھا کہ ذوالقرنینؑ کی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں تو میں تھے، البتہ انہیں چار خصلتیں عطا کی گئیں تھیں، ایک یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی تو معاف کر دیتے، دوسری یہ کہ وعدہ پورا کرتے، تیسری یہ کہ جب بولنے لگے پوچھ لے کر آج کا کام کل پر نہ چھوڑے، ایک بزرگ کہتے ہیں علیمہ وہ نہیں ہے جو علم برداشت کرے اور جب موقع ملے بدلہ لے لے، بلکہ علیمہ وہ ہے جو علم برداشت کرے، اور موقع ملنے پر معاف کر دے، زیادہ کہتے ہیں کہ قاپو پانے سے بکتر اور حدیث مبراہ چاہتا ہے، ہشام ابن عبد الملک کے پاس ایک آدمی گر لگا کر کے لایا گیا، اس کی کوئی شکایت انہیں ملی تھی، اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہا، ہشام نے اس سے کہا ایک تو جرم کیا دوسرے زبان چلا رہا ہے، اس نے عرض کیا: امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا جَاءَ لَهَا مِنْ تَفْسٍ (پ ۱۲۱، آیت ۱۱)

جس روز ہر شخص اپنی طرف داری میں ٹھٹھکا کرے گا۔

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تو محالہ کریں، اور آپ کے سامنے خاموش رہیں؟ ہشام نے کہا: کیوں نہیں! بد بخت بولتا رہا۔ روایت ہے کہ ایک چور حضرت عمار ابن یاسرؓ کے غیصے میں گھس گیا، لوگوں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے، یہ ہمارا دشمن ہے، حضرت عمار نے فرمایا: نہیں! بلکہ میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ بروز قیامت میری پردہ پوشی فرمائے، حضرت ابن مسعودؓ بازار میں کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے، کسی چیز کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہوں نے حمام میں سے درہم نکالنے چاہے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کھول لئے ہیں، انہوں نے کہا ابھی چند لمبے پہلے درہم مسعود تھے، حاضرین نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کسی نے یہ بددعا کی کہ اے اللہ اس چور کا بس نے درہم نچراے ہیں ہاتھ کاٹ دیجئے، کسی نے کہا اس کا انجام خراب ہو، کسی نے کہا وہ ملاک و رسوا ہو۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا: بھائی! اگر اس نے کسی ضرورت سے مجبور ہو کر چوری کی ہے تو اللہ ان درہم میں برکت عطا فرمائے، اور اگر اس پر جرأت نے اٹھایا ہے تو اللہ کرے یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو۔ فقیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص سے زیادہ میں نے کسی کو زائد نہیں دیکھا، وہ شخص میرے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، بھر وہ طواف کرنے لگا، اتنے میں کسی نے اس کے دھار چرائے، اسے اطلاع ہوئی تو دوڑنے لگا، میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تم مال ضائع جانے پر آنسو بہا رہے ہو، اس نے کہا: نہیں! بلکہ مجھے قیامت کا خیال آگیا اور چشمِ قصور سے میں نے دیکھا کہ میں اور چور دونوں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، اور چور کے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں اس کی کس پر ہی کا حال یاد کر کے میری آنکھیں بھر آئیں۔

مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت حکم ابن ابیوب کے گھر آئے وہ ان دونوں بھروسے کے امیر تھے، حضرت حسن جو خائف سے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ہمراہ تھے، ہم سب امیر کے پاس پہنچے، حضرت حسن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ چھیڑ دیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فروخت کر دیا تھا اور اندر سے کنوئیں میں ڈال دیا تھا، ان کی اس حرکت سے حضرت یعقوب کو کس قدر تکلیف پہنچی، پھر عورتوں کی ان سازشوں کا حال بیان کیا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیں تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور دشمنوں کی دشمنی کے باوجود انہیں دولت، عزت اور حکومت ملی، زمین کے خزانوں کی تحقیر ان کے قبضے میں آئیں۔ مگر ان کے دل میں اطمینان کا خیال تک نہ آیا، جب ان کے بھائی جو دشمن تھے۔ ان کے پاس آئے تو انہوں نے پچھلے تمام کو تباہیوں اور خطائیں معاف کر دیں۔ اور فرمایا: لا تشریب علیہ کلمۃ الیکوۃم الخ سیہ واقعہ بیان کرنے سے حسن کا مقصود یہ تھا کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تم بھی اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیا کرو، حکم ابن ابیوب نے قصہ سن کر کہا میں بھی یہی کہتا ہوں لا تشریب علیہ کلمۃ الیکوۃم اور اگر میرے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ہوتا تو تمہیں اس میں چھپا لیتا۔ ابن المنعم نے اپنے کسی دوست کو ایک سارشی خط لکھا کہ فلاں شخص اپنی خطا پر نادم تمہارے دامین غلو کا طلب گار ہے، اور تمہاری چشم تباہ ہے، یاد رہے یہ جتنا جرم سنگین ہوتا ہے اتنا ہی غلو عظیم ہوتا، عبد الملک ابن مروان کے پاس ابن الاشعث کے قیدی لائے گئے تو اس نے رجاہ ابن حنیفہ سے پوچھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا: اللہ نے تمہیں تمہاری پسند کے مطابق کامیابی دی ہے، اب تم اس کی پسند کے مطابق غلو دور گذر کا معاملہ کرو، یہ سن کر مروان نے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ زیاد نے ایک خارجی کو گرفتار کیا، اتفاقاً وہ چھوٹ کر فرار ہو گیا، زیاد نے اس کے بھائی کو پکڑ لیا، اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو حاضر کرے، اس نے لامٹی ظاہر کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کو امیر المؤمنین کا حکم دکھا دوں تو کیا آپ مجھے رہا کریں گے؟ زیاد نے کہا: یقیناً، دکھاؤ، کہاں ہے وہ حکم اس نے کہا میں عزیز حکم کا حکم نامہ پیش کرتا ہوں، اس پر وہ گواہوں اور اہم و موسیٰ علیہما السلام کی تصدیق ہے، اس میں لکھا ہوا تھا:

أَمْ لَمْ يَنْتَابِعَا فِیْ صُحُفِ مُوسٰی وَابْرٰہِیْمَ الَّذِیْ وَفٰی الْاَنْزِلُ وَارِدَةً قَدْ رَزَّ اٰخِرٰی دَیْپ
(۳۸-۳۶ آیت)

کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے و نیز ابراہیم کے جنوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی کہ کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

زیاد نے خدام سے کہا اسے جانے دو، اس کے پاس رہائی کی معقول وجہ موجود ہے کہا جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ”جو شخص ظلم کرنے والے کے لیے دعا و مغفرت کرتا ہے وہ گویا شیطان کو شکست دیتا ہے۔“

نری کے فضائل:

نری ایک عمدہ صفت ہے اس کے مقابلے میں تجزی اور درشتی ہے، اور یہ دونوں وصف غصے اور بد مزاجی کے باعث ظہور میں آتے ہیں، جب کہ نری حسن خلق اور سلامت مزاجی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یہی تجزی غصہ سے پیدا ہوتی ہے، اور کبھی حرص کی شدت، اور اس کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، شدت حرص کے وقت آدمی سوچے سمجھے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور مستقل مزاجی باقی نہیں رہتی، لیکن نری بہر حال حسن خلق کا ثمر ہے، اور حسن خلق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب غصہ اور شہوت کی قوتوں کو معتدل رکھا جائے، یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں نری کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

یا عائشة انہ من اعطی حظہ من الفرق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرۃ
ومن حرم حظہ من الفرق فقد حرم حظہ من خیر الدنیا والآخرۃ (احمد)
عقبیلی، کتاب الضعفاء عبد الرحمن ابن ابی بکر الملیکی

اے عائشہ! جو محض نری سے بہرور ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بہرور ہوا۔ اور جو محض نری سے محروم ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم ہوا۔

اذا احب اللہ اهل بیتہ ادخل علیہم الرفق (احمد بیہقی۔ عائشہ)
جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے کنبوں سے محبت رکھتا ہے تو ان میں نری پیدا کرتا ہے۔
ان اللہ لیعطی علی الرفق مالا یعطی علی الخرق واذا احب اللہ عبدا اعطاه الرفق مامن اهل بیتہ یحرمون الرفق الا حرما محب اللہ تعالیٰ (طبرانی کبیر۔ جریر)

اللہ تعالیٰ نری پر اتنا دیتا ہے کہ جمالت پر اتنا نہیں دیتا اور جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اسے نری عطا فرماتا ہے اور جس گھر کے لوگ نری سے محروم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔
ان اللہ رفیق یحب الرفق و یعطی علیہ مالا یعطی علی العنف (مسلم۔ عائشہ)

اللہ مہربان ہے نری کو پسند کرتا ہے اور نری پر اتنا دیتا ہے جتنا بخیر پر نہیں دیتا۔
یا عائشہ! رفقی فان اللہ اذا اراد باهل بیت کرامة دلهم علی باب الرفق (احمد عائشہ)
اے عائشہ! نری اختیار کرو اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے گمراہ کی عزت چاہتا ہے اسے نری کا راستہ دکھاتا ہے۔

من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ (مسلم۔ جریر)
جو نری سے محروم ہو وہ ہر خیر سے محروم ہو۔
ایما ولی ولی فرفق ولا رفق اللہ تعالیٰ یہ یوم القیمہ (مسلم۔ عائشہ)
ہر شخص حاکم بنا اور اس نے رعایا کے ساتھ نری بری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نری کا معاملہ فرمائیں گے۔

تذرون من یحرم علی النار یوم القیمہ کلہین سہل قریب (ترمذی۔ ابن مسعود)

تم جانے ہو قیامت کے دن اگ کسی پر حرام ہوگی۔ جو دوسروں پر ہار نہ ہو نرم خواہ۔ نرم مزاج اور لوگوں سے میل جول رکھنے والا ہو۔

الرفق یمن والخرق شتو (طبرانی اوسط۔ ابن مسعود)
نری برکت ہے اور درشتی نوبت ہے۔

الثانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان (ابو یعلیٰ۔ انس۔ ترمذی۔ سہیل ابن سعد)
تاخیر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔

روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے (یعنی سب لوگ آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرمائیے آپ نے دیا میں مرجہ الحمد للہ کہا پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے تین مرجہ دریافت فرمایا! کیا تو ہی نصیحت کا

طالب ہے؟ اس نے عرض کیا میں یا رسول اللہ! فرمایا۔

انذار دت امرا افند بر عاقبتہ فان کان رشد افامضہ وان کان سوی ذلک فانتہ (ابن المبارک غنی الزہد والرفائق۔ ابو جعفر)

جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کا انجام پہلے سوچ لو اگر انجام بخیر ہو تو اسے کر گزرو اور اس کے علاوہ ہو تو ترک جاؤ۔

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شہرِ اونٹ پر سفر کر رہی تھی اور اسے دیکھ کر انہیں پکار رہی تھی آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔

یا عائشہ علیک بالرفق فانہ لا یدخل فی شئ الا رانہ ولا ینزع من شئ الا شانہ (مسلم شریف)

اے عائشہ! نرمی اختیار کرو اس لیے کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس چیز میں برتاؤ اسے نفع دے اور جس میں نہ ہو اسے مہم و آزار کرے۔

حضرت عمر بن الخطاب کو اطلاع ہوئی کہ ان کی رعایا کے کچھ لوگ اپنے حکام سے ظالم ہیں آپ نے انہیں (حکام و رعایا) دونوں کو طلب فرمایا، اور حمد و ثناء کے بعد ان سے فرمایا اے لوگو! اے رعایا! تم پر ہمارے کچھ حقوق ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ غائبانہ میں ہماری خیر خواہی کو، عمل خیر ہمارے مدد کو، اے حاکمو! رعایا کے تم پر کچھ حقوق ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے نزدیک امام کے علم اور نری سے زیادہ کوئی چیز محبوب و عزیز نہیں ہے۔ اور امام کے جہل اور اس کی درستی اور سخت گیری سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو ناپسندیدہ اور بی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے ماتحتوں کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے آقا کی طرف سے راحت و آرام پاتا ہے، وہ ابنِ منہ سمجھتے ہیں نری علم کا حق ہے، ایک روایت میں جو مرفوع اور موقوف دونوں طرح نقل کی گئی ہے ارشاد ہے کہ علم عظمٰن کا دوست، علم اس کا وزیر، عقل اس کی رہنما، عمل اس کا گھرانہ، رفق اس کا باپ، اور نری اس کا بھائی اور میرا اس کی فوج کا امیر ہے۔ (۱) ایک بزرگ کہتے ہیں، کتنا عمدہ ہے وہ ایمان جسے نری سے ستوارا کیا ہو، علم اور علم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہے وہ کہیں نہیں پائی جاتی، حضرت عمو ابن العاص نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے دریافت کیا: رفق کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا: رفق یہ ہے کہ اگر آدمی حاکم ہو تو اپنے ماتحت عاملوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، انہوں نے پوچھا: درستی کیا چیز ہے؟ امام سے یا ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا جو تمہیں نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ حضرت سفیان ثوری نے اپنے رفقاء سے پوچھا جاتے ہو رفق کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ابو محمد! آپ ہی بتلائیں، فرمایا: ہر امر کو اس کے موقع عمل میں رکھنے کا نام رفق ہے، ضرورت ہو تو سختی برتے، موقع ہو تو نرمی اختیار کرے، تلوار کا موقع ہو تو تلوار اٹھائے، گھوڑے کی ضرورت ہو تو ڈال استعمال کرے، اس سے معلوم ہوا کہ مزاج میں نرمی اور سختی کو آمیزش ہونی چاہیئے، نہ صرف سختی مفید ہے اور نہ صرف نرمی کافی ہے۔ پسندیدہ بات اعتدال ہے، نرمی اور سختی کا درمیانہ درجہ۔ جیسا کہ تمام اختلافات میں اعتدال ہی کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ طماننت اور منت اور عزت کی طرف زیادہ مائل ہیں اس لیے لوگوں کو نرمی اور سولت کی طرف راغب کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ حد اعتدال پر آجائیں مگر وجہ ہے کہ شریعت نے نرمی کی بڑی تعریف کی ہے، سختی کی زیادہ تعریف نہیں کی، حالانکہ سختی اپنی جگہ اچھی چیز ہے، جیسا کہ نرمی اپنی جگہ ایک عمدہ وصف ہے، لیکن جس جگہ سختی ضروری ہوتی ہے وہاں حق خواہش نفسانی میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھو اور شہد کی لذت سے زیادہ لذت ہے تقریباً اسی طرح کا قول حضرت عمر ابن

(۱) مجھے یہ روایت ابو الفیض نے کتاب اطراف و لغات الاموال میں حضرت النضر سے اور قتادہ نے مسند اشاب میں حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔

عبدالعزیز سے منقول ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمرو ابن العاص نے حضرت معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں کسی کام کی تاخیر و ملامت کی، حضرت معاویہ نے انہیں جواب میں لکھا کہ اموی خیر میں نابل اور غرور فکر سے کام لینا رشد کی علامت ہے اور رشد وہی ہوتا ہے جو جلد بازی سے اعتبار کرنے والا ہو، اور محروم وہ ہے جو قار اور مسجد کی سے محروم ہو، مستقل مزاج کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے، اور جلد باز ٹھوکر کھاتا ہے، جس شخص میں نرمی نہیں ہوتی وہ سخت مزاجی سے نقصان اٹھاتا ہے، اور جو شخص تجربات سے نفع نہیں اٹھاتا وہ پلندی تک نہیں پہنچ پاتا حضرت ابو حنون انصاری کہتے ہیں، بعض لوگ سخت الفاظ بول جاتے ہیں، حالانکہ ان ہی کے ساتھ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے مقابلے میں ہلکے ہوں۔ ابو حنہ کوئی فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنے خدمت گزار اور نوکر رکھنے چاہئیں جن کی اشد ضرورت ہو، اس لیے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا رہتا ہے (زیادہ شیطان جمع کرنے سے فائدہ؟) یاد رکھو اپنے خدمت گزاروں سے نرمی کے ذریعہ جتنا کام لے سکتے ہو، سختی سے اتنا کام نہیں لے سکتے، حضرت حسن فرماتے ہیں منمن بنیدار، سفیدہ اور باد قار ہوتا ہے، رات میں گھڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ لگا اٹھایا۔ یہ وہ چند اقوال ہیں جو اہل علم سے نرمی کی فضیلت کے سلسلے میں منقول ہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ نرمی ایک عمدہ صفت ہے، اور اکثر حالات میں اسی کی ضرورت زیادہ رہتی ہے، سختی کی ضرورت گاہے گاہے پیش آتی ہے، انسان کامل وہی ہے جو نرمی اور سختی کے مواقع میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ہر امر کو اس کا حق دیتا ہو بصیرت و شعور سے محروم شخص یہ فرق ہی نہیں کر پاتا، بالآخر اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں سختی کرے اور کہاں نرمی سے پیش آئے۔

حسد کی مذمت، اس کی حقیقت، اسباب علاج، اور ضرورت علاج
حسد کی مذمت کا بیان : حسد بھی کینے کا نتیجہ اور اسی کی قبیل کا ایک بندہ ہے، بلکہ کتنا چاہیے کہ حسد کینے کی شراب ہے، اور کینہ غضب کی فرع ہے، پھر حسد سے اتنی شاخیں پھوٹتی ہیں کہ جو شمار میں نہیں آسکتیں، حسد کی مذمت میں بھی خاص طور پر بہت سی روایات وارد ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

الحسد یا کل الحسنات کما تاكل النار الحطب (ابوداؤد، ابوہریرہ، ابن ماجہ، انس)

حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔

ایک حدیث میں حسد اور اس کی نتائج و اسباب سے منع فرمایا گیا، ارشاد ہے۔

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا (بخاری و مسلم)

آپس میں حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑو، نہ باہم بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی ہو جاؤ۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا: ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جتنی آئے گا، اتنے میں ایک انصاری صحابی نمودار ہوئے، ان کے ہاتھیں ہاتھ میں جو تھے، اور داڑھی کے بالوں میں سے خوشبو کا پانی نکال رہا تھا، انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کیا، دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح فرمایا، اور یہی صحابی سامنے آئے، تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمو بن العاص نے ان انصاری صحابی کا پیچھا کیا اور ان سے کہا کہ میرے والد کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا اور میں نے تم کھالی ہے کہ میں تین دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ اجازت دیں تو میں یہ تین راتیں آپ کے پاس گزاراؤں، انہوں نے کہا: کوئی بات نہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمو ابن العاص نے تین راتیں ان کے گھر گزاریں، انہوں نے دیکھا کہ

وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے، البتہ جب کرۃ بدلتے اللہ کا نام لیتے، اور صبح کی نماز تک بستر ہی پر لیٹے رہتے، تاہم اس عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خبر کے علاوہ کچھ نہیں سنا، جب تین دن گزر گئے، اور مجھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا یقین ہو گیا تو میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے! میرے اور والدہ کے درمیان نہ ناراضگی تھی اور نہ چھوٹ چھٹاؤ تھا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے متعلق ایسا کہتے ہوئے سنا تھا اس لیے یہ خواہش ہوئی کہ تمہارے وہ اعمال تو دیکھوں جن کی بنا پر تمہیں دنیاوی میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، ان تین دنوں میں میں نے تو تمہیں کچھ زیادہ محل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر تم اس درجے تک کس طرح پیچھے انہوں نے جواب دیا: میرے اعمال تو بس یہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، جب میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کہ کدورت محسوس نہیں کرتا، اور نہ کسی سے اس لیے حسد کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے نعمت عطا کی ہے، عہد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری ان ہی خوبیوں نے تمہیں اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہ باتیں تمہارے دائرہ طاقت سے باہر ہیں (امیر)

ایک حدیث میں ہے۔

ثلاث لا ینجو منهن احد الظن والطيرة والحسد، وساحلنکم بالمخرج من ذلك اذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض واذا حسدت فلا تبغ (ابن ابی

الدنیاء ابو ہریرہ)

تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے، عن بدقالی، اور حسد۔ میں تمہیں ان سے نجات کا طریقہ بتلاتا ہوں، جب کوئی گمان دل میں آئے تو اسے سمجھ نہ سمجھو، جب بدقالی ہو تو اپنے کام میں لگے رہو، اور جب حسد پیدا ہو تو خواہش نہ کرو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

ثلاث لا ینجو امنهن احد، وقل من ینجو (ابن ابی الدنیاء۔ عبدالرحمن ابن معاوی مرسل)

تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہوتا اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں۔

اس حدیث میں نجات کا امکان ثابت کیا گیا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان تین باتوں سے خالی ہوں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا۔

دب الیکم داء الام قبلکم الحسد، والبغضاء، والبغض ہی الحاققة لا اقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمدی بیده لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا الا انکم بما یثبت ذلک لکم افشاء السلاطینکم (ترمذی۔ مولى الزبیر عن الزبیر)

تم میں تم سے پہلے کی باتوں کی بیماری، سرایت کر گئی ہے، حسد اور بغض، اور بغض موڑنے والی چیز ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بال موڑنے والی ہے بلکہ دین کو موڑنے والی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی چاب ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو گے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور ایمان میں لادو گے یہاں تک کہ باہم محبت کرو، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں، جس سے دوستی کی بنیاد مضبوط ہو اور وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

کاد الفقر ان يكون كفرا وكاد الحسد يغلب القدر (ابو مسلم الکبشی)
بیہقی۔ انس)

قريب ہے کہ فقر کمزور جائے اور حسد تقدر پر غالب آجائے

اس سلسلے کی کچھ روایات یہ ہیں۔

انه سيصيب امني داء الامم قالوا وما داء الامم قال الاشرو والبطر والتكاثرو والتنا
فس في الدنيا والتباعدو والتحاسد۔ حتی يكون البغيح ثم الهرج (ابن ابی
الدنيا طبرانی۔ ابو ہریرہ)

میری امت کو حق تعالیٰ قوموں کی تباہی لگ جائے گی صحابہ نے عرض کیا: قوموں کی تباہی کیا ہے؟ فرمایا: تکبر
ارتزائے مال کی کثرت کا افسار نہ پائی اسباب میں مقابلہ آرائی ایک دوسرے سے بعد باہم حسد کرنا یہاں تک
کہ سرکشی ہوگی پھر قتل پھیلے گا۔

لا تظهر السماتہ الا حیک فیعانیہ اللہ دینلیک (ترمذی۔ وثالثہ ابن الاسفہ)
اپنے بھائی کی مصیبت پر غم نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دے گا اور تجھے ہٹا کر دے گا۔
اخوف ما اخاف علی امنی ان یکثر فیہم المال فیتحاسدون
و یقتتلون (ابن ابی الدنیا۔ ابو عامر الاشعرائی)
مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ ان میں مال زیادہ ہو جائے اور انہیں میں حسد کر کے کشت و
خون کریں۔

استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان فان کل ذی نعمتہ محسود (ابن
ابی الدنیا۔ طبرانی)

اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے غیہ مدح یا ہو کہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔

ان لنعم اللہ اعداء فقیل ومن ہم فقال الذین یحسدون الناس علی ما اناہم اللہ
من فضلہ (طبرانی اوسط۔ ابن عباس)
اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں، عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں، فرمایا وہ لوگ جو لوگوں سے ان نعمتوں کی وجہ سے
بچتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں۔

ستۃ یدخلون النار قبل الحساب بسنة فقیل یا رسول اللہ امن ہم قالہ الامراء
بالجور والعرب بالعصبیۃ والذہاقین بالتکبر والتجار بالخیانة واهل
الرستاق بالجہال قالوا لعلنا محال حسد (ابو منصور یحییٰ۔ ابن عمر)

چھ آدمی حساب و کتاب سے ایک سال پہلے دوزخ میں جائیں گے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ
ہیں، فرمایا: امراء ظلم کی وجہ سے عرب مصیبت کی وجہ سے، ذہقان تکبر کی وجہ سے، تاجر خیانت کی وجہ سے،
روستائی جہالت کی وجہ سے، علماء حسد کی وجہ سے۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باری تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرض کے سایہ میں
دیکھا، آپ کو اس شخص کے رتبے پر رشک آیا اور جناب باری میں عرض کیا کہ مجھے اس کا نام بتلائے، ارشاد ہوا کہ نام کیا بتلائیں
ہم جنہیں اس کے اعمال بتلاتے ہیں، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اور چلن غوری نہیں کرتا

تھا، حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: عاصد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلہ پر ناراض ہے، میری تقسیم سے ناخوش ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: پہلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے شرف اور رتے سے حسد ہوا اور اس نے جہد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس محبت پر اسے جہد حدی نے آکسایا، روایت ہے کہ عون ابن عبد اللہ فضل بن مصلب کے پاس آئے، وہ اس وقت واسطہ کے حاکم تھے، عون نے ان سے کہا کہ میں جہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: کبر سے بچنا، اس لیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالیٰ کی محبت میں اور کتاب کیا گیا، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَلَا تَقْنَلُوا لِلْأَعْمَالِ كَيْفَ تَسْخَرُونَ لَكُمْ فَبِئْسَ كُفُوًا (الْاِنْشِیْخُص (پ ۴ آیت ۳۴)

اور جس وقت تم دیا ہم نے فرشتوں کو اور (جنوں کو بھی) کہ جہد میں گرجاؤ آدم کے لیے سو سب جہدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔

دوسرے یہ کہ حرص سے بچنا، کیونکہ حرص ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتا پڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع و کشادہ جنت میں ٹھکانہ دیا تھا، اور صرف ایک درخت کے علاوہ ہر چیز کھانے کی اجازت دی تھی، لیکن انہوں نے اسی شجرہ منورہ کا پھل کھایا، اس کی سزا یہ ملی کہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں بھیج دیئے گئے، یہاں انہوں نے یہ دو آیتیں پڑھیں۔

وَلْيَهَيِّطُوا لِمَنْ هُوَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَٰلَمًا

نیچے جاؤ اس بھشت سے سب کے سب، تم میں بعض بعض کے دشمن ہیں۔

تیسرے یہ کہ حسد سے دور رہنا، میں کہ حسد کی بنا پر امین آدم (کا قتل) نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ (پ ۶ آیت ۲۷)

اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجے جب کہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی وہ دوسرا کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔

نیز جب صحابہ کرام کا تذکرہ ہو گا خاموشی اختیار کرنا، تقدیر اور ستاروں کی چال کا تذکرہ ہو تو چپ رہنا کہ امین عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس جاتا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا کہ تاکہ محسن کے ساتھ اس کے احسان کے جواب میں اچھا سلوک کر، ہدی کرنے والے کے لیے تو خدا اس کی ہدی کافی ہے، ایک شخص کو اس کی جرأت اور بادشاہ کے یہاں اس کے مرتبے اور خلوت پر رکھ گیا، اور اس نے بادشاہ سے چٹلی کی کہ ٹھان لیا، جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ جملہ کہا کہ تاکہ آپ سے نفرت کرنا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن ہے، بادشاہ نے اس سے پوچھا اس کی تہذیب کی کیا صورت ہے، چٹل خور نے کہا جب وہ دربار میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا ہے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اسے پریشان نہ کرے، بادشاہ نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے، اگر وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو اسے دردناک سزا دیں گے، ایک طرف منظور نے بادشاہ کو بھڑکایا، دوسری طرف اس حق کو کہ کو ایسا کھانا کھایا جس میں لسن زیادہ تھا، حسب معمول دربار میں پہنچا بادشاہ نے اسے قریب بلایا، اس نے اس خیال سے کہ کہیں بادشاہ سلامت میرے منہ کی بو نہ سونگھ لیں، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی حرکت سے

بادشاہ کو بخاطر کی بات پر یقین آگیا، اسی وقت اپنے ایک عامل کو ایک خط لکھا کہ جب یہ شخص میرے پاس میرا خط لے کر پہنچے تو اسے قتل کر دے، اور اس کی کھال میں جس بھر کر ہمیں بھیج دے، اس نے خط لے لیا، راستے میں وہی چٹل خور اسے ملا، اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا یہ بادشاہ سلامت کا خط ہے ملاں عامل کے نام اس میں میرے لیے انعام کی سفارش کی گئی ہے چٹل خور کو لایع کیا اور اس نے درخواست کی کہ یہ خط مجھے دے دو، تمہارے بجائے میں یہ انعام حاصل کر لوں گا، اس شخص نے بادشاہ کا خط اس کے حوالے کر دیا چٹل خور اسے لے کر عامل کے پاس پہنچا، اس نے خط پڑھ کر اسے بتلایا کہ اس میں تجھے قتل کرنے اور تیری کھال میں جس بھر کا حکم ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلیں اس نے کہا یہ خط میرے لیے نہیں ہے، تم بادشاہ سے رجوع کر سکتے ہو۔ عامل نے اس کی ایک نہ سنی اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، اور وہ شخص اپنی عادت کے مطابق دیہار میں پہنچا بادشاہ کو بدی حیرت ہوئی، خط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے عرض کیا کہ ملاں دیہاری نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں بادشاہ کا خط اسے بہہ کر دوں، میں نے اسے دے دیا تھا، بادشاہ نے اسے خط کا مضمون بتلایا اور کہا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے نیز کہ میں گنہگار ہوں۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کے لیے تجھے اپنے قہبہ بتلایا تھا اور تو نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا اس نے اس الزام کی تردید کی اور لسن آئید کھانے کا واقعہ بتلایا، اور بتلایا کہ میں نے اپنے منہ پر اس لیے ہاتھ رکھ لیا تھا کہ کہیں میرے منہ کی بدبو آپ کو پریشان نہ کرے بادشاہ نے کہا تم اپنی جگہ بیٹھو، اس نے اپنے کئے کی سزا پائی تم حج کیا کرتے ہو کہ بدی کرنے والے کے لیے اس کی بدی کافی ہے، ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کسی چیز کے لیے کسی سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ جنتی ہے تو میں دنیا کے معاملے میں اس پر کیا حسد کروں، جنت میں دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کے معاملات میں اس پر حسد کرنا بیکاری ہے اس کا انجام دوزخ ہے، ایسے شخص پر کیا حسد کیا جائے، ایک شخص نے حضرت حسن سے پوچھا کیا معصوم بھی حاسد ہو تا ہے؟ انہوں نے فرمایا: تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے، مؤمن حسد کرتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ اپنے حاسدانہ خیالات کو اپنے سینے ہی میں چھپی رکھے اس لیے کہ جب تک زبان اور ہاتھ سے ظلم و زیادتی نہ ہوگی کچھ نقصان نہ ہوگا حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جو بدمعاش موت کا بھوت ذکر کرتا ہے اسکی خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رہتا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں حاسد کے علاوہ سب کو خوش کر سکتا ہوں کیوں کہ حاسد زوال نعمت سے کم ہے راضی ہی نہیں ہو سکتا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے

کل العداوة قد ندرجی امانتها الا عدوة من عداک من حسد

(ہر عداوت کے خاتمے کی توقع کی جاسکتی ہے سوائے اس شخص کی عداوت کے جو حسد کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو)

ایک دانا کا قول ہے کہ حسد وہ غم ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے اور جو کچھ حاسد پر گزرتا ہے اس کی سزا کے لیے وہ کافی ہے، ایک امرالی کہتا ہے کہ میں نے حاسد کے علاوہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، ہمارے دشمنوں کو اپنے لیے مصیبتیں سمجھتا ہے، حضرت حسن بھری فرماتے ہیں: اے انسان! اپنے بھائی سے حسد مت رکھ، اگر اللہ نے اسے اس کے بھائی کی بنا پر عطا کیا ہے تجھے اس شخص سے حسد نہ کرنا چاہیے جیسے اللہ نے عزت دی ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے پھر تجھے بھلے کی کیا ضرورت ہے اس کا ٹھکانا تو جہنم ہے ہی۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ حاسد اپنے ہم نفسی سے دولت، فرشتوں سے لعنت، مخلوق سے غم و غصہ، بوقت نزاع سختی اور خوف، اور قیامت کے دن عذاب کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔

حسد کی حقیقت، اس کا حکم، اقسام اور درجات

حسد کی تعریف : جانا چاہیے کہ حسد صرف نعمت اور صلئے خداوندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بھائی کی بدخواہی ہوئی ہیں، ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے، یہ حالت حسد ہے۔ اس تفصیل کی رو سے حسد کی تعریف یہ ہوئی نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ دوسری

حالت یہ ہے کہ نہ وہ اس نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کے وجود کو چاہتی رہنے کو برا جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے بھی ایسی ہی نعمت مل جائے اس کا نام غبطہ یا منافقت ہے کبھی منافقت حد کے معنی میں اور حد منافقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کا مفسوم ادا کرتے ہیں، نعم معنی کے بعد الفاظ کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی اس لیے ایک دوسرے پر ان کے اطلاق میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان المومن يغبطو المنافق بحسد (۱) مومن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔

حسد ہر حال میں حرام ہے البتہ اگر کوئی ایسی نعمت ہو جو کسی قاجریہ کافر کو مل گئی ہو اور وہ اس کی مدد سے فتنہ و فساد پھیلاتا ہو لوگوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہو مخلوق کو اپنے من چاہتا ہو ایسی کسی نعمت پر ہمارا اصرار ناپسندیدگی اور اس کے زوال کی آرزو کرنا بجا ہے کیونکہ اس صورت میں ہمارا ناپسندیدگی اور زوال کی خواہش اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ چیز نعمت ہے بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ اس نعمت کو فتنہ و فساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے، اگر اس کے فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو ہمیں اس کی نعمتوں سے دکھ بھی نہیں ہوگا اور نہ تم پر چاہو گے کہ وہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں۔

حسد کی حرمت کے دلائل : حسد کی حرمت پر وہ روایات و دلائل کئی ہیں جو ہم نے نقل کی ہیں علاوہ انہیں کسی کی نعمت کو برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اس فیصلے کو برا سمجھتے ہو کہ اس نے بعض چیزوں میں اپنے کچھ بندوں کو دوسروں پر فضیلت دی ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسے کراہت و ناپسندیدگی کے طرز کی بنیاد بھی نہیں بنایا جاسکتا اور نہ شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے کہ تم اپنی احکام میں دخل دو اور انہیں اپنی خواہشات کے معیار پر جانچو اس سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہو گا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو راحت میں نہیں دیکھ سکتے اس کی دولت تمہاری آنکھوں میں غاری طرح کھینچ ہے، حالانکہ جہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی حسد کی مذمت کی گئی ہے، ارشاد ہے۔

ان نفسکم کم حسدکم نسوہکم و ان نفسکم من یغفر جزاہا (پ ۳ آیت ۱۲۰)

اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوئی ہے اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔

یہ خوشی شامت کے باعث تھی، شامت کے معنی ہیں کسی کی معیبت پر خوش ہونا، اس صورت میں شامت و حسد ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ ارشاد فرمایا۔

و کذبوا من اهل الکتاب لوی کفرتکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم (پ ۱۳ آیت ۸)

ان اہل کتاب میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ہمارے ایمان لانے کے پیچھے پھر کافر کر دیں، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خدا ان کے دلوں میں ہی (خوش مارتا) ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اہل کتاب کی یہ خواہش کہ تم پھر سے کافر ہو جاؤ اور ایمان سے انحراف کر لو حسد کی وجہ سے ہے۔ ارشاد فرمایا۔

و کذالک کفروا کما کفروا فانتکون سوا لکاب (۵ آیت ۸۸)

وہ اس قسم میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ جس میں تم اور وہ سب ایک طرح کے ہو جاؤ۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، ان کے دل کی بات ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

لذ قالوا لیسف و اخوة احب الی ایتنا منا ونحن نعصبه ان لانا لافضی ضلال

(۱) مجھے اس کی کوئی اصل نہیں لی البتہ یہ قیل این مباحث کا قول ہے۔

میرے والد اور چچا آپ کے پاس سے اپنے گھر واپس گئے تو میرے والد نے چچا سے پوچھا تو ان (رحمہم اللہ علیہ وسلم) کے سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے خیال میں یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی 'والد نے کہا' اب تمہارا کیا موقف ہوگا؟ کہنے لگے میں تو زندگی بھر ان کی دشمنی پر کمر بستہ رہوں گا۔ (۱)

مناقت حرام نہیں ہے، بلکہ یہ بعض حالات میں واجب اور بعض میں مستحب اور بعض میں مباح ہے۔ کبھی مناقت کے معنی میں 'حد' اور 'حد' کے لیے مناقت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ تقیم ابن عباس سے منقول ہے کہ میں نے اور فضل نے یہ ارادہ کیا کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کریں کہ ہمیں صدقات کی وصولیابی پر مقرر کر دیا جائے حضرت علیؑ نے ہم سے کہا کہ تم یہ درخواست لے کر ہرگز نہ جاؤ، تمہاری درخواست منظور نہ ہوگی، ہم نے ان سے کہا کہ تم مناقت (حد) کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے تمہاری شادی کی بھراہم لے اس وقت بھی مناقت (حد) نہیں کی۔ مناقت غصہ سے مشتق ہے اور اس کی اباحت پر قرآن کریم کی یہ آیات دلالت کرتی ہیں۔

وَقَدْ جَاءَتْكَ مِنَ الْبَنَاتِ مَنَاقِبُ الْمُنَافِقِينَ (پ ۸۳ آیت ۲۱)

اور حرم کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرم کرنی چاہیے۔

مَنْ يَغْضُوبِ إِلَهِي مُعْذِرٌ قَبِيحٌ يَرْجُو كَيْدَ (پ ۸۴ آیت ۲۱)

تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو۔

اس لیے کہ مسابقت وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے خالق ہو جائے کا خوف ہو، یہ ایسا ہے جیسے دو غلام اپنے آقا کی خدمت میں اس لیے سبقت کریں کہ کہیں دو سر اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے دل میں جگہ نہ بنے۔ حدیث شریف میں بھی مناقت کے جواز کی صراحت موجود ہے۔

ارشاد ہے۔

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلْكَتُمْفَى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ

آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ (بخاری و مسلم ابن عمر)

حد صرف دو مضمون میں ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے، اور پھر اسے راہ حق میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔

ابو یوسفؒ الاضہاری کی حدیث میں اس مضمون کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل آتاه الله مالا وعلماهو يعمل بعلمه في ماله

ورجل آتاه الله علما ولم يؤت مالا فيقول رب لو ان لي مالا مثل مال فلان

لكننت اعمل فيهم مثل عملهم ما في الا اجر سواء

اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کیے ہوں اور

وہ اپنے مال میں اپنے علم پر عمل کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو مال نہ دیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو

اے اللہ! اگر میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں اسی طرح راہ خدا میں خیرات کرتا جیسے وہ کرتا

ہے، یہ دونوں شخص اجر و ثواب میں برابر ہیں۔

دوسرے شخص نے مال کی خواہش کی ہے، اس کی خواہش نہیں کہ فلاں شخص سے مال چھین لیا جائے اور مجھے دے دیا جائے،

اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

(۱) ابن اسحاق فی السيرة

ورجل اتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما فہو ینفقہ فی معاصی اللہ ورجل لم یؤتہ علما ولم یؤتہ ما لا ینفقول ان لی مثل مال فلان لکن ینفقہ فی مثل ما ینفقہ فیمن المعاصی فہما فی العذر سواء (ابن ماجہ ترمذی)

ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو، علم نہ دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہو، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو، اور نہ مال اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنی ہی مال ہوتا جتنا فلاں کے پاس ہے تو میں اپنا مال اسی طرح معاصی میں خرچ کرتا جس طرح وہ کرتا ہے یہ دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے شخص کی اس لیے ذمت نہیں فرمائی کہ وہ مال کی آرزو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پا کر اسی طرح معاصی میں خرچ کرنا چاہتا ہے، بیسایہ شخص کہہ رہا ہے، ہر مال کسی کی نعمت دیکھ کر پائے کی خواہش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے بشرطیکہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ مذکورہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ اس روایت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ حد اور ممانعت کبھی کبھی ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں چنانچہ حد میں لفظ حد ہے اور اس سے مراد ممانعت ہے۔

مسلمان کو کس نعمت پر غبطہ کرنا چاہیے : اگر کسی مسلمان کو کوئی ایسی نعمت حاصل ہے جس کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہو جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ وغیرہ تو اس طرح کی نعمتوں میں غبطہ کرنا یعنی یہ چاہنا کہ یہ نعمتیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں واجب ہے اس لیے کہ ان نعمتوں میں غبطہ نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ معصیت پر راضی ہے، اور معصیت پر راضی ہونا حرام ہے، اور اگر وہ نعمت فضاکس سے تعلق رکھتی ہو جیسے اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا، اور صدقہ و خیرات کرنا، اس میں ممانعت منسوب اور مستحب ہے، اور اگر کوئی نعمت ایسی ہے جس سے بہرہ ور ہونا جائز ہو تو اس میں ممانعت مباح ہے ممانعت کے جواز کا معنی یہ امر ہے کہ آدمی دوسرے کی برابری اور نعمت میں شرکت چاہے اور وہ اس نعمت کو برائے سمجھتا ہو گویا یہاں وہ باتیں ہیں، ایک اس شخص کا اکرام جسے نعمت میسر ہے اور دوسرے غیر کا نقص اور پیچھے رہ جانا جہاں تک صاحب نعمت کی برابری چاہنے کا سوال ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، البتہ مباحات میں دوسروں کی برابری کی خواہش سے فضاکس میں ضرورت کی آگاہی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں زہد توکل اور رضا کے خلاف ہیں اور اعلیٰ مقامات کی راہ میں رکاوٹ ہیں تاہم تا فرامی کا باعث نہیں ہیں۔

یہاں ایک اہم اور قابل توجہ نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی خواہش کے مطابق کسی نعمت کے حصول سے باز ہو جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ نقص دولت سے محرومی دور ہو جائے، اور یہ نقص دوعی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، یا تو اس جیسی نعمت مل جائے، یا دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہ رہے جب ایک راستہ مسدود ہو جاتا ہے تو لا محالہ دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، چنانچہ جب دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہیں رہتی تب اسے سکون ملتا ہے کیونکہ اس کی نعمت کے زوال سے اسے برابری مل جاتی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بہت کم دل خالی ہوں گے، اگر کبھی کسی نعمت پر غبطہ کرنے کی نوبت پیش آئے تو فکس سے دریافت کرے کہ اگر دوسرے شخص کی نعمت کا مجھے اختیار مل جائے تو میں کیا کروں، اگر جواب یہ ہو کہ مجھے اختیار مل جائے تو میں یہ نعمت اس سے چھین لوں اور اپنی طرح اسے بھی محروم کر دوں، جانا چاہیے کہ یہ خواہش حد ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ میں قدرت و اختیار کے باوجود دوسرے کو اس کی نعمت سے محروم نہ کر سکوں گا، البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایسی ہی نعمت مجھے بھی میسر ہو جائے، یہ غبطہ ہے اور اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کا دین اسے دوسرے کو نعمت سے محروم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ عقل کا یہ فیصلہ ہے، غالباً اس حدیث شریف میں یہی نکتہ مراد ہے۔

ثلاث لا ینفعک المؤمن عنہن الحسن والظن والطیرۃ

تین چیزیں ایسی ہیں کہ مؤمن ان سے خالی نہیں ہوتا، حسد، ظن اور بد قالی۔

اور حد کے علاج کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے۔

انحسدت فلا تبغ اگر حد ہو تو خواہش مت کر

اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تیرے دل میں کوئی خیال گزرے بھی تو تو اس کے مطابق عمل نہ کر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کسی دوسرے کے برابر بننا چاہے اور اس کی خواہش پوری نہ ہو بھروسہ نہ چاہے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ نعمت باقی نہ رہے، بلکہ اس کا خیال آتا ہی ہے، ورنہ اس پر پیشہ فوجیت رہے گی، اس طرح کی منافقت حرام حد کے برابر ہے، اس صورت میں احتیاط ضروری ہے کیونکہ یہ خطرے کا عمل ہے، اکثر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے برابر ہو جائے، کبھی وہ اس خواہش کی بنا پر حد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں راح اور تقویٰ میں کامل نہ ہو، اس طرح کی منافقت ہرگز جائز نہیں ہے، خواہ دینی امور میں ہو یا دنیاوی امور میں، تاہم اگر یہ خیال دل میں گزر جائے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو امید یہی ہے کہ معاف کر دیا جائے گا کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ شرعی عائد کردہ پابندی اور عقل کے فیصلے پر عمل پیرا ہے دل کے خیالات کا پابند نہیں ہے شاید اس کا یہ عمل ہی ان توہمات اور خیالات کا کفارہ بن جائے۔

حد کے مراتب : اب تک حد کی حقیقت اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، اب اس کے مراتب کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں، حد کے مراتب ہیں، پہلا مرتبہ یہ ہے کہ دوسرے شخص سے نعمت کا ذوال چاہے، خواہ وہ نعمت اسے حاصل نہ ہو، اس طرح کے حد میں انتہائی درجہ کے غیبت لوگ جھلا ہوتے ہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ دوسرے سے نعمت کا ذوال اس لیے چاہے کہ وہ نعمت اسے مل جائے، جیسے کوئی شخص خوب صورت عورت، عالیشان مکان اور جاہ و منصب کا خواہشمند ہو، اس صورت میں وہ نعمت کا طلب گار ہو، دوسرے سے چمن جانے کا خواہش مند نہیں ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی مخصوص نعمت کا طلب گار نہ ہو بلکہ اس جیسی نعمت چاہتا ہو چنانچہ جب وہ اس جیسی نعمت کے حصول سے عاجز ہو جائے تو یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس بھی یہ نعمت باقی نہ رہے تاکہ دونوں برابر ہو جائیں جو تقادرجہ یہ ہے کہ وہ اس جیسی نعمت چاہتا ہو، لیکن نہ ملنے کی صورت میں یہ خواہش بھی نہ رکھتا ہو کہ دوسرا بھی اس سے محروم ہو جائے یہ آخری درجہ قابل معافی ہے، اگر دنیاوی امور کے سلسلے میں ہو، اور مستحب ہے اگر دینی امور میں ہو تیسرے درجہ میں غیوہ شردوں ہی پہلو ہیں۔ دوسرا درجہ تیسرے سے ہلکا ہے، پہلا درجہ ہر حال میں مذموم ہے، کسی شخص سے نعمت کا ذوال نہ چاہنا اچھا ہے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے اسے اپنا بنانا چاہے، ارشاد باری ہے۔ وَلَا تَنَّمُنُوا أَمْوَالَ فَضْلِ اللَّهِ بِمَعْصُكُمُ عَلٰی بَعْضِهِمْ (پ ۵ ر ۲ آیت ۳۲)

اور تم ایسے امر کی حتمیت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔

مناقت اور حد کے اسباب

مناقت کا سبب تو اس چیز کی محبت ہے جس میں منافقت کی جائے، اگر وہ امر دینی ہے تو اس کا سبب اللہ کی محبت اور اس اطاعت و رضا کے حصول کا جذبہ ہے، اور امر دنیوی ہے تو اس کا سبب دنیاوی مباحات کا حصول اور ان سے لذت اٹھانے کی خواہش ہے، اس وقت ہمیں حد کے اسباب و محرکات سے فرض ہے یوں تو حد کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انہیں سات اسباب میں مختصر سمجھا جاسکتا ہے، اول عداوت دوم عزت کی خواہش سوم کبر چہارم کجب پنجم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف، ششم ریاست و جاہ کی محبت، ہفتم خبث باطن اور بخل نفس۔ کیونکہ آدمی کسی دوسرے کے پاس نعمت اس لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ صاحب نعمت اس کا دشمن ہے اور دشمن کی راحت کسی کو نہیں بھائی یہ برابر کے لوگوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ بعض غنیس اور بے نامہ لوگ بادشاہوں سے ملتے ہیں، اور ان کی نعمت اقتدار کا ذوال چاہتے ہیں، اس لیے کہ کبھی بادشاہوں سے براہ راست انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کبھی ان لوگوں کو جنہیں ان سے محبت ہے کبھی صاحب نعمت کی خود پسندی و مغافرت اور نعمت کی بنا پر غرور دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ صاحب نعمت اس پر برتری پائے اس لیے وہ حد

چاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکھنے والا کوئی شخص کسی نعمت کے حصول کے بعد اس پر اپنی بیادنی ظاہر کرے۔ مثلاً کوئی برادر والا اگر کسی منصب پر فائز ہو جائے یا مال پالیتا ہے یا علم حاصل کر لیتا ہے تو حاسد کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ محسود کیسں اپنی اس نعمت کی بنا پر غرور تکبر نہ کرنے لگے وہ اگرچہ خود تکبر نہیں کرتا چاہتا، لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اس پر تکبر کرے، وہ اس کی برابر اور مساوات پر قراضی ہے، لیکن اس کی برتری پر رضامند نہیں ہے۔

تیسرا سبب کبر: کبھی حسد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ حاسد دوسرے کو ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا اس سے ذلیل کر رہے، اس کی خدمت کرے اور ہر وقت خلیل حکم کے لیے مستعد نظر آئے اب اگر اتفاقاً اسے کوئی نعمت مل جائے تو حاسد کو یہ خوف ستانا ہے کہ کہیں وہ شخص نعمت پا کر بدل نہ جائے، اور اس کی مذمت کرنے یا حکم ماننے سے انکار نہ کرے یا برابری کا دعویٰ کر بیٹھے اپنی برتری کا اعلان کر دے، اب میں اس پر تکبر ہوں، پھر وہ مجھ پر تکبر ہو جائے گا، یہ خوف اسے حد پر مجبور کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا کر کے حسد کی یہی دو وجہیں تھیں، یعنی تعزز اور تکبر۔ ان کا کتنا یہ تھا کہ پیغمبر لڑکا ہمارا، سردار کیسے بن سکتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے آگے سر نہ جھکا دیں؟ قرآن کریم نے ان کے خیالات کی ان الفاظ میں تعبیر فرمائی: **لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْآنِ سَبِيحٍ** (پ ۲۵ آیت ۳۱)

یعنی اگر آپ بیٹے آدمی ہوتے تو ہمیں آپ کی اتباع کرنے میں کوئی عادت نہ تھا، اس طرح قریش انتہائی حقارت کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے: **هَؤُلَاءِ عَمَّسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ دِينِنَا أَلَيْسَ اللَّعِينُ غُلَامًا بِالشَّامِكِرِينَ** (پ ۳ ر ۴ آیت ۵۳)
یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے۔

چوتھا سبب تعجب: کسی کو بلند مرتبے پر یا اچھی حالت میں دیکھ کر متعجب ہونا بھی حسد کا باعث بن جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ **مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَقَالُوا النَّوْمُ لِيَشْكُرُنَا** (پ ۱۸ ر ۳ آیت ۲۷)
میں نہیں ہوں تم مگر آدمی ہماری طرح چنانچہ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو محسود پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آویں۔

وَلَوْ أَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِمَّنْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ لَإِذَا الْخَاسِرُونَ (پ ۱۸ ر ۳ آیت ۳۴)
اور اگر تم اپنے جیسے ایک آدمی کے کہنے پر چلے گلو تو بے شک تم گمراہ ہو۔
ان تمام آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ بھلی امتوں نے اپنی انبیاء کی دعوت محض اس لیے ٹھکرا دی کہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے نبی بننے پر حیرت تھی اس حیرت نے انہیں انبیاء سے حد کرنے پر مجبور کیا، اور وہ خواہش کرنے لگے ان کے پاس یہ عقلمند نعمت باقی نہ رہے، وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں ان ہی جیسے افراد ان پر فائق نہ ہو جائیں انبیاء سے ان کی قوموں نے جو حسد کیا اس کا سبب یہی تعجب تھا طلب ریاست، تعزز، تکبر یا عداوت وغیرہ اسباب نہیں تھے چنانچہ وہ لوگ بڑا کم کرتے تھے۔

لَبِئْسَ اللَّعِينُونَ (پ ۱۵ ر ۱۵ آیت ۹۴)

کیا اللہ تعالیٰ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔

لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ (پ ۱۵ ر ۱۵ آیت ۱۶)

ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کو اس طرح ظاہر فرمایا۔

لَوْعَجِبْنُكُمْ اِنْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ فَمِنْكُمْ (پ ۸، ۵ آیت ۳)
 کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی
 معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات اٹھلی۔

پانچواں سبب، مقصود کا فوت ہونا : یہ سب ان دو آدمیوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں ہوں،
 چنانچہ ایک دوسرے سے ہر اس نعمت میں حسد کرتا ہے جو اس مقصد کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتی ہو، اسی قبیل کے سونگوں کا
 حسد ہے کہ وہ لذت کے مقاصد کی پدھی ہوتی ہیں والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ بھائیوں کی مزاحمت اور ایک دوسرے
 سے حسد بھی اسی سبب سے متعلق ہے، یہی مکہ مال کا حصول اور عزت والدین کی خوشنودی میں مضمر ہوتی ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے
 کہ وہ ان کی خوشنودی حاصل کر کے تھان ان کے مال کا مالک بن جائے، یہی حال ایک استاذ کے دو شاگردوں کا ہے کہ ان میں سے ہر
 شاگرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ استاذ کی زیادہ سے زیادہ خدمت و اطاعت کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ فیض پالے بادشاہ کے
 معاصین اور حاشیہ لختیوں کی باہمی نفرت اور بغض بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص بادشاہ کی قربت کو جادو مال کے
 حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، ایک شہر کے چند اعلیٰین بھی اسی لیے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر واحد اہل
 شہر میں تھما قبیل ہونا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ سکے۔

چھٹا سبب، جاہ و اقتدار کی خواہش : کبھی جاہ و اقتدار کی خواہش کی بنا پر حسد کیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی فن میں بے مثال
 ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی دوسرا یہ فن حاصل نہ کر پائے، تاکہ میں بہ طور مستر راج الوقت مقبیل رہوں لوگ میری تحریف کریں،
 میری خوشامد پر مجبور ہوں، مجھے بیکانے زمانہ اور فہرہ و توق جیسے خطابات سے یاد کریں، اس شخص کا تحریف اور مقبولیت کے علاوہ کوئی
 دوسرا مادی مقصد نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے فن کے ذریعہ دولت سیٹھوں یا کوئی دوسرا مقصد حاصل کروں، میں بدعا
 وہ خوشامد پسند ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس فن میں اس کے دست مگر رہیں چنانچہ اگر کوئی دوسرا اس فن میں کچھ شہرہ پیدا
 کرتا ہے تو اسے بخلن ہوتی ہے اور اس کی شہرت اور برتری سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ دل سے اس کی موت کا خواہاں ہوتا
 ہے، اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے جس میں دوسرے شخص نے شرکت کر کے اس کی انفرادیت ختم کی ہے، مثلاً بھادری،
 علم، عبادت، ہنر، خوب صورتی، اور دولت وغیرہ جیسے کہ اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ ان پر فخر کرتا ہے اور تھان کا مالک ہو تو فخر اور
 سرور کا عالم پوچھنا ہی کیا ہے، اس سبب میں نہ عداوت کا رفا ہوتی ہے نہ نفرت نہ محسوس پر تکبر اور نہ مقاصد کے فوت ہونے کا خوف
 بس صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ انفرادیت کا جو مقام اسے ملا ہوا ہے وہ باقی رہے، یہ خواہش اس خواہش کے علاوہ ہے جو لوگوں کے
 دلوں میں جگہ بنانے کے لیے عطا کیا کرتے ہیں تاکہ ریاست کے علاوہ بھی ان کے مقاصد پورے ہو سکیں مطلقہ بودے سرکار دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اسی لیے انگار کیا تھا کہ اگر انہوں نے اتباع کی تو ان کا علم منسوخ ہو جائے گا اور معاشرے میں ان کی
 کوئی وقعت یا مقام باقی نہیں رہے گا۔

ساتواں سبب، خواہش نفس : نفس کی خواہش اور خیر کے سلسلے میں دل کا بھیل ہونا بھی حسد کا بڑا سبب ہے، جنہیں ایسے
 لوگ آسانی سے مل جائیں گے جنہیں نہ ریاست کی آرزو ہوگی نہ تکبر جوگانہ مال کی طلب ہوگی نہ کچھ مقاصد ہوں گے جن کے
 ضائع جانے کا خوف ہو، اس کے باوجود جب ان کے سامنے کسی شخص کا حال بیان کیا جائے گا اور ان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ
 وہ فلاں نعمت خداوندی سے بہرہ ور ہے تو ان کے سینے پر سانپ لوٹیں گے اور جب انہیں بتایا جائے گا فلاں شخص آج کل پریشانوں
 سے گزر رہا ہے اسے اپنے مقاصد میں ناگامی ہوئی ہے یا وہ اقتصادی غلے کا فکار ہے یہ سکر ان پر باطن لوگوں کو دل مسرت ہوگی، ان
 لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص کبھی فلاح نہ پائے وہ دوسروں پر باری تعالیٰ کے انعامات کی بارش دیکھ کر اس طرح مضطرب
 اور بے چین ہوتے ہیں گویا وہ انعامات ان کے خزانہ خاص سے چھین کر دیئے گئے ہوں کہا جاتا ہے کہ بھیل وہ شخص ہے جو اپنے مال

میں بخل کرے اور شہ حبیب وہ ہے جو دوسروں کے مال میں بخل ہو یہ لوگ گویا اللہ کی نعمت میں بخل کرتے ہیں اور ان لوگوں سے ملنے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دشمنی ہے 'اور نہ ان کے بائین کسی قسم کا کوئی پہلو ہے' اس حد کا ظاہر ہری سب خواہش نفس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے 'یہ اس طبی روایت کا رد عمل ہے جو جہت بن چکی ہے اس کا طالع احتمالی دشوار ہے کیونکہ اس کے علاوہ حد کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں 'اور ان کا زائل ممکن نہیں ہے 'بلکہ یہ فطری خبث ہے 'کسی عارضی سبب کی راہ سے نہیں ہے 'اس لیے اس کا زائل مشکل ہے۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے حد پیدا ہوتا ہے کبھی ایک ہی شخص میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے ہیں 'اس صورت میں اس کا حد بھی بڑھ جاتا ہے 'اور قوت میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش اور خواہش کے باوجود اسے دل میں غمی نہیں رکھ پاتا بلکہ مکمل دشمنی پر اتر آتا ہے اکثر حاسدانہ مزاج رکھنے والوں کا یہی حال ہے کہ وہ کسی ایک سبب کی بنا پر حد نہیں کرتے بلکہ ان میں ایک سے زیادہ سبب موجود ہوتے ہیں 'یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت کثرت و خون کے متاع غریبے کو ملنے ہیں۔

برابر کا درجہ رکھنے والوں 'بھائیوں' اور عزیزوں میں

حد کی کثرت اور غیروں میں اس کی کمی کے اسباب

جاننا چاہیے کہ حد ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں مذکورہ اسباب زیادہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں قوی ہوتا ہے 'جن میں مذکورہ اسباب میں سے کسی جمع ہو جاتے ہیں 'اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اس لیے حد کرتا ہو کہ اسے دوسرے کا حقیر ہونا پسند نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود حقیر ہو اور اس لیے حاسدانہ رویہ رکھتا ہو یا اس سے دشمنی ہو 'اور اس کے باعث حد کرتا ہو' یہ اسباب ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کے آپس میں دواہلہ اور تعلقات ہوں اور ان تعلقات کی بنا پر وہ مجالس اور تقریبات میں اکٹھے ہوتے ہوں 'یا ایک ہی جیسے مقاصد کے لیے جہد جہد کرتے ہوں 'چنانچہ اگر ایک شخص دوسرے کا اس کے کسی مقصد میں مخالف ہو جاتا ہے تو یہ مخالفت اس کے دل میں کینہ پیدا کر دیتی ہے اور وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ میں اس شخص سے انتقام لوں 'اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اسی طرح میں بھی اس کے مقاصد پر سے نہ ہونے دوں 'پھر جہاں ایک سبب حد کا پیدا ہوا دوسرے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں 'وہ مختلف شروں میں رہنے والے وہ آدمیوں میں کیوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ایک دوسرے سے حد بھی نہیں کرتے 'بلکہ اگر وہ مختلف محلوں میں رہتے ہوں تب بھی حد کم ہی ہوتا ہے 'البتہ اگر وہ مکان بازار 'درے اور مسجد میں ایک دوسرے سے قریب رہتے ہوں اور ایک ہی جیسے مقاصد رکھتے ہوں تو ان کے مقاصد ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے 'اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں بغض اور نفرت کے شعلے بھڑکیں گے 'ان سے حد کے اسباب پیدا ہوں گے 'اسی لیے تم دیکھو گے کہ عالمِ عالم سے حد کرتا ہے نہ کہ عابد 'اور عابد عابد سے جتنا ہے نہ کہ عالم سے 'تاجر سے تاجر حد کرتا ہے 'بلکہ موہی موہی سے جتنا ہے 'بیتاز سے نہیں جہاں اگر جہاں بھی ہے تو اس کی وجہ پیشے میں اتحاد کے علاوہ کوئی دوسری ہوتی ہے 'اس لیے کہ بیتاز کی غرض موہی کی غرض سے مختلف ہوتی ہے 'خطا پڑا بیچنے والے کا مقصد مال کی کثرت ہے 'اس کے لیے اسے زیادہ سے گاہکوں کی ضرورت ہے 'یہ گاہک اس کے حریف کے یہاں تو بیچ سکتے ہیں موہی کے یہاں نہیں جاکتے 'قاعدے میں اسے اپنے مقابل بیتاز سے جتنا چاہیے 'پھر وہ بیتاز جو ایک دوسرے کے قریب ہوں زیادہ حد کرتے ہیں ان کی پڑا فروشوں کی بہ نسبت جو دور رہتے ہیں 'اسی لیے ہمارے ہمارے جہاں سے 'عالم سے نہیں جہاں کیوں کہ اس کا مقصد ہمارے میں شہرت حاصل کرنا ہے نہ کہ علم میں 'ظاہر ہے کہ عالم ہمارے میں اس کا مزاج نہیں ہو سکتا 'اسی طرح عالمِ عالم سے جہاں سے 'ہمارے سے نہیں جہاں 'پھر واعظ اپنے مقابل واعظ سے زیادہ حد کرتا ہے 'بہ نسبت طبیب اور قس کے 'کیوں کہ واعظ کے مقاصد طبیب اور قس سے مختلف ہوتے ہیں 'ان میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ علم کی ہے 'بھائی اپنے حقیقی بھائی 'یا چچا زاد سے فیوٹاں لہ بہ نسبت زیادہ حد کرتا ہے 'عورت 'ساس' مندوں کے مقابلے میں اپنی سوتن سے زیادہ حد کرتی ہے 'بہر حال ان تمام مجاہدات کی

اصل عداوت ہے، اور عداوت کی بنیاد کسی ایک مقصد پر آپس کی مزاحمت سے پڑتی ہے، اور ایک غرض پر مدام دہی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو، ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہر پہلو سے اور ہر جگہ شہرت کا بھوکا ہو وہ یقیناً ہر شخص سے حسد کرے گا، کیونکہ ہر شخص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

غور کیا جائے تو حسد کے یہ تمام اسباب دنیا کی محبت سے عداوت ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے شریکوں اور محبت کرنے والوں کو کافی نہیں رہتی، کتنی بھی وسیع کیوں نہ ہو جائے اہل دنیا اس کی تنگی کا شہوہ کرتے رہتے ہیں، اس کے برعکس آخرت میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس کی چیزوں میں ہدیٰ نکاحاں اور وسعت ہے، آخرت کی مثال علم کی سی ہے کہ اس کا دائرہ بے حد وسیع ہے اگر لاکھوں آدمی ایک بات کا علم حاصل کر لیں تب بھی وہ کم نہیں ہوتی اور ہر شخص اپنے معلوم سے پورا پورا نفع اٹھاتا ہے اور پوری پوری لذت پاتا ہے چنانچہ جو شخص اللہ کی معرفت، اس کی صفات، علم، حکم، انبیاء، آسمانوں، اور زمین کے ملکوت کی معرفت رکھتا ہے وہ اس معرفت میں کسی دوسرے سے حسد نہیں کرتا، اگر اس دوسرے کو بھی معرفت میسر ہو جائے، اس لیے کہ معرفت میں تنگی نہیں ہوتی، خواہ عارفین تک ہی کیوں نہ ہو جائیں، بلکہ صحیح معرفت رکھنے والوں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے عارفین زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی انہیں لذت ملتی ہے اس لیے ملائے دین کے درمیان بھی حسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مقصد اللہ عزوجل کی معرفت ہے اور معرفت الہی ایک ناپید آئینہ سمندر ہے اس میں تنگی نہیں ہے، ہر غوطہ خور اپنی جہد و جد کے یہ قدر اس کی سی موتی نکال سکتا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو مل جائے تو دوسرے محروم رہ جائیں گے، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ لذت نعمت اس کے عباد کی نعمت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی، اور نہ مزاحمت، بلکہ سب لوگ یکساں طور پر اس کی دیدار کی لذت پائیں گے، بلکہ دیدار کرنے والوں کی کثرت سے دیدار کی لذت دوپلا ہی ہوگی، البتہ جب علماء کی سطح نظریہ ہو گا کہ وہ علم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دوسرے سے حسد ضرور کریں گے، کیوں کہ مال اعیان اور اجسام سے تعلق رکھتا ہے جب ایک کے ہاتھ میں آئے گا دوسرے کا ہاتھ ضرور خالی ہوگا، اور جاہ کے معنی ہیں قلوب کا مالک بننا جب ایک شخص کامل کسی عالم کی تعظیم اور عقیدت سے لبریز ہو گا دوسرے عالم کی عقیدت و احترام سے محروم ضرور ہوگا، اگر عقیدت ہوئی بھی تو زیادہ نہ ہوگی، یہ بات یقیناً حسد کا باعث ہوگی، علم اور مال میں فرق یہ ہے کہ مال جب تک ایک کے ہاتھ سے نہیں لگتا دوسرے کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا، جب کہ علم عالم کے دل میں راسخ رہتا ہے، اور تعظیم و تہلیل سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ ختم ہوئے بغیر شاگردوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے پھر مال کا تعلق کیوں کہ اجسام و اعیان سے ہے جو ایک حد پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اگر انسان تمام روئے زمین کا مالک بن جائے تو کوئی ایسی چیز پائی نہیں رہے گی جس کا وہ مالک ہو سکے، اس کے برخلاف علم کی کوئی حد اور اختتام نہیں ہے اور نہ اس کا احاطہ و استیجاب ممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی جلالت شان، عظمت و الوہیت، اور آسمان و زمین کے ملکوت میں غورو فکر کرنے کا عادی بنا لیتا ہے، اس کے نزدیک یہ فکری اتنی لذت کا حامل بن جاتا ہے کہ کوئی دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، اسی لیے اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، خواہ وہ ہر شخص معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے، لیکن خود اس کی لذت سے کیا کم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے تو کچھ زیادہ ہی اُسیبت حاصل ہوگی، عجائب ملکوت میں فکر کرنے والوں کو جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی لذت سے بیحد کم ہوتی ہے جو ظاہری آگھوں سے جنت کے باغات اور پھل پھولوں کا مشاہدہ کریں گے عارف کی جنت تو معرفت الہی ہے، یہ بہت بھی فاضل نہیں ہوتی، عارف بیحد اس کے سبز و شاداب درختوں سے خوش و آفتد پھل تو نہا رہتا ہے اور اپنی روح کی غلامی، پھانسا رہتا ہے یہ وہ پھل ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

لَا مَقْصُودَ عَنْهُمْ وَلَا مُمْسَقُ عَقَلٍ ۝۲۶ (آیت ۳۳) جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی۔
قَطُّوْهَا حَاقِبَتٌ ۝۲۷ (آیت ۲۳) اس کے میرے جھگے ہوئے ہوں گے۔

اگر عارف اپنی ظاہری آنکھیں بند کر لے تو وہ روح سے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے باغات کی سیر کرتا ہے اس صورت میں اگر عارفین کی کثرت فرض کر لی جائے تو ان میں حسد پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار ہوگا۔
 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُوبِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّقْنَصَاتٍ (پ ۳۴ آیت ۴۷)
 اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کر دیں گے کہ سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تجھوں پر آنے سامنے بیٹھا کریں گے۔

یہ حالت تو دنیا کی ہے اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جب آخرت میں پردہ اٹھایا جائے اور محبوب کے مشاہدے کی سعادت حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں حسد نام کی کوئی برائی نہیں ہوگی نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ اہل جنت ہیں وہ یہاں بھی حسد نہیں کرتے کیوں کہ جنت میں کسی طرح جھگی نہیں ہے اور نہ کوئی رکاوٹ ہے جنت سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کی معرفت میں کوئی محض دوسرے کا مزاحم نہیں بن سکتا پھر کیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حسد کریں نہ انہیں دنیا میں حسد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ آخرت میں۔

حسد ایک ایسی مذموم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین میں جا کر رہتا ہے شیطان لعین کے واقفے پر نظر والو کہ اس نے حضرت آدم کے بلند مقام سے جل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی اس کے نتیجے میں ابدی ذلت اور دائمی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟

اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حسد صرف ان افراط میں ہوتا ہے جو محدود ہوتی ہیں اور جو ایک کول جاسیں تو دوسرا ان سے محروم رہتا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسمان کی نعمت سے لطف اندوز ہونے میں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے بلکہ باغات کی سیر میں حسد کرتے ہیں حالانکہ باغات اس وسیع و کشادہ زمین کا ایک معمولی حصہ ہیں اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود آسمان کے مقابلے میں انتہائی معمولی اور حقیر ہے لیکن کیوں کہ آسمان انکا کشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے دیکھنے لگیں تب بھی وہ سب کو کفایت کر جائے اور ہر شخص اپنے مشاہدے کی قوت کے بقدر لطف اندوز ہو۔

اگر تم بصیرت رکھتے ہو اپنے نفس پر مشفق و مہمان ہو تو تمہیں ایسی نعمت حاصل کرنی چاہیے جس میں کوئی رخصت نہ ہو اور ایسی لذت کے طالب رہو جسے فنا نہ ہو اور ایسی لذت کی حامل نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اس کے افعال اور آسمان و زمین کے عجائب ملکوت کی معرفت ہی سے مل سکتی ہے اگر تمہیں معرفت الہی کی خواہش نہیں ہے اور نہ تم اس کی لذت سے آشنا ہو نا چاہتے ہو معرفت الہی میں تمہاری رخصت و ضعف ہے تو اس سلسلے میں تم معذور ہو اس لیے کہ ناموس کو جماع کی لذت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور نا سمجھ بچے کو ملک و اقتدار کی خواہش نہیں ہوتی اس لیے کہ ان لذتوں کا ادراک مرکوز کر سکتے ہیں بچے اور غٹ نہیں کر سکتے اسی طرح معرفت الہی کی لذت کا ادراک بھی صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

رَبِّحَالًا لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۱۸ سورہ آیت ۳۷)

جن کو اللہ کی یاد سے نہ خرید و فروخت میں ڈالنے پائی ہے اور نہ فروخت۔

شق کا مرحلہ ذاتہ جتنے کے بعد ہے جس محض نے ذاتہ ہی نہیں چمکا وہ معرفت کا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت کا طالب نہ ہوگا اسے اس کی لذت کا ادراک نہ ہوگا اور جو ادراک نہیں کرے گا وہ محرومین کے ساتھ اسفل السافلین میں جا کرے گا ارشاد ربانی ہے۔
 وَمَنْ يَتَعَشَّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لِّفَشَيْطَانٍ أَفْهَوْ لَغَفْرَتِن (پ ۲۵ سورہ آیت ۳۶)
 اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جاوے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔

حسد کا ازالہ کرنے والی دواء

حسد دل کی عظیم ترین بیماریوں میں سے ایک ہے اور دلوں کے امراض کا علاج علم و عمل ہی کے ذریعہ ممکن ہے حسد کے مرض

کے لیے علم نافع تمہارا یہ جاننا ہے کہ حد دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی معز ہے، لیکن یہ ضرر صرف حد کرنے والے کو ہوگا جس سے حد کر کے اس کا کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ اس کی دنیا تباہ ہوگی اور نہ دین برباد ہوگا، بلکہ وہ تمہارے حد سے نفع اٹھائے گا۔ اگر تم بصیرت کے ساتھ یہ بات جان لو گے اور اپنے نفس کے دشمن اور دشمن کے دوست نہیں ہو گے تو تم یقیناً حد سے گریز کرو گے۔

حد کا دینی ضرر : حد کا دینی ضرر یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ اللہ عزوجل کی ناراضگی مول لیتے ہو، اور ان نعمتوں پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہو جو اس نے اپنے بندوں پر تقسیم کی ہیں، اور اس کے عدل و انصاف پر اٹکل اٹھاتے ہو جو اس نے اپنی مملکت میں اپنی عقلی حکمتوں کے ذریعہ قائم کیا ہے، یہ ایک سنگین جرم ہے، توحید اور ایمان کی حدوں میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گناہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ تم نے حد کر کے ایک مسلمان کا برا چاہا ہے جب کہ ہمیں اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے تھی، تم نے انبیاء و اولیاء کے گروہ سے دوری اختیار کی، یہ لوگ بندگانِ خدا کے دوست اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تم نے انہیں اور کفار کا اشتراک قبول کیا، کیونکہ شیطان اور مشرکین اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ مسلمان معصیتوں کے شکار ہوں، اور وہ تمام نعمتیں ضائع ہو جائیں جو انہیں حاصل ہیں، حد قلب کا خٹ ہے، یہ دل کی نیکیوں کو اس طرح مکالماتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے اور اسے اس طرح فنا کر دیتا ہے جس طرح رات دن کو کھل جاتی ہے۔

حد کا دنیاوی نقصان : دنیا میں حد کا نقصان یہ ہے کہ تم مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتے ہو جب بھی تمہارے عہد پر نعت نازل ہوتی ہے تمہارے پیٹ پر سانپ لوٹے ہیں جب بھی وہ راحت میں نظر آتا ہے تمہارا غن کوٹنے لگتا ہے اور تم اس کی نعمتوں اور راحتوں کے ازالے کی تدبیریں کرنے لگتے ہو، اور جب کچھ بن نہیں پڑتا تو غم و دالم اور حسرت و ندامت کی تصویر بن جاتے ہو، اس طرح حد کر کے تم اپنے لیے معصیتیں اور پریشانیوں سمیٹے کے علاوہ کچھ نہیں کسے، جب کہ عہد کا کچھ نہیں بچتا، پانہلڑ اگر جسیں بحث بعد الموت، اور قیامت کے دن حساب و کتاب اور جزا و سزا کا یقین نہیں ہے تب بھی عقلی دنیا کا فضا ہے کہ تم حد سے بچ کیوں کہ اس سے دل کے غم اور تکلیف کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر آخرت کے عذاب شدید کا یقین ہے تب تو بدرجہ اولیٰ چتنا چاہیے صاحب عقل سے یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ وہ کسی مادی نفع کے بغیر ہی مادی نیارا عقلی مول لے لے، حد سے نفع تو کیا ہو سکتا ہے، لہذا نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے، اور دل کے لیے مسلسل عذاب اور تکلیف سمیٹنی پڑتی ہے، دنیا اور دین دونوں تباہ ہوتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔

پھر جس سے تم حد کرتے ہو، اس کے حال پر نظر ڈالو، کیا تمہارا خدا سے کچھ نقصان پہنچا ہے؟ غور کرو گے تو اس کا جواب نفی میں ملے گا، نہ اس کی دنیا تباہ ہوگی، اور نہ دین ضائع ہوگا، اس لیے کہ جو نعمتیں اسے میسر ہیں وہ تمہارا خدا کرنے سے ضائع تو جانا نہیں سکتیں بلکہ اس وقت تک باقی رہیں گی جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ (پ ۸۳، آیت ۸)

اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے مقرر ہے۔

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (پ ۸۳، آیت ۳۸) ہر زمانے کے مناسب احکام ہیں۔

کسی نئی یا بارگاہِ اہدیٰ میں ایک ایسی عورت کی شہادت کی جو حقوق پر حکومت کرتی تھی اور ان پر مظالم و ستمانی تھی، ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم نے ازل میں مقدر کر دیا ہے اس میں تغیر کا کوئی امکان نہیں ہے، جو اقبال اور نعمت اسے ملے ہو، وہ مل کر رہے گی، صبر کرو تاکہ وہ مدت گزر جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نعمت حد سے زائل نہیں ہوتی اور جب زائل نہیں ہوتی تو عہد کو تمہارے حد سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، اور اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ عہد کی نعمت میرے حد سے زائل ہو سکتی ہے تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہے اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی ہے، اس طرح گویا تم اپنے نفس کے لیے حد

کی معیت خرید رہے ہو، یقیناً تمہارا بھی کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہو گا جو تم سے حسد کہے گا، اگر حسد سے نعت ذائل ہو جائے کہ تو تمہارے پاس بھی اللہ کی نعت نہ رہے گی، بلکہ ہر شخص محروم ہو جائے گا، حد یہ ہے کہ ایمان کی نعت بھی سلب ہو جائے گی، میں کہ کفار مؤمنین کے ایمان ہی سے تو جلتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَذَكِّرْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرَوْكُمْ مُنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَرًا أَحْسَنًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (پارہ ۳ آیت ۱۰۹)

ان اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے ایمان لائے، پچھے پھر کافر کر ڈالیں، حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں میں جوش مارتا ہے۔

چنانچہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے حسد کی وجہ سے دوسرے کی نعت سلب ہو جائے وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ کفار کے حسد کی وجہ سے ایمان کی نعت سمیت میری تمام نعمتیں جنم جائیں، اور اگر تمہاری یہ خواہش ہو کہ میرے حسد کی وجہ سے تمام مخلوق کی نعمتیں سلب ہو جائیں، اور دوسرے کے حسد کی وجہ سے میری نعت ذائل نہ ہو، یہ خواہش بھی مراسر جہالت ہے، اس لیے کہ تمام احمق، حامدین بھی چاہیں گے کہ ان کے محمود نعت سے محروم ہو جائیں اور خود ان کی نعمتیں باقی رہیں، ظاہر ہے کہ تم میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے جہیں فحیث دی جائے اللہ کی یہ نعت کفلی عظیم ہے کہ کسی کے حسد سے نعت ذائل نہیں ہوتی، اس پر جس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن الشوس تم اپنے عمل سے اس نعت کی ناکداری کرتے ہو۔

جہاں تک محمود کے نعت کی بات ہے وہ بالکل واضح ہے، اسے دنیا میں بھی نفع پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی پہنچے گا، دین کا نفع یہ ہے کہ وہ تمہارے حسد کی وجہ سے مظلوم بن گیا ہے، خاص طور پر اس وقت تمہارا حسد دل سے نکل کر زبان پر آجاتا ہے یا عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی جب اس کی برائی کرتے ہو، اس کی آمیز پر اعلیٰ افسانے ہو، اس کی فحیث کرتے ہو، اسے گالیاں دیتے ہو، یا ددوب کرتے ہو۔ یہ سب وہ ہوا چاہتا تھا، جو تم محمود کی خدمت میں پیش کرتے ہو، یعنی اپنی نیکیاں اس کے سپرد کر دیتے ہو، یہاں تک کہ جب تم اپنے محمود سے قیامت کے دن ملاقات کرو گے تو تمہارے دامن میں حسرتوں اور محرومیوں کے سوا کچھ نہ ہو گا، یعنی وہاں تم نعمتوں سے محروم رہو گے جس طرح دنیا میں رہے، تم نے اس کی نعت کے ذوال کی خواہش کی تھی، وہ اپنی جگہ باقی رہی، مزید نعت اسے یہ ملی کہ تمہاری نیکیاں اس کے اعمال نامے کی رحمت بن گئیں، اس کے حصے میں نعمتیں آئیں اور تمہارے حصے میں شقاوتیں۔

دنیا میں محمود کا کام یہ ہے کہ اس کے دشمن ناکام و نامراد رہتے ہیں، عموماً لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے دشمنوں کو تکلیف اور رنج پہنچے، اور تمہارے حسد خود اپنے حسد کی آگ میں جل کر خاک ہو جائیں، تمہارے حسد سے ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے، وہ اپنی نعمتوں کے مزے لوٹتے ہیں اور تم حسرت و غم میں مبتلا رہو، تم خود ان کی مراد پوری کرنے کا سبب بنے ہو، اس لیے تمہارا دشمن تمہاری موت کا طلب گار نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم طویل عمر آؤ اور زندگی بھر حسد کی آگ میں سٹکتے رہو، تم اس پر اللہ کے اعانات و عطایا کی بارش دیکھو، اور تمہارا دل دشمنوں سے چرہ ہو جائے، اسی لیے کہا گیا ہے۔

لَا مَاتَ عَدُوٌّ كَبَلْ خَلَدُوا حَتَّى يَرَوْا فَيْكُ الْهٰذِي بِكَ مَد

لَا تَزَلْ مَحْسُودًا عَلٰی نِعْمَةٍ فَاتِمَّا الْكَامِلَ مِنْ بَحْسَد

(حیرے دشمن مرے نہیں بلکہ ہمیشہ رہیں، تاکہ وہ تمہیں وہ بات دیکھتے رہیں جو انہیں ممکن کرتی ہے، خدا کے حیرتی نعمتوں پر ہمیشہ حسد کیا جائے، مہم کامل رہی ہو تاکہ جس سے لوگ جلتے ہیں)

تمہارا دشمن تمہارے غم اور حسد سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا وہ اپنی نعمتوں اور راحتوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اب تم حسد کے مذاپ اور اس کی تکلیف سے نجات پا گئے ہو تو یہ بات اس کے لیے انتہائی رنج کی موجب ہوگی، اس

سے معلوم ہوا کہ تم حد کی جس آگ میں جلتے ہو، اور تمہارا دل جس غلٹ سے بے چین رہتا ہے وہ تمہارے دشمن کی عین خواہش ہے، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نفس کا دشمن اور اپنے دشمن کا دوست ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دشمن دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھائے گا، حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق مخلوق سب کے سامنے برا ٹھہرا، وہ اپنے حال اور مال پر اقبال سے بدبخت ہوا، محسوس کی نعمت باقی رہی، حاسد کے چاہنے نہ جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔

پھر تم نے اپنے دشمن کی مراد ہی پوری نہیں کی ہے، بلکہ دشمن انسانیت ابلیس کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے، اس لیے کہ جب وہ جہیں علم، تقویٰ، اور جاہ و مال کی ان نعمتوں سے محروم رہتا ہے جن کو تمہارے دشمنوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم اس سے محبت نہ کرنے لگو اور اس محبت کی وجہ سے ثواب میں شریک نہ بن جاؤ اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کے خیر سے محبت رکھتا ہے وہ خیر میں شریک سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اس لیے اہل دین سے محبت کرنی چاہیے، اگرچہ اس محبت سے اکابر کے درجے تک نہیں پہنچا جاسکتا، البتہ محبت کرنے کا ثواب ضرور مل جاتا ہے، اس لیے ابلیس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں تم اللہ کے کسی بندے پر اس کے انعامات سے محبت نہ کرنے لگو، اور محبت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو جاؤ، چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم خیر سے محروم ہو اسی طرح خیر کی محبت سے محروم ہو جاؤ، ایک اعرابی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! فلاں شخص نیکو کاروں کی جماعت سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہے، آپ نے جواب دیا:

المرء مع من احب (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)

آؤی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز، روزے تو بہت نہیں کئے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا:

انت مع من احببت

تو اس کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اس دن مسلمان جتنے خوش ہوئے اتنے کسی دن نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا بڑا مقصد ہی اللہ اور رسول اللہ کی محبت تھا، ہم حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے بھی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نفسی قدم پر نہیں چلتے، امید بھی ہے کہ اس محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے (بخاری و مسلم) حضرت ابو موسیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں شخص نماز، روزے تو نہیں کرتا، البتہ نمازیوں اور روزہ داروں سے محبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا:

هو مع من احب (بخاری و مسلم)

وہ اس کے ساتھ ہے جسے چاہے۔

ایک شخص نے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ سے کہا کہ پہلے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر تم عالم بن سکتے ہو تو جہیں عالم بننا چاہیے، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن کر ہو، متعلم نہیں بن سکتے تو اہل علم سے محبت کرو، ان سے محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ ان سے نفرت مت رکھو، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے فرمایا: سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے بڑی راہ نکال دی ہے۔ اب دیکھو ابلیس نے تم سے کیسے حد کیا ہے، پہلے تو جہیں خیر کی محبت کے ثواب سے محروم کیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تمہارے دل میں بھائی سے نفرت پیدا کی، اور جہیں اس نفرت کے اعتبار پر اکسایا، یہاں تک کہ تم گناہ گار ہوئے، حاسد کے گناہ میں

کیا شک ہے، ہو سکتا ہے تم کسی عالم سے حد کرو، اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹھے تاکہ اس کی عزت و مقبولیت خاک میں مل جائے یا وہ گونگا ہو جائے، تاکہ علم کی کوئی بات اس کی زبان سے نہ نکلے یا اتنا بتا دے کہ پڑھانے کے قابل نہ رہے، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی شخص عالم کے درجے تک نہ پہنچے کی وجہ سے غمگین ہو تو گناہ، اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے۔

اہل الجنة ثلاثۃ المحسن والمحبہ والكاف عنہ (۱)

اہل جنت تین طرح کے آدمی ہیں، ایک احسان کرنے والا، دوسرا اس سے محبت کرنے والا تیسرا اس سے تکلیف دہ چیز روکنے والا۔

یعنی اس سے حد کر کے اللہ نہ پہچانے والا غور کرو، ہمیں انہیں نے ان تینوں قسموں سے کس طرح دور کر دیا اب تم اہل جنت میں سے بھی نہیں رہے، تم پر انہیں کا حد اثر انداز ہو گیا ہے، وہ جہارے دشمن پر تو کیا اثر انداز ہوتا تم خود اس کا نشانہ بن گئے، اے حامد! اگر تجھ پر غمناک پیدا رہی کی حالت میں حیرا حال شکست ہو تو تو دیکھ کہ گدھے کے تیرے ہاتھ میں تیرے، اور سرخ دشمن کی طرف ہے تو نے اسے ہلاک کرنے کے ارادہ سے تیرے چھوڑا لیکن وہ دشمن تک پہنچنے کے بجائے تیری طرف لوٹا اور حیرا دہنی آنکھ میں بیوست ہو گیا، غضب ناک ہو کر دوبارہ تیر چلایا تو وہ بائیں آنکھ میں لگا، تیری بار چلایا تو وہ سر میں آکر لگا، اور اسے زخمی کر گیا، جب بھی تیر چلتا ہے خود اس کا کوئی عضو نشانہ بنتا ہے دشمن اپنی جگہ محفوظ ہے، اور اس کے اجماع پر ہنستا ہے خوشی سے تالیاں بیٹتا ہے، یہ ہے محمود اور حامد کا حال، حامد کا حال تیرا انداز ہے، اس لیے کہ تیرے صرف آنکھوں کا یا ظاہری اعضاء کا نقصان ہوتا ہے جو اگر اس وقت ضائع نہ ہوتیں تو موت سے ضائع ہوتیں حد سے گناہوں کے تیر گتے ہیں اور گناہ کا اثر اخروی زندگی میں بھی باقی رہتا ہے، کیا عجب ہے کہ یہ گناہ غضب الہی اور دوزخ میں داخلے کا موجب بن جائے، دنیا میں آنکھ ضائع ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آنکھ باقی رہے، اور اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جلا دے اور آگ کے شعلے اس آنکھ کو جلا کر خاستہ کر دیں، غور کیجئے اللہ تعالیٰ حامد سے کس طرح انتقام لیتا ہے، اس کی خواہش تو یہ تھی کہ محمود سے لعنت داخل ہو جائے، محمود کی لعنت تو ختم نہیں ہوئی خود اس سے لعنت چھین لی گئی، مہمان سے پچھا، اور رنج و غم سے محفوظ رہنا بھی تو نعمت ہے، قرآن پاک میں ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی خود ان ہی پر لوٹتی ہے۔

وَلَا يَجْنِبُ الْمُكْفُرُ النَّبِيَّ إِلَّا بِأَهْلٍ (پ ۲۲، آیت ۲۳)

اور بری تدبیروں کا وبال (حق) ان سے دور والوں ہی پر پڑتا ہے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حامد دشمن کے لیے جس بات کی تمنا کرتا ہے خود اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو شخص دوسرے کی برائی چاہے خود اس میں مبتلا نہ ہو، چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے لیے جس چیز کی تمنا کی وہ مجھ پر ضرور پڑی یہاں تک کہ اگر میں ان کے لیے کسی کی تمنا کرتی ہوں تو کل ہو جاتی۔

یہ نفسِ حد گناہ ہے، اس سے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جو حد کے باعث پیدا ہوتی ہیں جیسے اختلاف، انکار حق، دشمن سے انتقام لینے کے لیے خواہش کے سلسلے میں زبان اور ہاتھ کی آزادی، یہ وہ بیماری ہے جس میں پچھلی باتیں ہلاک ہوتی ہیں۔ حد کے علمی علاج کی تحصیل یہ تھی، اگر انسان صاف ذہن اور مضبوط قلب کے ساتھ علاج کے علمی طریقوں پر غور کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل میں حد کی آگ بجڑتی رہے، عقائد کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ حد حامد کے لیے ملک محمود کے لیے باعثِ شہرت رب کریم کے غضب کا سبب اور اس کی زندگی کے مزہ کو منہذر کرنے والا ہے۔

حد کا علمی علاج : حد کا علمی علاج یہ ہے کہ جو کچھ حد چاہے اس کے خلاف کرے خواہ وہ بات قوی ہو یا فعلی چنانچہ اگر جذبہ

حد اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ عہد کی خدمت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو اس کی مدح و تعریف کا مکتب بنائے اگر حد دشمن سے بیکھر کرنے پر آمادہ کرے تو اپنے نفس کو اس کے سامنے متواضع رکھے اور دشمن سے معذرت کرنے کا احترام کرے اگر عطا و انعام سے روکے تو اس میں زیادتی کرے اگر اس میں تکلف سے بھی کام لیا اور دل پر جبر کرنا پڑا تب بھی کوئی مضائقہ نہیں عہد کو معلوم ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور محبت کرنے لگے گا اور جب اس کی طرف سے محبت ہوگی تو حامد بھی محبت کرنے پر مجبور ہوگا باہمی محبت سے موافقت پیدا ہوگی اور اتفاق ہی سے حد کا مادہ ختم ہوتا ہے تو واضح تعریف اور نعمت پر اکتفا برسرت سے منعم علیہ کامل پہنچ آتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے اور سرمائی سے پیش آئے گئے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اچھا سلوک کرے جیسا اس نے کیا ہے پھر یہ احسان اقل احسان کرنے والے کی طرف لوٹا ہے اور اس کے دل کو خوش کرتا ہے پہلے اس نے احسان کرنے میں تکلف سے کام لیا تھا اب وہ اس کی عادت اور مزاج بن جائے گا جس میں شیطان کا یہ فریب اس راستے سے ہٹانے میں موثر نہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے عہد کے سامنے تواضع کی اور اس کی تعریف کی تو وہ تمہیں عاجز و ذلیل، متاقل یا خوف زدہ تصور کرے گا شیطان اسی طرح فریب دے کر انسان کو ہلاک کرتا ہے دشمن کے ساتھ خوش غلطی سے پیش آنا خواہ وہ طبی طور پر ہو یا بہ تکلف عداوت کے ماتھے کو ختم کرتا ہے اور جاہلین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حد کی تکلیف و عذاب سے راحت پاتے ہیں۔

یہ حد کی دوائیں ہیں ان کے مفعول سے انکار نہیں کیا جاسکتا البتہ دلوں کے لیے ان کا ذائقہ تلخ ہے لیکن تلخ دوا ہی زیادہ نفع بخش اور مفید ہوتی ہے جو شخص دوا کی تلخی پر صبر نہیں کرنا وہ شفاء کی طلاوت میں پاتا اس تلخی کا ردیواشت کرنا اس وقت آسان معلوم ہوگا جب وہ علاج کے مفعول اور عملی طریقوں پر غور کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سکھوں پر راضی رہتا اس کے ثواب کا طالب بنائی میں سعادت ہے یہ سچا کہ عالم میں کوئی چیز میرے خلاف نہ ہونی چاہیے اور یہ کہ کسی چیز کا خلاف ہونا نفس کی عزت کے متنافی ہے سراسر جہالت ہے اگر یہ بات دل میں رائج ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی نفع کا کہ وہ اپنے دشمنوں کی موت کا خواہاں ہوگا تاکہ مخالفت کا نام بھی باقی نہ رہے اور یہ چاہے گا کہ کوئی بھی چیز میرے شفاء و مراد کے خلاف نہ ہو سب کام میری خواہش کے مطابق ہوں حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے بالآخر اپنی ناکامی پر دشمنوں سے حد کرے گا اور انجام میں رسوائی اور ذلت ہاتھ آئے گی اس ذلت سے بچنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ جو تم چاہو وہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہو وہ تمہاری خواہش بن جائے پہلا طریقہ اپنے اختیار میں نہیں ہے اور نہ اس میں تکلف اور محاہدے کی گنجائش ہے البتہ دوسرے طریقے میں محاہدے سے کام چل سکتا ہے اور مقلد و ریاضت کے ذریعہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ کوئی کامل ارادہ خواہش سے خالی ہو جائے اور خود کو خیریت ایزدی کے تابع کرے اس طریقے کا حاصل کرنا ماعقل و دانا کے لیے ضروری ہے

یہ اجمالی علاج ہے جہاں تک تفصیلی علاج کا تعلق ہے وہ انشاء اللہ آنے والے صفحات میں مذکور ہوگا حد کے جتنے اسباب بیان کئے گئے ہیں وہ سب مستقل بیماریاں ہیں اور شریعت میں ہر سبب کا علاج موجود ہے ہر سبب کا علاج انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا کیونکہ حد کا مادہ ہی امراض ہیں اور کوئی بھی مرض اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس کا مادہ باقی ہے البتہ جو شخص علم و عملی طریقہ علاج اپنائے گا اس سے مرض کی خدمت میں کی ضرورت آئے گی اور طبیعت میں کچھ نہ کچھ سکون ضرور پیدا ہوگا لیکن کچھ دلوں کے ہمدانہ پھر دور پکڑے گا اور اس مرتبہ کا پاد پانا سخت مشقت کا باعث بن جائے گا، حق اگر ایک شخص جاہ کا طالب ہے اور اس شخص سے حد کرتا ہے جسے جاہ میسر ہے جو لوگوں کے دلوں میں اپنا عروج و مقام رکھتا ہے عہد کی جاہ و منزلت اسے بے چین کرتی رہے گی تاوقتیکہ اس سے یہ نعمت وائزل نہ ہو جائے اور خدا سے حاصل نہ ہو جائے یہ بے چینی زبان اور ہاتھ کے ذریعہ ظاہر بھی ہوگی اگر اکتفا پر قائل یا بھی لیا تو یہ ممکن نہیں کہ دل میں حد نہ رہے جب تک اس حد کے سبب یعنی جاہ کا علاج نہ ہوگا دل میں عہد کے لیے غلط جذبات باقی رہیں گے

حد کی وہ مقدار جس کا دل سے دور کرنا واجب ہے

ایذا دینے والے سے نفرت کرنا طبعی تقاضا ہے، اگر ہمیں کوئی ایذا پہنچائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس پر اعتبار نہ رکھو نہ کہ 'بادل سے اسے برا نہ مانو' یا اس پر کوئی نفرت نازل ہو اور تم برا نہ سمجھو، تمہارے نزدیک اس کی بری حالت اور اچھی حالت دونوں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ تم اپنے دل میں ان دونوں حالتوں کے درمیان فرق محسوس کرنے پر مجبور ہو، شیطان اسی مجبوری سے قائمہ الحاکم کہ جس حد کی طرف کھینچتا ہے، اب اگر شیطان مؤثر ثابت ہو گیا اور تم اپنے قول یا فعل سے حد کرنے لگے تو ستمہ گار ٹھہر گئے، اور اگر اپنے ظاہر کو حد سے باقیہ دور رکھا لیکن دل سے یہ چاہتا رہے کہ کسی طرح اس کی نفرت داخل ہو جائے اور تم نے اپنی اس خواہش کو برا بھی نہیں جانتا تب بھی گنہگار ہو گئے اس لیے کہ حد قلب کی صفت ہے، صفت فعل نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّنَ الْوُثُوِّ (پ ۳۸ ر ۴ آیت ۹)

اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کچل اس چیز سے جو انہیں ملی۔

ایک جگہ فرمایا۔

وَقَدْ آؤُا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكْفُرُونَ سَوَافٍ (پ ۸۵ ر ۴ آیت ۸۸)

چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ ہوئے مگر سب برابر ہو جاؤ۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (پ ۳۳ ر ۴ آیت ۴۰)

اگر ہمیں کچھ بھلائی ملے تو ان کو بری لگے۔

نفیست اور محبوب کی طرح حد کی بنا پر اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ عین حد میں ہوتے بلکہ حد کا عمل قلب ہی ہوتا ہے نہ کہ اعضاء و جوارح، البتہ دل کا حد ان امور میں سے نہیں ہے جن کا تعلق حقوق الخلق سے ہو اور جن کا محال کرنا ضروری ہو، بلکہ یہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مصیبت ہے۔ معاف کرنا ان مواقع پر واجب ہے جہاں اسباب کا ظہور اعضاء ظاہری پر ہو، اب اگر تم ظاہری اعضاء پر حد کو ظاہر نہ ہونے اور نفس کو بھی اس کی حالت کی بنا پر برا سمجھو کہ وہ خواہ مخواہ دوسرے کی نفرت کا ذوال چاہتا ہے گو تم اپنی طبیعت کے اس رجحان کو برا سمجھتے ہو، اور دوسرے کی نفرت کا ذوال چاہنے کی بنا پر نفس کی مذمت کرتے ہو یہ مذمت عقل کی صحت سے ہے، اس صورت میں تم اپنا فرض پورا کر چکے ہو، باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، طبیعت کا اس طرح بدل دینا کہ اس کے نزدیک اچھا کرنے اور برا کرنے والے دونوں ایک ہو جائیں اور دشمنوں کی خوشی اور غم یکساں معلوم ہو انسانی طاقت سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیاوی لذات میں غرق رہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی صحبت میں اس طرح ڈوبا رہے گا جس طرح شراب پینے والا اپنی حشر میں غرق رہتا ہے اور اسے ماسوا کا ہوش باقی نہیں رہتا تو اس کے قلب کی حالت بلاشبہ ایسی ہو جائے گی کہ وہ ہمدردی کے احوال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا بلکہ سب کی طرف ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا اور وہ آنکھ ہوگی رحمت کی آنکھ سب کو اللہ کو بھلا سمجھے گا ان کے تمام اعمال و افعال کا منبع باری تعالیٰ کو قرار دے گا اور اس حقیقت کا یقین رکھے گا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں مضرب ہے اس کی مرضی و غشاء کے بغیر ایک کبھی بھی پر نہیں بلا سکتی، یہ حالت اگر کسی کو میسر نہ ہوئی ہے تو داعی میں ہوئی کجی کی طرح چمکتی ہے، قلب پھر اپنی اپنی اصلی حالت میں واپس آجاتا ہے، دشمن (شیطان) اسے درغلانے لگتا ہے، اس کے دل میں دوسرے والے لگتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے شیطان کی ان حرکتوں کو برا سمجھا اور عقل کے تقاضے سے قلب کے اس میلان پر کراہت ظاہر کی تو گویا اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حد اعضاء پر ظاہر نہیں ہوتا تب تک کوئی گناہ نہیں ہوتا حضرت حسن سے کسی نے حد کے

بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے دل میں پوشیدہ رکھنا چاہیے اگر پوشیدہ رہے گا تو کوئی ضرر نہیں ہوگا، بعض لوگوں نے اس روایت کو ان سے موقوف اور بعض نے موقوفاً نقل کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ثَلَاثَةٌ لَا يَخْلُو مَنَّهُنَّ مَثُومٌ وَلَا مَنَّهُنَّ مَخْرَجٌ فَمَخْرَجُهُنَّ الْحَسْدَانُ لَا يَبْنَعِي (۱)

تین باتیں ایسی ہیں جن سے کوئی مؤمن غالی نہیں ہوتا اور اس کے لیے ان باتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے
حسد سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش نہ کرے۔

بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد وہ ہی لیا جائے جو اوپر مذکور ہوا یعنی وہ حسد جسے آدمی دین اور عقل کے تقاضے سے برا سمجھتا ہو اور طبیعت کی خواہش کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ کراہت اسے خواہش اور ایذا سے روکتی ہے ورنہ روایت میں جو تفصیلات مذکور ہیں ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر حسد کرنے والا تنگ رہے پھر حسد قلب کے وصف کا نام ہے، فعل کا نام نہیں ہے، چنانچہ جو شخص مسلمان کی برائی چاہے گا وہ حاسد ٹھہرے گا اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اس حسد کے بارے میں اختلاف ہے جو دل میں ہو اور اعضاء پر اس کا تصور نہ ہو اور آیا وہ گناہ کا سبب بنے گا یا نہیں؟ بلکہ ہر آیات اور احادیث سے یہی پتا چلتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل سے برا چاہتا ہے اور اپنے اس عمل کو بھی برا نہیں سمجھتا وہ اس قاتل نہیں ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ آدمی کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر ان کا برا چاہے لیکن عقل یہ سمجھتی ہے کہ کسی مسلمان کا برا چاہنا اچھا نہیں ہے، دل قاتل ذمت ہے کہ وہ اس طرح کے رسوا کن خیالات کا مرجع بنا نہ لو، اور وہ یہ بھی چاہتا ہو کہ کسی طرح دل کی یہ حالت باقی نہ رہے، وہ کسی سے حسد نہ کرے، اور کسی کا برا نہ چاہے، حسد کی یہ قسم معاف ہے، اس لیے کہ آدمی کے اختیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ دشمن کی نعمت زائل ہو جائے، اسے تکلیف پہنچے تو خوش ہو، اور اعضاء کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ اس غشی کا اظہار بھی کرے تو یہ حسد قطعاً ممنوع ہے، تیسری حالت ان دونوں حالات کے بین ہیں ہے، یعنی دل میں حسد ہو، اور عقل اسے محکوم بھی نہ سمجھتی ہو، اور نہ دین کے نور سے اس پر نیکرو ہو، البتہ اعضاء حسد کی اطاعت سے محروم ہوں یہ تیسری حالت مختلف فیہ ہے، ظاہرات یہی ہے کہ اس حسد سے بھی آدمی تنگ رہتا ہے۔

کتاب ذم الدنیا

دنیا کی مذمت کا بیان

دنیا اللہ کی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کی بھی دشمن ہے، اللہ کی دشمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کو راہ راست پر چلنے نہیں دیتی، یہی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کی اسے اس کی طرف نظر ہٹ کر نہیں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے آرائش اور زیبائش کر کے غفلت ہے، انہیں اپنی بوقت اور شادابی سے الجاتی ہے تاکہ کسی طرح وہ اس کے دام قریب میں آجائیں دنیا کے پھلائے ہوئے جال سے نکلنے کے لیے انہیں مبر کے کڑے ٹکڑے ٹھونٹے پینے پڑتے ہیں۔ دشمنان خدا اسے اس کی دشمنی ہے کہ اس نے انہیں اپنے قریب کے جال میں پھنسا لیا اور انہیں سبزاغ دکھا کر اپنے قریب کر لیا یہاں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آگئے اور اس پر حاکم کر بیٹھے، تو انہیں ذلت میں جلا کر دنیا میں ذلت سے بچ گئے تو آخرت کی رسوائی اور ندامت سے محکوم نہ بن سکیں گے، اور ایذا الہی کی سعادت سے محروم ہوں گے دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کی جدائی کا داغ ان کے سینوں پر ہو گا اور جب آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ہاضرت و غم مدد چلائیں گے لیکن دنیا مدد کے لیے نہیں آئے گی بلکہ ان سے کہا جائے گا:

اِخْسَنُوْا فِیْہَا وَلَا تَنْکُرْ لَمْؤُنَ (پ ۶۱ ار ۱۲۸)

اسی میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

وہ لوگ اس آیت کریمہ کی مصداق ہوں گے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْقَضُونَ (پ ۱۰ آیت ۸۶)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض میں خرید لیا ہے، سو قوت ان کی سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف واری کہائے گا۔

جب دنیا کے شوقین کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ خدا کی دوست ہے اور نہ اس کے دوستوں کی حدیہ کہ اس کے دشمنوں کی بھی دوست نہیں، تو ضروری ہوا کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور یہ جانیں کہ اس کے پیہہ کرنے میں کیا حکمت ہے جب کہ یہ خالق کی بھی دشمن ہے اور مخلوق کی بھی، پھر یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کس طرح دھوکا دیتی ہے، اور شر پہلانے کے کیا طریقے اختیار کرتی ہے، اس لیے کہ جب تک ہمیں شر کے مداخل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے بچ نہ سکیں گے بلکہ کیا محب ہے کہ اس میں جتا ہو جائیں۔ پیش نظر ابواب میں اولاً دنیا کی مذمت پر مشتمل آیات، احادیث اور آثار نقل کئے جائیں گے پھر اس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور اسے مثالوں سے واضح کیا جائے گا پھر ان دنیاوی اعمال کی تفصیل کی جائے گی جن میں مشغول ہو کر لوگ یا وعدہ اسے غافل ہو جاتے ہیں پھر دنیا کی رغبت کا علاج بتایا جائے گا، انشاء اللہ۔

دنیا کی مذمت : قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر دنیا کی مذمت کی گئی ہے، اور مخالفین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا سے اعراض کریں اور رب کریم کی طرف رجوع ہو جائیں، انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے منحرف کر کے آخرت کے راستے پر چلائیں، اس لیے دنیا کی مذمت پر قرآن کریم کی آیات سے استشاد کرنے کی یہ ظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں چند روایات لکھی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گذرے، اور فرمایا:

اترون هذه الشاة هين على اهلها قالوا من هو انما القوها قال والذى نفسى بيده للندنيا اهون على الله من هذه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ماسقى كافرا منها شرب ماء (ابن ماجه حاكم سهل ابن سعد) تمہارا خیال میں یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: ذلیل ہے، اس کی ذات ہی کی وجہ سے انہوں نے اسے یہاں بھیج دیا ہے، انہوں نے کہا! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے جتنی یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت چمچہ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ایک حدیث میں ہے۔

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (بخاری ومسلم ابو ہریرہ)

دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔

ایک روایت میں ارشاد فرمایا۔

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما كان الله منها (ترمذی ابن ماجه)

ابو ہریرہ)

دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، بجز اس کے جو اللہ کے لیے ہو،

حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 من احب دنیاہ اضر یا آخرتہ ومن احب آخرتہ اضر یا دنیاہ (احمد، بزار)
 طبرانی۔ حاکم
 جو اپنی دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ
 اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

حب الدنيا راس كل خطيئة (ابن ابی النبیاء بیہقی مرسل)
 دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔

زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ تھے آپ نے پانی منگوا یا لوگوں نے شد کا شربت پیش
 کر دیا جب وہ شربت کا پالہ منہ کے قریب لے گئے تو یہ اختیار روئے لے گئے انہیں روٹا ہوا دیکھ کر رھقنا بھی روئے لے گئے رھقنا تو کچھ
 دیر دو کر چپ ہو گئے لیکن آپ روئے ہی رہے رھقنا کو خیال ہوا کہ شاید ہم نے روئے کا سبب دریافت نہ کر سکیں گے راوی کہتے
 ہیں کہ پھر آپ نے اپنی آنکھیں پونچھیں ہم نے دریافت کیا اے علیؓ نہ رسول! آپ کو کس چیز نے اتکا روئے پر مجبور کیا؟ انہوں
 نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی چیز کو ہٹا رہے
 ہیں لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے جسم مبارک سے کیا چیز ہٹا رہے ہیں آپ نے فرمایا:

هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها اليك عني ثم رجعت فقلت انك ان افلت

منی لم فقلت عني من بعدك (بزار، حاکم، بیہقی۔ ابن ابی النبیاء)
 یہ دنیا مجھ کو میرے سامنے آئی میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہ، وہ بھڑائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر
 آپ مجھ سے بچے رہیں گے تو آپ کے بعد والے لوگ تو نہیں بچیں گے۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

يا عجب اكل العجب للمصدق بقل الخلود وهو يسعي للدار الغرور (ابن
 ابی النبیاء ابو جریر مرسل)

بڑا تعجب اس شخص پر ہوتا ہے جو دائمی گمراہی (آخرت) کی تصدیق کرنے کے باوجود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا "هلموا الی الدنيا" آؤ
 دیکھو دنیا کتنی ہوتی ہے آپ نے اس کوڑی سے ایک سڑا ہوا کپڑا اورنگی سڑی پٹاں لیں، اور فرمایا: "هذه الدنيا" یہ ہے دنیا
 (ابن ابی النبیاء، بیہقی، ابن میمون النخعی مرسل) اس حدیث میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ دنیا کی نعمت بھی ان کپڑوں کی
 طرح جلد یوسیر ہو جائے گی اور جو جسم دنیا میں پودش پاتے ہیں وہ بھی ان پٹاں کی طرح جلد سڑ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں
 گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون ان
 بنی اسرائیل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهاوتی الحلیة والنساء والطیب والشیاب
 دنیا میٹھی اور سرسبز بنے اور اللہ تعالیٰ جنہیں اس میں غلیف دینا تھا ہے تاکہ دیکھ کے تم کس طرح عمل کرتے ہو

(۱) یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید الخدری سے منقول ہے اللہ اس میں یہ قول میں ہے "بنی اسرائیل" اس روایت کا پہلا
 جز مشن علیہ ہے ابن ابی الدنیا نے حسن سے مرسل آخری جز بھی منقول کیا ہے۔

نبی اسرائیل کے لیے جب دنیا وسیع ہوئی تو وہ زبور، مورتوں، خوشبو اور کپڑوں کے سلسلے میں حیران رہ گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا مالک مت بنناؤ وہ تمہیں اپنا غلام بنائے گی، اپنا خزانہ اس کے پاس امانت رکھو جو ضائع نہ کرے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے، دنیا کا خزانہ رکھنے والوں کو ہر وقت چوری کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہے اسے کسی طرح کا خوف نہیں ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اے حواریہ! میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھے منہ کر دیا ہے تم میرے بعد اسے اٹھانہ دینا، دنیا کی خلافت میں سے یہ بات ہے کہ آدمی دنیا کی خاطر خدا کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ جب تک دنیا نہیں چھٹی آخرت نہیں ملتی، اگر تم آخرت چاہو تو دنیا کو گذر گاہ سمجھ کر رہو اسے آباد مت کرو، اور یہ بات جان رکھو کہ ہر گناہ کی جزا دنیا کی محبت ہے، بعض اوقات ایک ساحت کی شہوت طویل مدت کے لیے غم کا باعث بن جاتی ہے یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلسلے میں تم سے بادشاہ اور عورتیں مقابلہ نہ کریں، تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھگڑا مت کرو، جب تم ان کی دنیا سے غرض نہ رکھو کہ وہ تمہارے درپے نہ ہوں گے، اور عورتوں سے نماز روزے کے ذریعہ بچو، یہ بھی فرمایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، آخرت کے طالب کو دنیا تلاش کرتی ہے تاکہ وہ اس میں اپنا رزق مکمل کر لیں اور دنیا کے طالب کو آخرت ملانی ہے حتیٰ کہ موت آجائے، اور اس کی گردن پر سوار ہو جائے۔ سوئی بن بیمار کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله عز وجل لم يخلق خلقا بغض اليه من الدنيا والله خلقها لم ينظر اليها
(ابن ابی الدنیا، تصحیح مرسل)

اللہ تعالیٰ نے دنیا سے زیادہ بغض کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں فرمائی اور جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔

روایت ہے کہ سلیمان ابن داؤد علیہما السلام اپنے فکر کے ہمراہ کسی عابد کے پاس تشریف لے گئے، آپ کے دائیں اور بائیں جن والیں مصیبن بنائے ہوئے تھے اور پرندے اوپر سے سایہ کر رہے تھے، عابد نے عرض کیا: اے ابن داؤد! اللہ نے آپ کو بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے، حضرت سلیمان نے فرمایا: مومن کے اعمال میں ایک شیخ اس تمام دنیا سے بتر ہے جو ابن داؤد کو عطا کی گئی ہے اس لیے کہ جو کچھ ابن داؤد کے پاس ہے وہ ضائع ہونے والا ہے اور شیخ باقی رہنے والی ہے ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مال الا ما اكلت
فانفيت اوليست فابلية او تصنقت فابقيت (مسلم، عبد اللہ ابن
الشيخ)

غفلت میں رکھنا تم کو دنیاوی کی حرص نے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال ہے حالانکہ میرا اسی قدر ہے جتنا تو نے کھا کر ضائع کر دیا، یا مومن! کیا تم کو اپنا کر دیا مدتہ کر کے باقی رکھ چھوڑا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، وعليها
يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له
(احمد، عائشة مختصر)

دنیا اس کا گھر ہے جس کے پاس گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو اور اس پر وہ جھگڑتا ہے جس کو علم نہ ہو اور وہ اس پر حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو اور

اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔

ایک حدیث میں ہے۔

من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء والزم الله قلبه أربع خصال
هما لا ينقطع عنه أبداً وشغلا لا يتفرغ منه أبداً وفقوا لا يبلغ غنا أبداً وأملوا لا
يبلغ منتها أبداً (طبرانی اوسط ابو ذرؓ ابن ابی الندیاء انسؓ)
جس شخص کا حال یہ ہو کہ دنیا ہی اس کا بڑا مقصد بن جائے تو فیض اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں ہے اور
اللہ اس کے دل کو چار عادتیں لازم کر دیتا ہے پہلے کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہونا، شغل کہ اس سے کبھی
فراغت نہیں ہوتی، فقر کہ کبھی مال داری کو نہیں پہنچتا یعنی دنیا داری کی حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں اور اہل کہ کبھی
اس کی انتہاء کو نہیں پہنچتا۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہؓ کیا میں تجھے دنیا اور اس
کی تمام چیزیں دکھا دوں؟ میں نے عرض کیا: ضرور دکلائیں یا رسول اللہ! آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دینے کی ایک وادی میں
لے گئے وہاں ایک کوڑی خمی جس میں کھوپڑیاں، نجاشیں، ہڈیاں اور گندے چمچرے پڑے ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے ارشاد
فرمایا: هذه الالوؤس كانت تحرص وتامل کاملکم تم ہی الیوم عظام بلا جلد تم
ہی صائرة رما دلو هذه العذرات ہی الوان اطعمهم من حیث اکتسبوا ہا تم
قدغوها فی بطونهم فاصبحت والناس یتحامونہا وهذه الخرق البالی كانت
ریاشهم ولباسهم فاصبحت والریاح تصفقہا وهذه العظام عظام دوا بہم النبی
کانوا ینتجعون علیہا اطراف البلاد فمن کان باکیا علی الدنیا فلیبک قال
فما بر حنا حتی اشتد بکاء نا (۱)

یہ سرائے ہی حرص کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو، اور ایسے ہی امیدیں کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو پھر وہ آج
بغیر کمال کی ہڈیاں بن گئے ہیں پھر راکھ ہو جائیں گے، اور یہ وہ نجاشیں ہیں جو ان کے انواع و اقسام کے کھانے
تھے جانے کہاں کہاں سے کھاتے تھے پھر ان کھانوں کو انہوں نے اپنے پیڑوں میں اٹھایا اور آج ان کی یہ
حالت ہو گئی کہ لوگ ان سے بچتے ہیں، اور یہ یاسیدہ چمچرے ان کا لباس تھے آج یہ ہوا سے مارے مارے
پھرتے ہیں، اور یہ ہڈیاں ان کے جالوں کی ہڈیاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر گھوما کرتے تھے جو شخص دنیا پر
روسے روئے، ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب تک ہم خوب نہ روئے وہاں سے نہ بنے،

روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ان سے فرمایا این للحراب وللدلفنا
ویران ہونے کے لیے تعمیر کرو اور فنا ہونے کے لیے بے پیداکر دو اور دین ہلاکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں
لکھا ہوا ہے "۱۰ دنیا! تو نیک لوگوں کی نظر میں بڑی ذلیل ہے جن کے لیے تو بن سنور کر نکلتی ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری
طرف سے نفرت پیدا کر دی ہے اور وہ تجھ سے اعراض کرتے ہیں کوئی مخلوق میں نے تجھ سے زیادہ ذلیل پیدا نہیں کی تیری ہر حالت
ذلیل ہے تو فنا ہونے والی ہے جس روز میں نے تجھے پیدا کیا تھا اسی روز یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تو کبھی کسی کے پاس نہ رہے گی نہ کوئی
تیرے پاس رہے گا، اگرچہ کوئی دنیا دار کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، خوش خبری ان نیکو کاروں کے لیے ہے جن کے دل میری رضا اور جن
کے ضمیر صدق و استقامت سے پر ہیں خوش خبری ہو ایسے لوگوں کے لیے ان کی ہزار میرے پاس یہ ہو گی کہ جب وہ اپنی قبروں سے

نکل کر میری طرف چلیں گے تو ایک دور ان کے آگے آگے ہوگا اور ملائکہ انہیں اپنے گھر میں لیے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ جس قدر تو مجھ سے رحمت کی امید رکھتے تھے میں انہیں عطا کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الدنیا موقوف بین السماء والارض منذ خلقها اللہ تعالیٰ لم ينظر اليها
وتقول يوم القيمة تبارك اسمي لا اذننى اولياء كاليوم نصيبا فيقول اسكننى
يا لاشئ انى لم ارضك لهم فى الدنیا الرضا كهم اليوم (۱)

دنیا زمین و آسمان کی درمیان موقوف ہے اور جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر نہیں فرمائی
قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کسی مقرب دلی کو مجھ میں سے کوئی حصہ فرما، اللہ تعالیٰ
فرمائیں گے چپ رہ نازل، جب میں نے تجھے دنیا میں ان کے لیے پسند نہیں کیا تو کیا آج پسند کروں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق روایات میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے منوعہ چھل کھایا تو ان کے معدے میں کچھ گڑبڑ
ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں یہ بات نہ تھی اس لیے اس درخت کے کھانے سے منع کر دیا گیا تھا فرض یہ کہ حضرت آدم علیہ
السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں گھومنے لگے، ایک فرشتہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، حضرت آدم نے
جواب دیا میں اپنے پیٹ سے یہ چیز نکالنا چاہتا ہوں، فرشتے سے کہا گیا کہ ان سے کوئی اپنی ضرورت کہاں پوری کرنا چاہتے ہیں، کیا
فرش، تخت، تمہوں اور درختوں کے سامنے میں؟ یہاں کون سی جگہ ایسی ہے جو اس ضرورت کے لیے مناسب ہو، اس لیے دنیا میں
جاؤ ایک حدیث میں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليجيشن اقوام يوم القيامة اعمالهم كجبال تها مقيعو مر بهم الى النار قالوا يا
رسول الله! مصلين، قاله نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأتون هنة من
الليل فاذا عرض لهم شئ من الدنيا وشبوا عليه (ابونعيم فى الحلى - سالم
مولى ابى حنيفة)

قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادائی تمامہ کے پھاڑوں جیسے ہوں گے، انہیں
دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، آپ نے
فرمایا: ہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا کچھ حصہ بھی جاگ کر گزارتے تھے لیکن ان میں یہ
بات تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو وہ اس پر گود پڑتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض خطبوں میں ارشاد فرمایا:

المؤمن بين مخافتين، بين اجل قلعضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين
اجل قدبقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه
لاخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وانكم
خلقتم للاخرة والذى نفسى بينه ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا
من دار الابد قالوا النار (بيهقى فى الشعب عن الحسن مر سلا)

مؤمن دو خوف کے درمیان ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس قدرت کے درمیان جو گزر چکی ہے، اللہ اس کے ساتھ
کیا کرے گا اور اس قدرت کے درمیان جو باقی ہے وہ نہیں جانتا اللہ اس کے بارے میں کیا حکم جاری کرے گا،
موت کے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اپنے نفس سے اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا سے اپنی موت کے لیے

(۱) اس روایت کا کچھ حصہ اجماع میں گزر چکا ہے باقی روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

اپنی زندگی سے اور اپنے بوجھ کے لیے اپنی جوانی سے توشلے لے کیوں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے موت کے بعد معافی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دوزخ کے علاوہ کوئی گھر ہے۔

حضرت میثی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح کسی ایک برتن میں آگ اور پانی کا اجتماع نہیں ہو سکتا روایت ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے طویل النحر تنبیہ! آپ نے دنیا کو کیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ایسے گھر کی مانند جس کی دو دروازے ہوں، ایک سے اندر داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا، حضرت میثی علیہ السلام سے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے لیے مکان بولا لیجئے، فرمایا: ہمیں پچھلے لوگوں کے گھر کا کافی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احذرو الدنيا فانها اسحر من هاروت وماروت (ابن ابی الدنیا) بیہقی۔

ابودرداء الرهاوی مرسلح

دنیا سے بچو کہ وہ ہاروت وماروت سے بھی زیادہ جاؤ کر ہے۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

هل منكم من يريد ان يذهب الله عنكم العمى ويحمله بصير الا انه من رغب في الدنيا وطال امله بها اعمى الله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر فيها امله اعطاه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداى الا انه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك الا بالقتل والتجبر ولا الغنى الا بالفخر والبخل ولا المحب الا باتباع الهوى الا فمن ادرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحب وصبر على النذل وهو يقدر على العز لا يريد بملك الا وجهه ما شر تعالى اعطاه الله ثواب خمسین صديقاً (ابن ابی الدنیا) بیہقی مرسلح

کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا اندھا پن دور کرے اور اسے بینا بنائے، یاد رکھو، جو شخص دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی امید و رغبت کے بقدر اسے اندھا کرے گا، اور جو شخص دنیا سے اعراض کرتا ہے اور اس کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے کسی کے سکھائے بغیر علیم، اور کسی کے بتلائے بغیر ہدایت عطا کرے گا، یاد رکھو تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی سلطنت بغیر قتل اور تشدد کے اور مالداری بغیر خراور و بخل کے، اور محبت بغیر اتباع خواہشات کے نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ جسے یہ نیا نہ ملا، اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر صبر کیا، محبت پر قدرت رکھنے کے باوجود دشمنی پر صبر کیا، عزت پر قدرت رکھنے کے باوجود ذلت پر صبر کیا اور اس سے باری تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالیٰ اسے پچاس صدیقین کا ثواب عطا کرے گا۔

روایت ہے کہ ایک روز بادشاہ کی بھلی کی کڑک اور چمک کی وجہ سے حضرت میثی علیہ السلام کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں کچھ دور فہر کرنا ہوا حاصل کر سکیں، اتفاقاً ان کی نظر ایک خیمہ پر پڑی جو کافی فاصلے پر تھا وہاں پہنچے جیسے میں پہلے ہی سے ایک عورت موجود تھی، اسے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئے ایک غار میں جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود

ہے، آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے اللہ! سب کا ٹھکانہ ہے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہارا ٹھکانہ میری رحمت میں ہے، قیامت کے دن سوائی حوروں سے تمہاری شادی کروں گا جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور چار ہزار برس تک تمہارے دلچسپی کے لئے دعوت کھلاؤں گا جن میں سے ایک دن دنیا کی تمام عمر کے برابر ہوگا اور ایک منادی کرنے والے کو حکم دوں گا کہ وہ یہ اعلان کرے کہ جو دنیا کے زاہد ہیں وہ چلیں اور مٹی ابن مریم کے دلچسپی میں شامل ہوں۔ حضرت یحییٰ ابن مریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا والے پر حیرت ہے وہ موت کے یقین کے باوجود دنیا کے قریب میں آجاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر مر جاتا ہے، دنیا اسے رسوا کرتی ہے اور وہ اس سے بے خوف رہتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، بڑی بد بختی ہے ان دھوکا کھانے والوں کی جنہیں دنیا وہی دکھائی ہے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں وہ دنیا کی محبوب چیزوں سے جدا کرتی ہے حسرت ہوتی ہے ان لوگوں پر دنیا جن کا مقصد ہے مہنا دہن کا عمل ہے، وہ اپنے گناہوں کی بنا پر کس قدر رسوا ہوں گے، روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ! ظالموں کے اس گمراہی سے تیرا کیا کام ہے، یہ تیرا گمراہی نہیں ہے، اے اپنے فکر و خیال کا مرکز نہ بنا، اپنا دل اس سے ہٹالے، اپنی عقل اس سے دور کر لے، یہ میرا گمراہی ہے، البتہ جو شخص اس میں نیک عمل کرے گا اس کے لیے یہ اچھا گمراہی میں ظالم کی ناک میں ہوں، یہاں تک کہ اس سے مظلوم کا بدلہ لے لوں، روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بحرن کے سفر پر بھیجا، صحابی وہاں سے لوٹے تو اپنے ساتھ کچھ مال لے کر آئے، انصار صحابہ نے ابو عبیدہ کی واپسی کے بارے میں سنا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنے ساتھ مال لائے ہیں، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فحری نما میں شریک ہوئے، جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جانے لگے تو یہ حضرات آپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، آپ انہیں دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا:

انا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قد مبشی، قالوا اجل یا رسول اللہ قال فابشروا
واملوا ما یسرکم فواللہ ما لالفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکم ان
تنسبط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنافسوها کما
تنافسوها فتلککم کما اهلکتهم (بخاری و مسلم۔ عمرو بن عوف بدلی)
میرے خیال سے تم نے یہ سنا ہے کہ ابو عبیدہ کوئی چیز لے کر آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اہی ہاں! یا رسول
اللہ! آپ نے فرمایا: تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تم سے تکلیف دہی کی اللہ کی قسم میں تم سے اس بات سے
خوفزدہ نہیں ہوں کہ تم محتاج ہو جاؤ گے مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا اسی طرح وسیع نہ ہو جائے
جیسی تم سے پہلے لوگوں پر تھی اور تم بھی ان ہی کی طرح منافقت نہ کر لے لو اور دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک نہ
کر دے جس طرح انہیں کیا۔

حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان اکثر ما تخاف علیکم ما ینخرج اللہ لکم من برکات الارض، فقیل:
ما برکات الارض قال زهرة الدنیا۔ (بخاری و مسلم)

زیادہ تر میں تم پر اس چیز سے خوف کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ برکات ارض میں سے تمہارے لیے نکالے گا،
عرض کیا کیا، برکات ارض کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا دنیا کی تر و تازگی۔

ایک حدیث میں ہے۔

لا تشغلوا قلوبکم بذکر الدنیا (بیہقی)۔ محمد ابن النضر الحارثی

مرسلہ) اپنے دلوں کو دنیا کے ذکر میں مشغول مت کرو۔

غور کیجئے، اس حدیث میں دنیا کے ذکر سے بھی منع فرمادیا، چہ جائیکہ اسے حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے، حضرت عمار ابن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جس کے باشندے اپنے مکانوں کے صحن میں یا گاؤں کے راستوں میں خرے بڑے تھے، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر کسی اور سبب سے ہلاک ہوتے تو ایک دوسرے کو دفن ضرور کرتے، انہوں نے عرض کیا یا رب اللہ! اگر ہمیں ان کے حالات معلوم ہو جائے تو اچھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ رات کے وقت خود گاؤں والوں سے

دریافت کر لینا، رات ہوئی تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھے اور یاد آ رہا پوچھا، اے گاؤں کے لوگو! تم پر کیا گزری ہے، کسی نے جواب دیا کہ ہم رات کو اچھی طرح سوئے تھے، صبح ہوئی تو دوزخ میں بڑے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا ایسا کیوں ہوا؟ اس نے جواب دیا: دینا دینا سے محبت اور اہل معاصی کی اطاعت کی بنا پر ہمیں یہ سزا ملی، آپ نے دریافت فرمایا: دینا سے ہمیں کس قدر محبت تھی؟ اس نے جواب دیا جس قدر بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے کہ جب وہ سامنے ہوتی ہے تو خوش ہو تا ہے اور لگا ہوں سے دور ہوتی ہے تو دودے لگتا ہے، آپ نے پوچھا، تمہارے باقی ساتھیوں کا کیا حال ہے، وہ کیوں غامض ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے منہ میں سخت مزاج اور سخت گیر فرشتوں نے آگ کی لگائیں ڈال دی ہیں، آپ نے پوچھا! اگر ایسا ہے تو تم کیوں بول رہے ہو، کیا تمہارے منہ میں لگام نہیں ڈالی گئی، اس شخص نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں رہتا ضرور تھا، لیکن ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا تھا، جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں بھی نہ بچ سکا، اب حال یہ ہے کہ میں دوزخ کے کنارے پر لگا ہوا ہوں، معلوم نہیں اس میں گر جاؤں گا یا بچ جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو نصیحت فرمائی کہ تمک سے بچو، دعویٰ کھانا، ٹاٹ پہننا اور زمین پر سونا دینا و آخرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کچھ ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوزخ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، غصہ، کوئی دوسری اونٹنی اس سے زیادہ حیرت انگیز تھی، ایک دوزخ ایک عربی اپنی اونٹنی لے کر آیا وہ آپ کی اونٹنی سے آگے نکل گئی، صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انه حق علی اللہ ان لا یرفع شیئاً من الدنیا الا وضعه (بخاری)

اللہ پر حق ہے کہ وہ دنیا کی ہر اس چیز کو جسے سر ہلک کرے کر اڑے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص سمندر کی لمبوں پر عمارت نہیں بنا سکتا دنیا بھی سمندر کی لمبوں کی طرح ہے، اسے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے بعض رفقاء نے درخواست کی، ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائی، جس پر عمل کر کے ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکیں، فرمایا دینا سے محبت کرنا چھوڑ دو، باری تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، حضرت ابو الدرداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لو تعلمون ما اعلم لضحکتکم قليلا ولبکیتم کثیرا ولہانت علیکم الدنیا ولا تشرثم الاخرة (۱)

اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسنا اور زیادہ رونا، اور تمہارے نزدیک دنیا ذلیل ہو جائے اور تم آخرت کو ترجیح دو۔

اس کے بعد حضرت ابو الدرداء نے اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو دوتے چلائے پہاڑوں کی طرف جا لگو، اور اپنا مال و دولت سب کچھ چھوڑ بھاگو اور بغیر اشد ضرورت کے اسے استعمال نہ کرو، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت مفقود ہو چکی ہے اور دنیاوی مال و محتاج کا لالچ ہر وقت موجود رہتا ہے، تم جو عمل کرتے ہو دنیا کی خاطر کرتے ہو اور ایسے بن

(۱) بخاری، لیکن اس نے یہ قول نقل نہیں کیا ولہانت الخ البتہ یہ الفاظ زیادہ کے ہیں ولخر جتم الی الصعدت تفسیر، اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ

روایت سے ان الفاظ کا اضافہ کیا جو ما علم لندفتم بالنساء علی الغرض حدیث کا اہتمام علی حدیث حضرت انس سے بخاری و مسلم میں ہے۔

گئے ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں ہو، تم میں سے بعض چہا پیوں سے بھی گئے گذرے ہیں کہ کوئی بھی ہدی کرنے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ تم انہیں میں محبت کرتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو، حالانکہ تم سب دینی، اخوت کے رشتے میں منسلک ہو، تمہارے باطنی خبث نے تمہارے مقاصد میں اختلاف پیدا کیا ہے، اور تمہاری راہیں الگ الگ کردی ہیں، اگر تم نکلی پر اتفاق کر لیتے تو انہیں میں محبت کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیاوی امور میں ایک

دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہو لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو آخرت پر اس کی مدد نہیں کرتے، یہ سب ایمان کے ضعف کی علامات ہیں، اگر تم آخرت کے خیر و شر کا دل سے یقین رکھتے جس طرح دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کی جستجو کرتے، اسی سے سب کام بنتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ ہم عاجلہ (دنیا) سے محبت کرتے ہیں آجلہ (آخرت) کے مقابلے میں نہیں، کہ دنیا لگا ہوں کے سامنے ہے اور آخرت اوچھل ہے موجود سے محبت کی جاتی ہے غائب سے محبت نہیں کی جاتی، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تم دنیا کی اصل (آلے والی چیزوں کے لیے عاجل (موجود) کو چھوڑ دیتے ہو، تم محنت و مشقت کرتے ہو، اور جو چیزیں تمہارے سامنے نہیں ہیں، اور جن کے ملنے کی امیدیں مبہوم ہیں ان کے لیے طرح طرح کی معیجیں برواشت کرتے ہو، پریشانیوں اٹھاتے ہو، تم ایسے لوگ نہیں ہو، جس چیز سے تمہارے ایمان کا کمال معلوم ہوتا اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں شک کرتے ہو تو تمہارے پاس اہم، تمہیں بتلائیں اور نور ایمان کے ذریعہ وہ حقائق دکھلائیں جن سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ بخدا تم ناقص الفہم نہیں ہو، کہ ہم تمہیں معذور سمجھیں، دنیاوی معاملات میں تمہاری رائے پختہ، اور تمہیں ذرا سی دنیا بچانے تو خوشی سے بھولے نہیں سامنے، دنیا کی کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی فوت ہو جائے تو تمہارے رنج و غم کا عالم دینی ہوتا ہے، تمہارے چہرے دلوں کے قماز بن جاتے ہیں تمہاری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں، تم اس کو معیت کہتے ہو، اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو، تم میں سے اکثر لوگوں نے دین کو خیر یاد نہ کیا ہے، لیکن نہ دل ٹٹل ہیں اور نہ چہروں سے غم کا پتا چلتا ہے، مجب بے حس ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک تم سے ناراض ہے جب تم انہیں میں ملے ہو تو بھٹک خوشی کا اظہار کرتے ہو محض اس ڈر سے کہ اگر ہم ترش روئی سے پیش آئے تو دوسرا بھی اسی طرح پیش آئے گا تمہاری باتیں کوڑی کی خود ز گھاس کی طرح ہیں، تم موت کو بھولے ہوئے ہو، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے راحت دے دے (چڈا کر دے) اور مجھے اس سے ملا دے جن کی دید کا میں مشتاق ہوں اگر وہ زندہ ہوتے تو تمہاری یہ حرکتیں ہرگز برواشت نہ کرتے، اگر تمہارے اندر خیر کا کوئی عنصر موجود ہے تو میں نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اگر تم اسے پانا چاہو تو اس کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اعانت و امداد کا طالب ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہوا رہوں سے ارشاد فرمایا کہ دین کی سلامتی کے ساتھ تم تر دنیا پر راضی ہو جاؤ جس طرح اہل دنیا دنیا کی سلامتی کے ساتھ دین کے معمولی صے پر راضی ہیں، اور اسی مضمون کے یہ دو شعر ہیں۔

اری و حالاً باندنی الدین قلقلنوا و مال راہم رضوافی العیش بالدنون

فاستغنی بالدين عن دنيا المملوک کما استغنی المملوک بجنایہم عن الدين
(ترجمہ) میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی دین پر قناعت کر بیٹھے ہیں حالانکہ وہ زندگی گذرانے میں بستی پر راضی نہیں ہوتے، دین کے ساتھ تو بادشاہوں کی دنیا سے اسی طرح مستغنی ہو جائیں جس طرح بادشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین سے مستغنی ہیں) ایک روایت میں ہے۔

لنأتینکم بعدنی دنیا تا کل ایمانکم کما تا کل النار الحطب

میرے بعد ایک ایسی دنیا آئے گی جو تمہارے ایمان کو اس طرح کھالے گی جس طرح آگ کھلوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ! دنیا سے محبت نہ کرنا ورنہ اس سے بڑا گناہ میرے نزدیک کوئی دوسرا نہ

ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ درہا تھا، جب آپ واپس ہوئے تب بھی اسے روٹے ہوئے پایا، آپ نے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! میرا یہ بندہ خوف سے درہا ہے، وحی آئی کہ اسے ابن عمر! اگر یہ شخص آنسوؤں کے ساتھ اپنا منہ مٹی میں دبا دے گا یا اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے گا کہ کھڑکھڑائی ہو جائیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا، کیونکہ یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اندر چھ خصلتیں جمع کر لیں اس نے جنت حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کی دوسری یہ کہ شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کی، تیسری یہ کہ حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی چوتھی یہ کہ باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا یا ٹھہریں یہ کہ دنیا کو پہچان کر اس کو ٹھکرایا، پچھنی یہ کہ آخرت کو پہچان کر اس کی جستجو، حضرت حسن فرماتے ہیں: اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے پاس دنیا امانت تھی کہ اسے اس کے متعین کے سپرد کر دیا اور خود ہلکے پھلکے ہو کر مل دئے، ان ہی کا قول ہے کہ جو شخص تم سے دین کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم ہی اس کے ساتھ مقابلہ کرو، اور جو دنیا کے سلسلے میں مقابلہ کرے تم اسے اس کے منہ پر دے مارو، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کا کہ اے بیٹے! دنیا ایک گمراہی کا سفر ہے، اس میں بہت سے لوگ ڈوب چکے ہیں، اس میں خوف خدا کی شمشیر برسر کرو، ایمان کو ہم سرفراز اور توکل کو بادشاہ قرار دو، اس طرح شاید تم غرق ہونے سے بچ جاؤ۔ یوں تو مجھے تمہارے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کو کہ پر اکثر اوقات غور کیا کرتا ہوں۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْلُوَهُمُ إِلَهُهُمُ أَحْسَنَ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صِغِيرًا حَبْرًا (آیت ۸-۹)

ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے اور ہم زمین پر کئی تمام چیزوں کو ایک صاف مینہ کر دیں گے۔

دانثار کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں پہلے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، اور بعد میں بھی دنیا میں اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ صبح و شام کھائی پائیں، روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے ہلاک مت ہو، دنیا سے آنکھیں بند کرے اور آخرت پر اظہار کرے، اور یہ بات یاد رکھ کہ دنیا کا راس المال خواہش نفس ہے، اس کا تلف آگ ہے، کسی راہب سے دریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ زمانہ جسوں کو پڑانا کرتا ہے، امیدوں کی تجویز کرتا ہے، موت کو قریب کرتا ہے، اور آرزوں کو دور کرتا ہے، پوچھا گیا کہ دنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پائے میں کامیاب ہوا اس نے مشقت مول لی اور جس کو دنیا میں ملی اس نے رنج اٹھایا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ومن یحمد اللہ فی العیش یمسرہ فسوف للعمری عن قلیل یلومہا

اذا حیرت کانت علی المرء حیرۃ وان قبلت کانت کثیر اہموہا

(ترجمہ) خوش کن زندگی کے لیے دنیا کی کون سا شے نفع دے گی تو ہر حال میں قلیل مدت ہے اگر نہ ملے تو آدمی کو حسرت ہوتی ہے اور مل جائے تو تنگدست ہے (شارح فرماتے ہیں)

ایک دانثار کہتے ہیں کہ دنیا تھی میں نے تھا، دنیا رہے گی میں نہ رہوں گا، پھر میں کیوں اس سے دل لگاؤں، اس کی زندگی تلخ ہے، اس کی صفائی کدورت آمیز ہے، اس کے رہنے والے ہر وقت خطرے کے خطر خوف زدہ ہیں، یہ خوف انہیں زوال نعمت کا ہے یا نزول مصیبت کا یا موت کا، کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو بقدر استحقاق نہیں نوازتی، کسی کو کم دیتی ہے اور کسی کو زیادہ، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں پر نظر ڈالو، جو باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کا نشانہ ہیں اسی لیے تو انہوں کو دوزخ میں بھیج دیا، حضرت سلیمان وادائی فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے اسے اس کی خواہش کے

یہ قدر بھی نہیں ملتی، اور جو آخرت کا محبت سے طلب کار ہوتا ہے اسے اس کے ارادہ و خواہش سے زیادہ ملتی ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے، ایک شخص نے ابو حازم سے کہا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے اس میں رہنا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں یہ دیکھ لیا کہ وہ حلال ذرائع سے حاصل ہوا ہے یا نہیں، پھر اس حلال مال کو جائز مواقع پر خرچ کیا کرو، تمہیں دنیا کی محبت نقصان نہیں پہنچائے گی، ابو حازم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ اگر دنیا کی محبت ہی پر مؤخر ہوئے گئے تو آدمی سخت دشواریوں میں پڑ جائے گا اور دنیا سے بیزار ہو کر اس قید خانے سے باہر نکلے (موت) کی آرزو کرنے لگے گا، یعنی ابن معاویہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے تو اس کی دکان میں سے کوئی چیز نہ چڑا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے پیچھے لگ جائے، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی تب بھی اسے ٹٹا ہوتا تھا، اور آخرت نیکریوں کی ہوتی تب بھی اسے باقی رہتا تھا، ہم نے ٹٹا ہونے والے نیکریوں کو باقی رہنے والے سونے پر ترجیح دی ہے۔ ابو حازم فرماتے ہیں دنیا سے بچو مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو دنیا کو عظیم سمجھتے تھے اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی حقیر کردہ چیزوں کی تعظیم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر انسان مسمان ہے اور جو مال و دولت اس کے پاس ہے وہ امانت ہے مسمان چلا جائے گا اور امانت مالک کے پاس لوٹ جائے گی اس مضمون کو شعر کا جامہ پہنایا گیا ہے۔

وما المال والالھون الا ودائع ولا یتدیومان الا دالودائع

(ترجمہ) مال اور اولاد سب امانتیں ہیں، ایک نہ ایک دن امانتوں کو واپس لوٹنا ہی ہوگا)

حضرت راہبہ بمعریہ کی خدمت میں ان کے کچھ ملنے والے بچے، اور دنیا کی برائی کرنے لگے، آپ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر تمہارے دلوں میں دنیا کی برتری کا احساس نہ ہوتا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے حضرت ابراہیم ابن اویس نے ان کا حال دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ دو شعر پڑھے۔

نرفع دنیا نابتزق دیننا فلا دیننا بقی ولا مانوقع

نستطوئی لبعداثر اللعربہ وجاد بدیننا لمابتوقع

(ترجمہ) ہم اپنے دین کو بچاؤ کر دنیا کو سبیتے ہیں نہ ہمارا دین باقی رہے گا اور نہ دنیا خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے رب کو اختیار کیا اور متوجہ چیز (ثواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا بچا دی) اسی مضمون کے یہ دو شعر ہیں۔

اری طالب الدنیا وان طال عمرہ ونال من الدنیا سرور وانعما

کعبان ینسی دنیا تعافق امہ فلما استوی ما قبلینا نہد ما

(طالب دنیا کو اگرچہ وہ طویل العمری کیوں نہ ہو اور دنیا کی نعمتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس شخص کی طرح سمجھتا ہوں جو ایک عمارت کھڑی کرتا ہے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گر پڑتی ہے) اسی سلسلے کے یہ دو شعر پڑھئے۔

ھب الدنیا نساق الیک عفو البس مصبر ذاک الی انتقال

وما دنیاک الا مثل فنی اظلک ثم آذن بالستر وال

(فرض کرو دنیا تمہیں خود بخود مل جاتی ہے لیکن کیا اس کا انجام یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس سے کسی دو سرے کے پاس منتقل ہوگی، تمہاری دنیا کی مثال اس سائے کی سی ہے جو تمہیں سایہ دیتا ہے اور پھر زائل ہونے کا اعلان کر دیتا ہے)

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے عوض فروخت کی تو تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں نفع ہوگا، اور اگر آخرت دنیا کے عوض فروخت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا، طرف ابن العزیم کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی شان و شوکت، اور ان کے گدیلوں کی نرمی پر نظر مت کرو بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی جلد رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام کتنا خراب ہوتا

ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین بڑے بنائے ہیں ایک بڑے مؤمن کے لیے ایک بڑے منافق کے لیے اور ایک بڑے کافر کے لیے۔ عموماً اس دنیا سے راہ آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے، منافق ظاہری آرائش پر توجہ دیتا ہے، اور کافر دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ کسی کا مقولہ ہے کہ دنیا موار ہے، اگر کوئی دنیا چاہے تو اسے کنوں کی معاشرت پر مبرک کر لیتا چاہیے، ایک شاعر کہتا ہے۔

یا خا طاب الدنيا الی نفسها تنح عن خطبها تنسلم
ان التی تخطب عذرة قریب العرس من الماتح

(دنیا کو اپنے نکاح کا پیغام دینے والے اسے پیغام نکاح نہ دے، محفوظ رہے گا جس سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سر لیا قریب ہے، یہ شادی کی تقریب محفل سوگ میں بدلنے والی ہے)

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زکات کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دنیا ہی کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور رضائے الہی دنیا ترک کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

اذا امتحن الدنيا البیب تکشف لہ عن عذوفی ثیاب صدیق
(اگر کوئی عقلمند دنیا کی آزمائش کرے تو اسے یہ دنیا دوست کے لباس میں دشمن نظر آئے)

یہ چند شعر بھی دنیا کی مذمت پر مشتمل ہیں۔

یار اقد الیل مسرور بابا ولہ ان الحوادث قد یطر قن اسحار
افنی القرون التلی کانت منعمة کر الجدیدین اختلا وادبارا
کم قد ابادت صروف اللہ من ملک قد کان فی اللہ نفاعا وضرارا
یا من یعائق دنیا لا یبقا لہا یمسی ویصبح فی دنیاہ سفارا
ہلا ترک من الدنيا معانقة حتی تعانق فی الفردوس ابکارا
ان کنت تبغی جنات الخلد تسکنها فینبغی لکلن لا تأمن النارا

(ترجمہ اے سر شام خوش خوش سو جانے والے بھی حادثے صبح کے وقت رنگ دیا کرتے ہیں، خوش حال زمانوں کو مروج و زوال کے چکر نے فنا کر دیا ہے، زمانے کے حوادث نے کتنے ہی بادشاہوں کو ہلاک کیا ہے جو زمانے میں نفع و نقصان کے دانگ مجھے جاتے تھے، اے وہ شخص جو ناپائیدار دنیا سے گلے لے رہا ہے تو اپنی دنیا میں خالی ہاتھ رہ جائے گا کیا تو جنت الفردوس میں حوروں سے گلے ملنے کی خاطر دنیا سے معاملہ ترک نہیں کرے گا اگر تو رہنے کے لیے دائمی جنت کا طالب ہے تو تجھے آگ سے بے خوف نہ رہنا چاہیئے۔)

حضرت ابو امامہؓ اہل بیتؑ روایت کرتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں کے پاس اس کے چیلے آئے اور کہنے لگے کہ ایک نئی مٹی مبعوث ہوئے ہیں، اور ایک نئی امت ظہور میں آئی ہے، انہیں نے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں شیاطین نے جواب دیا، ہاں ان کے دلوں میں دنیاوی مال و حرام کی محبت ہے انہیں نے کتاب مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اگر وہ بہت پرستی نہ کریں تب بھی کوئی مضائقہ نہیں میں صبح و شام انہیں تین ہاتھیں سکھاؤں گا، ایک کسی کا مال ناحق لینا، دوسرے اسے بے موقع صرف کرنا، تیسرے ان مواقع پر خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنا واجب ہے، اور مال کی محبت ہی شر کا اصل منبع ہے۔ ایک شخص نے حضرت علیؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے دنیا کے بارے میں کچھ بتائیں آپ نے ارشاد فرمایا: میں ایسے مکان کی کیا تعریف کروں جس میں صحت مند بیمار ہو جاتا ہے، جو محفوظ رہتا ہے وہ نہ امت اٹھاتا ہے جو محتاج ہوتا ہے وہ غم کرتا ہے اور جو اس میں بے نیاز سے کام لیتا ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور مشتبہ میں عقاب ہے، ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: مختصر بتاؤں یا مفصل عرض کیا گیا مختصر

بتلائے 'فرمایا' دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے، حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس جادوگر نے (دنیا) سے بچے، یہ علماء کے دلوں پر بھی جادو کر رہی ہے، یسلمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کا مقابلہ کرتی ہے اور جب دنیا دل میں ہوتی ہے تو آخرت اس مقابلے میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے، شریف کینے کے منہ نہیں لگتا، یہ قول بڑی شرف کا حامل ہے، ہمارے خیال میں سیار ابن الحکم کا قول زیادہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دل میں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے جو غالب آجاتی ہے، دوسری اس کے تابع ہو جاتی ہے، مالک ابن دینار کہتے ہیں جتنا تم دنیا کے لیے غم کرو گے اتنی آخرت کا فکر کم ہوگا اور جتنا تم جہنم کا فکر ہوگا اتنی آخرت کا غم کم کرے گا، آخرت کا فکر کم ہوگا اور جتنا جہنم کا فکر ہوگا اتنی آخرت کا غم کم ہوگا، یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے اقتباس کیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوتیلی ہیں، جس قدر ایک راضی ہوگی اسی قدر دوسری ناخوش ہوگی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: خدا کی قسم! میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی نگاہوں میں دنیا کی وقت اس مٹی سے زیادہ نہیں تھی، جن پر تم چلے ہو، انہیں یہ پودا نہیں تھی کہ دنیا طلوع ہو گئی ہے یا غروب یا کہ مرے آتی تھی اور کہ مرے چلی گئی، ایک شخص نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس مال میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کرتا ہے اور عزیز رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، آیا اس مال کے ذریعہ وہ خود بھی خوشحالی سے بسر کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا اگر اسے تمام دنیا بھی مل جائے تب بھی اسے بھر کر کفایت لینا چاہیے اور باقی مال اس دن کے لیے انکار رکھنا چاہیے، جب اس کی زیادہ ضرورت ہوگی حضرت قتیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا مجھے حلال طریقے سے مل جائے اور آخرت میں محاسبہ کا خوف بھی نہ ہو تب بھی میں اس سے اتنی نفرت کروں جتنی تم سڑے ہوئے مردہ جانور سے کرتے ہو، اور اس سے بچ کر چلے ہو کہ کہیں اس کی نجاست سے تمہارے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عمر شام شریف لے گئے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ایک اونٹنی پر سوار ہو کر استقبال کے لیے آئے، جب حضرت عمر ابو عبیدہ کے مکان پر تشریف لائے تو انھوں نے وہاں صرف تین چیزیں دیکھیں، 'کوار'، 'وہال' اور اونٹنی، حضرت عمر نے فرمایا بھائی کچھ اور سامان بھالو، انھوں نے جواب دیا: سامان سے بھرتن آسانی کے اور کیا ملے گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں دنیا کو بدن کے واسطے حاصل کر اور آخرت کو بدن کے واسطے لے، حضرت حسن فرماتے ہیں پہلے ہوا سرا تیل رحمن کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان کے دلوں پر دنیا کی محبت غالب آئی تو انھوں نے بھول کی پرستش شروع کر دی، وہ ب کہتے ہیں کہ میں نے بعض آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا جھنڈوں کے لئے قیمت اور جاہلوں کے لئے غفلت ہے، جاہل دنیا کو پہچانتے نہیں ہیں کہ اگر ہمیں جائیں تو اس سے چھٹکارہ پا سکیں، پھر وہ اپنی کی تمنا کرتے ہیں، وہ اپنی کس طرح ممکن ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اسے بیٹے! جب سے تو پیدا ہوا ہے دنیا پیچھے ہٹ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اپنے آپ کو ایسی جگہ پہنچا جو منزل کے قریب تر ہو۔ سعید ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ اس کی دنیا بڑھ رہی ہے اور دین کم ہو رہا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے تو وہ شخص بڑے خسارے میں ہے، اپنی زندگی سے مکمل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے برسرِ مزارِ ارشاد فرمایا: خدا کی قسم جس چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے اس میں تم کو زیادہ راضی پانا ہوں، بخدا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے تین دن بھی نہیں گزرے جن میں آپ کی آمدنی قرض سے بڑھ گئی ہو (حاکم، احمد، ابن حبان) حضرت حسن نے اس آیت کو ہمہ کی تلاوت کی۔

فَلَا تَعْرِزْ لَكُمْ الْحَيَاةُ الْآلَتِي (پ ۱۲۲، ۳۳ آیت ۵)

جہیں دنیا کی زندگی دعوے میں نہ ڈالے۔

انکے بعد فرمایا: تمہیں معلوم ہے یہ کس کا قول ہے؟ یہ اس ذات کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہ اپنے مخلوق کے حال

سے خوب واقف ہے، دنیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بہت ہیں جب بھی کوئی شخص کسی ایک شغل کی دروازہ کھولتا ہے دس دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا، مجھارہ انسان کتنا قابلِ رحم ہے، وہ ایک ایسے گمراہ راضی ہے جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے، اگر حلال چیزیں استعمال کریگا، قیامت کے دن حساب دینا حرام چیزیں استعمال کرے گا عذاب پائیگا۔ اپنے مال کو خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو کم جانتا ہے اور اعمال کو خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں زیادہ جانتا ہے، زمین میں کوئی غفل پیدا ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، دنیا میں کوئی معصیت پیش آجائے تو پریشان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسنؑ نے حضرت عبدالعزیزؑ کو خط لکھا۔ مضمون یہ تھا، سلام کے بعد۔ اپنے آپ کو ایسا تصور کرو گویا تمہیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے اور تم مرنوں میں شمار ہونے لگے ہو، حضرت عمرؓ نے جواب میں تحریر فرمایا السلام علیکم اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ دنیا میں کبھی تھے ہی نہیں بیشہ آخرت میں رہے، حضرت فضیل ابن عیاضؒ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے لکھنا مشکل ہے، ایک بزرگ نے فرمایا، ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو موت کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ روزِ حق ہے اس کے باوجود ہنسنے مکرراتے ہیں، اور دنیا کے انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان رکھنے کے باوجود مصائب سے دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہؓ کی خدمت میں نجران کا ایک شخص آیا اس کی عمرو سو برس تھی، آپ نے اس پوچھا کہ تم نے یہ لبا عمر کس طرح گزارا، اس نے جواب دیا کچھ برس معصیتوں کی نذر ہو گئے کچھ آرام و راحت سے گزر گئے، ایک دن کزرا، دوسرا آیا۔ ایک رات ختم ہوئی دوسری آئی، یہ پتھر یوں ہی چٹا رہا، پیدا ہونے والے پیدا ہوئے مرنے والے مرے، اگر یہ پتھر اس کا سلسلہ رک جائے تو دنیا باقی نہ رہے اور موت کا سلسلہ بند ہو جائے تو دنیا میں آبادی کی گنجائش نہ رہے آپ نے اس سے فرمایا مگر کیا گنتی ہو؟ اس نے عرض کیا آپ مجھے میرا ماضی واپس دے سکتے ہیں، آنے والی موت کو روک سکتے ہیں، حضرت معاویہؓ نے جواب دیا، نہیں، یہ دونوں باتیں میرے بس سے باہر ہیں، اس نے کتاب مجھے آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دو اوڈھائی کتے ہیں کہ اسے ابن آدم تو اپنی آرزوی تکمیل سے خوش ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ عمر ضائع کر کے یہ آرزوی پوری ہے، پھر تیرک عمل کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے گویا اس کا نفع تجھے نہیں کسی اور کو ہو گا، پھر کتنے ہیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے وہ گویا یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سامنے دیر تک ٹھہرا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک دنیا میں ٹھہروں گے اتنی ہی دیر تک حساب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ابو حازم فرماتے ہیں کہ آدمی کا دم تین حقوں کے ساتھ لکھا ہے ایک یہ کہ آخرت کے لئے نیکیاں انجام دے، ایک عابد سے کسی نے دریافت کیا تم مالدار ہو گئے، عابد نے جواب دیا مالدار تو وہ ہے جو دنیا کی فحاشی سے آزاد ہو۔ حضرت سلیمان دارانیؑ کہتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبرا کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا کوئی شغل نہ ہو، مالک ابن دینارؑ کہتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کر لیا، نہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو تباہی پر محاف نہیں کرے گا، معلوم نہیں کیا عذاب دیا جائے گا ابو حازم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے مشغول کر دیتی ہے، حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو ذلیل سمجھو، دنیا ان ہی لوگوں کے لئے خوشگوار ہے جو اسے ذلیل سمجھتے ہیں، انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دنیا کی کم نعمتیں دیتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے یہاں ذلیل ہو تا ہے اس پر دنیا و سب کچھ کڑی جاتی ہے، ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا کرتے تھے ”اے آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکنے والے تو مجھے دنیا سے روک دے، محمد ابن المنکدر فرماتے ہیں فرض کرو کہ ایک شخص تمام عمر روزے رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، اپنا مال صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز جب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جائیگا تو کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس چیز کو بدیا جانا جسے اللہ نے حقیر بنایا تھا، اور اس چیز کو حقیر سمجھا جسے اللہ نے عقیم کیا تھا، اب بتلاؤ اس کا حشر کیا ہو گا۔ نیز یہ بھی دیکھو کہ ہم میں کون ہے جو ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر تو ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا بھی عقیم ہے اور سر پر گناہوں کا بوجھ بھی ہے۔

حضرت ابو حازم فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے، آخرت کی اس لئے کہ تمہیں وہاں کوئی ٹھین و مددگار نہیں ملے گا، اور دنیا کی اس لئے کہ جس کام کو تم ہاتھ لگاتے ہو اسے پہلے ہی کوئی مصلحت و بدکار کر چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ارشاد فرماتے ہیں دنیا آسمان و زمین کے درمیان اس طرح مصلحت ہے جس طرح پانی ٹھک لھی رہتی ہے، اللہ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اور جب تک فنا کرے گا وہ یہی پکارتی رہتی ہے، انہی تو مجھے برا کیوں جانتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اوذیل، اچپ رہ، حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور گناہوں کو اتنا پرکھدے کہ دیتے ہیں کہ اس خیر کی وہ گزرباتی ہی نہیں رہتی، وہ ب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت سے چوک جاتا ہے اور جو اپنی خواہشات کو پاؤں تلے رکھتا ہے، شیطان اسکے سامنے سے بھی گھبرا تا ہے، غالب وہی ہے جس کا علم اس کی نفسانیت پر غالب آجائے، حضرت ابتر سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، فرمایا: دنیا جمع کی، اور خود کو ضائع کر کے آخرت کی طرف چلایا، عرض کیا گیا کہ وہ شخص تو بڑا پارسا تھا، فرمایا: دنیا کی محبت کے ساتھ نیکیوں کا کیا فائدہ؟ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دنیا سے ہمیں اتنی محبت اسے دشمن تصور کرنے کے باوجود ہے، اگر اسے اپنا دوست سمجھتے تو نہ جانے اس کی محبت میں کیا حال کرتے، ایک دانائے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے لئے؟ اس نے جواب دیا اس شخص کے لئے ہے جو اسے چھوڑے، کسی نے پوچھا اور آخرت کس کے لئے؟ اس نے کہا طلبگار آخرت کے لئے، ایک دانشور کا قول ہے کہ دنیا آجڑا ہو گھر ہے، اور اسے وہ دل آجڑا ہے، جس کو اس کی محبت سے معمور ہیں، اور جنت آباد گھر ہے، اور اسے وہ بیکار ہے، جس کے دلوں میں اس کی طلب اور پانے کی خواہش ہے۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ اپنی حق گوئی کے لئے مشہور تھے، ایک مرتبہ انھوں نے اپنے ایک دینی بھائی کو بصیحت کی اور اسے یہ کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغزشوں کی جگہ ہے، یہاں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کی آبادی ایک دن بربادی سے ہم کنار ہوگی، اس کے رہنے والوں کا ٹھکانہ قبر ہے، جتنے لوگ جمع ہیں وہ سب ایک دن ایک دن بھرا ضرور ہوں گے، اس کی مالداری بالآخر فقر میں بدل جائے گی، اس کی کثرت تھکدستی کا باعث ہے، اور تھکدستی فراخی کا سبب ہے، اس لئے ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ رہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرو اس داؤد کو بھار ترجیح مت دو، تمہاری زندگی دھلتا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے، عمل زیادہ کرو، اسیدیں کم رکھو، حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک شخص سے پوچھا تمہیں نیند میں چاندی کا سکہ ملے، یہ اچھا ہے یا گائے کی حالت میں سونے کا سکہ ملے، یہ زیادہ بہتر ہے، ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا، یہ بات تم نے جھوٹ کی ہے، اس لئے کہ تم دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتے ہو وہ گویا خواب کی محبت ہے، اور آخرت کی جن چیزوں سے محبت نہیں کرتے تو گویا بیداری کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے، اسعیل ابن عیاش کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے دنیا کا نام خنزیر رکھ چھوڑا تھا، اگر انھیں اس سے زیادہ خواب نام ملتا تو وہ نام رکھ دیتے، حضرت کعبؒ فرماتے تھے کہ دنیا تمہیں اتنی محبوب ہو گی کہ تم دنیا اور الہی دنیا کی عبادت کرنے لگو گے، حضرت یحییٰ ابن مخازر ازیؒ فرماتے ہیں کہ چھند میں ہیں ایک وہو دنیا کو چھوڑے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑے، دوسرا وہو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر بنائے، تیسرا وہو خالق کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منحوس ہے کہ شخص اس کی تفتاہی اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے، چھ جائے کہ اس میں انہماک ہو، ابو بکر ابن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مقصد سے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باقی نہ رہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص آگ کو سوسکی ہوئی گھاس سے بھجنا چاہے۔ بغداد کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زہد کے سلیس میں گفتگو کریں تو سمجھ لو شیطان نے انھیں مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کی حرص کرے اسے آگ کی حرص کی ٹھکانا ملے گی، یہاں تک کہ اگر وہ آگ ہو جائیگا اور جو شخص آخرت کی حرص کرے گا وہ اس کی حرارت سے پھل کر ڈھلا ہوا سونا بن جائیگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گا وہ توحید کے انوار سے ایک جیتی ہو کر فرزند بن جائیگا، حضرت علیؒ فرماتے ہیں کہ دنیا میں چھ چیزیں ہوتی ہیں کھانا، پینا، لباس، سواری، نکاح، اور خوشبو، سب کھاناؤں میں عمدہ شدہ ہے، اور یہ ایک کھٹی کا لعاب ہے، مشروبات میں سب سے اعلیٰ

مشروب پانی ہے، جس میں نیک و بد سب برابر ہیں، لباس میں عمدہ و ریشم ہے جسے ایک حقیر کڑا بتاتا ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے اس پر بیٹھ کر لوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چیز عورت سے محبت ہے اور محبت کے معنی ہیں پیشتاب گاہ کا پیشتاب گاہ میں جانا، عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنواری ہے لیکن اس کی بری چیز کی طلب ہوتی ہے، سو گھنے کی چیزوں میں عمدہ محکم ہے، اور یہ ایک جانور کا بیٹا ہوا خون ہے۔

دنیا کی مذمت پر مشتمل مواظظ اور نصیحتیں

ایک بزرگ فرماتے ہیں اے لوگو! آہستہ عمل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، آرزو سے فریب مت کھاؤ، موت کو نہ بھولو، اور دنیا کا سارا مت بھلاؤ اس لیے کہ دنیا غدار ہے، دھوکہ باز ہے، پہلے مٹالے دیتی ہے، پھر آرزوؤں کے جال میں پھنساتی ہے، طالبان دنیا کے لیے اس کی زینب و زینت ایسی ہے جیسے دُشمن کا سہارا ہو، چہرہ کہ سب کی نگاہیں اسی پر پڑتی ہیں اور اس کی چمک و نک سے خیرہ ہو جاتی ہیں تمام دل اس دنیا پر فریفت ہیں تمام جانیں اس پر عاشق ہیں کتنے ہی عاشقوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط انداز سے قتل کر دیا ہے اور کتنے ہی طالبان کو زور و زلیل کرتی ہے، دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھو، اس میں ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی مذمت کی ہے اس کا نیا پرانا ہو جانا ہے اس کی ملک ٹا ہو جاتی ہے، اس کا عزت دار زور سوا ہوتا ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی محبت مر جاتی ہے اس کا خیر پانی نہیں رہتا، اللہ تمہارے بارے میں کہیں کہ لڑاں محض بیمار ہے اور سخت مرض میں گرفتار ہے، اور یہ اعلان کریں کہ کوئی دو انتظام والا ہے، کوئی طیب ہے جو اس کے مرض کا علاج کرے، پھر تمہارے لیے اطباء بلائے جائیں گے، اور تمہاری صحت سے مایوس ہو جائیں گے، پھر یہ مشہور ہو گا کہ لڑاں محض لپ گور ہے، اور اپنے مال میں وصیت کر رہا ہے پھر یہ مشہور ہو گا کہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے اب وہ بول نہیں پاتا رہا ہے نہ اب عزیزوں کو پچھاتا ہے اور نہ دوستوں اور بڑبڑیوں کو اس وقت تمہاری پیشانی عرق آلودگی سینہ دھو کھنٹی کی طرح پھوٹا چمکتا ہو گا، تمہاری پلکیں بند ہوں گی اور موت کے سلسلے میں تمہارے شکوک یقین میں بدل رہے ہوں گے، زبان قوت گویائی سے محروم ہوگی تم سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو گے تمہاری زبان پر خاموشی کی مرگ جاسے گی پھر موت اگر اپنا کام کرے گی تمہاری روح تمہارے جسد خاکی کا ساتھ چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی، تمہارے احباب و اقارب جمع ہوں گے، کفن کیا جائے گا، غسل دیا جائے گا تدفین کے انتظامات ہوں گے، تمہاری موت کے ساتھ ہی عبادت کرنے والوں کی آمدورفت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تمہارے دشمن سکھ کا سانس لیں گے، تمہارے گھر والے اس مال کی تقسیم میں مصروف ہو جائیں گے جو تم نے ان کے لیے چھوڑا ہو گا، اور تم تنہا اپنے اعمال کے آسیر بن کر رہ جاؤ گے۔

ایک بزرگ نے کسی بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی دشمنی اور مذمت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جنہیں کثرت سے دولت ملی ہے اور جن کی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مال کسی آفت کا شکار نہ ہو جائے یا ہمارے اقتدار کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے نہ ٹل جائیں یا ہمارے جسمانی اعضاء کسی مرض یا حادثے کا نشانہ نہ بن جائیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مذمت زیادہ تر ایسے ہی شخص کو زینب دیتی ہے جسے دنیا میسر ہو کیونکہ یہی ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے یہ وہ آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی، یہی ایک کو ہنساتی ہے اور بھی اس پر ہنستی ہے، بھی کسی کے لیے بدلتی ہے اور بھی کسی کو روئے پر مجبور کر دیتی ہے کسی کو فریفتی سے نوازتی ہے تو بہت جلد واپسی کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دیتی ہے آج اپنے سامنے کسی کے سر پر تاج رکھ رہی ہے کل اسے خاک میں ملا دے گی اسے کسی کے عروج کی پرواہ نہیں کسی کے زوال کا خیال نہیں، کسی کا سب کچھ چھن جائے تب بھی یہ خوش ہے اور چھن کر واپس مل جائے

تب بھی راضی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے حضرت عمر ابن العزیرؓ کو لکھا کہ دنیا سفر کی منزل ہے قیامگاہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سزا بھیجا گیا تھا، اس لیے اس سے بچو اے امیر المؤمنین! اسے ترک کر دینا ہی آخرت کا توشہ ہے، اور اس میں تنگ دستی اور عسرت سے زندگی گزارنا ہی بالاداری ہے وہ ہر لمحہ ہر آن قفل کرتی رہتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اسے ذلیل کرتی ہے جو جمع کرتا ہے اسے محتاج بناتی ہے یہ ایسے زہری طرح ہے جسے کوئی لاعلمی میں کھالے اور موت کی آغوش میں پہنچ جائے دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح کوئی شخص اپنے دشمنوں کا علاج کیا کرتا ہے یعنی وہ تمام احتیاط اور پرہیز لازم پکڑے رہو جو علاج کے دوران مریض کے لیے ضروری ہیں اس خوف سے کہ کہیں بے احتیاطی مرض کی سنگینی کا باعث نہ بن جائے مریض کو چاہیے کہ مرض کی طوالت سے بچنے کے خاطر وہ اپنی تنگی اور حمزری برداشت کرے، اس ناپائیدار نغزار، مکار اور فریب کار دنیا سے بچو، اس نے فریب کو نعمت سے چھپا رکھا ہے، وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں پھاستی ہے اور اپنے پائے کی آرزو میں جھلا کر دیتی ہے پھر اس کے عشاق اس کی فتنہ سامانیوں اور حشر خیزوں کا ایسا شکار بننے ہیں کہ انہیں ذرا ہوش نہیں رہتا اپنے انجام سے بے پروا وہ اسی کے ہو رہے ہیں وہ ایک ایسی خوبصورت دہن کی طرح ہے جس کا حسن نگاہوں کو خیر و کدورتا ہے دل اس کی دید کے مشتاق ہوتے ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب وہ بے چین نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے تمام ماضیوں کے لیے موت کا پیغام ہوتی ہے جو اس کی قہر ت پالیتا ہے بلا کہ اس کا مقدر بن جاتی ہے، افسوس! اب لوگ گذرے ہوئے زمانے سے عبرت نہیں پکارتے، اور نہ حاضر قائب سے سبق حاصل کرتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے بھی دنیا کے سلسلے میں کسی نصیحت کا اثر نہیں لیتے بہت سے عاشق ایسے ہیں کہ جہاں انہیں دنیا لی وہ مغرور ہو جاتے ہیں اور سرکش پڑ کر باندھ لیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا متہمک کر دیتے ہیں کہ ان کے قدم لغزش سے نہیں بچتے، جب ہوش آتا ہے تب نہامت ہوتی ہے اور حسرت دامن دل سمیٹتی ہے لیکن یہ سکرانہ موت کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، دوسری طرف نہامت اور حسرت کی تکلیف۔ جو شخص دنیا کی طرف راغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نہیں کیا، اور نہ اپنے نفس کو مشقت سے آرام دے پاتا ہے، وہ بغیر توشہ لیے اور پلا تیار کی کے پہنچتا ہے امیر المؤمنین! اس سے بچتے جب آپ اس میں زیادہ خوش ہوں تو زیادہ محتاط رہیں کیونکہ دنیا والے جب کسی خوشی کے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کر لیتے ہیں تو وہ اسے تکلیف میں جھلا کرتی ہے، اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو شخص آج نفع اٹھا رہا ہے وہ کل نقصان اٹھائے گا، دنیاوی زندگی کی وسعت مصیبتوں کی پیٹا مبر ہے، اور بھاء کا انجام قاتل ہے، اس کی ہر خوشی غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور نہ اس میں رہتے ہوئے کوئی یہ جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوئے والا ہے کہ اس کا انتظار کرے، اس کی آرزو نہیں سمجھتی اور امیدیں باطل ہیں اس کی مغفلی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی مصیبت ہے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ انسان یہاں نہ کردہ خطروں کی زد میں ہے ایک خطرہ فتنوں کے ضائع جانے کا ہے اور دوسرا خطرہ مصیبت کا بالفرض اگر اللہ عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہ دی ہوتی، اور اس کی حقیقت آشکارا کرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہوتیں تب بھی سوتے ہوئے کو چمکانے اور غافل کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بت کا قہقہ، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرائے دھمکالے والے پیغمبر، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دکھاتا کہ نہیں آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چھایا پیش کی گئیں۔ اگر آپ قبول فرمائیے تو ایک پتھر کے پرکے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ ہوتا، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار فرمادیا۔ (۱)

(۱) یہ روایت حضرت حسن بصریؒ کی خط و کتابت کے ذکر کے ساتھ ابن ابی الدنیا نے مرسل نقل کی ہے اور احمد طبرانی نے ابوسعید اور ترمذی نے ابوامار سے

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اس کی ناپسندیدہ چیز کو اختیار کرنا یا جو چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہے اسے عزت دینا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ نے نیکو کاروں سے دنیا کو آزمائش کے لیے دور رکھا ہے اور اپنے دشمنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے تاکہ وہ قریب میں جھلار ہیں چنانچہ جس شخص کو کچھ دنیا میسر ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں میری بڑی منزلت اور توقیر ہے اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال ہو کر اپنے پہلن مبارک پر پتھر باندھ لیے تھے (بخاری۔ جابر) ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب مالدار کی کو آتا ہو دیکھو تو یہ سمجھو کہ کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے اور جب فقر کو آتا ہو دیکھو تو اسے صلحاء کا شعار سمجھو اور اس کا شکر پیشانی سے استقبال کرو۔ اور اگر چاہو تو کلمتہ اللہ روح اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء بھی کر سکتے ہو وہ فرمایا کرتے تھے میرا سالن بھوک ہے میرا شعار خوف ہے میرا لباس اون ہے سردی میں میری حرارت کا ذریعہ آفتاب ہے اندھیرے میں روشنی چاند سے حاصل کرتا ہوں میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں میرا کھانا اور میوہ زمین کی گھاس اور پورے ہیں رات کو خالی ہاتھ سوتا ہوں اور صبح کو خالی ہاتھ اٹھتا ہوں دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دوسرا نہیں ہے وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے محروم مت ہونا اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے نہ وہ میرے حکم کے بغیر ہوتا ہے نہ انھیں بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعجب میں مت پڑنا اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دنیا ہی کی دولت زینت اور نمائش ہے تم چاہو تو میں جنہیں بھی اتنا ہی آراستہ پیراستہ کر دوں کہ تمہیں دیکھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرنے لگے۔ اور یہ کہے کہ واقعہ اتنی زیب و زینت میرے بس سے باہر ہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا بلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق چڑواہ اپنی بکریوں کو ان چڑاگا ہوں سے دور رکھتا ہے جہاں ان کی مالک کا خوف ہو یا کوئی شفیق ساربان اپنے اونٹوں کو خارشاخ زدہ اونٹوں سے بچاتا ہے ایسا اس لیے نہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کہ آخرت کے جو اعلاات میں سے مقرر کر کے ہیں وہ انہیں پورے طور پر حاصل کر لیں میرے دوست میرے لئے ذلت خوف، خضوع اور تقویٰ سے زینت اختیار کرتے ہیں یہ اوصاف ان کے دلوں میں بھی راسخ ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہوتا ہے یہ اوصاف اگلے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں ان کی کمیاں ہیں جنہیں وہ اوڑھتے ہیں یہی اوصاف ان کا ضمیر ہیں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں ان کا ذریعہ نجات ہیں ان کی امید ہیں ان کی عقلیت اور یرمگی ہیں جب تم ان سے ملو تو عسکری سے پیش آؤ ان کا احترام کرو اپنے دل اور زبان سے متواضع رہو اور یہ بات جان لو کہ جو میرے دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا مجھے دعوت جنگ دیتا ہے یقیناً ایسا شخص قیامت کے دن میرے انتقام کی زد میں ہوگا۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا یاد رکھو ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے اور پھر قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے اس دن تمہاری نجات کا مدار اعمال پر ہوگا اچھے ہوں گے تو تمہیں ثواب ملے گا دنیا کی زندگی پر مت اتراؤ اسے مصائب گہرے ہوئے ہیں اسے فنا ہوتا ہے یہ دنیا خیانت اور دھوکے سے عبارت ہے جو کچھ اس میں ہے وہ زوال پذیر ہے یہ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہتی ہے اس کے حالات یکساں نہیں رہتے اس کے باشندے اس کے شر سے ناموس نہیں ہیں جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچانک غم آجاتا ہے اس کے حالات بدلے رہتے ہیں اس میں نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی دائمی ہر شخص بٹانے کی زد میں ہے موت اپنے تیروں سے اس کا جسم چھلنی کر دے گی موت ہر ذی نفس کا مقتدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو عمر میں تم سے طویل طاقت

میں تم سے زیادہ تھے جن کے مکانات بلند و بالا و پُر شکوہ تھے اور جن کی آبادیاں زمردست تھیں لیکن طویل انقلاب سے ان کی آوازیں دب کر رہ گئیں ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے ان کی بستیاں اُلٹ گئی اور آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں، کہاں ان کی رہائش کی لیے عالیشان حویلیاں تھیں، اور راحت کے لیے مسکیناؤ بچکینے، اور فرش چمکیں تھے، اور کہاں قبر کا پُر وحشت گوشہ، چتر چلی زنیں، اور خاک کے توبرے ہیں ان کی قبروں کی چھتیں ایک دوسرے سے قریب ہیں لیکن رہنے والے ایک دوسرے کے لیے انجمنی ہیں نہ ان کو آبادی سے انسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پرہیزیوں کی طرح رہتے ہیں اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں ان میں وصل کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ مصیبتوں نے انہیں عیس ڈالا ہے خاک نے ان کے نرم و نازک جسموں کو روند ڈالا ہے، اور پُر عیش زندگی گزارنے کے بعد اب وہ موت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ لب کھولنے کی سکت ہے اور نہ جسم ہلانے کی قدرت اب خاک تلے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا سے ایسے گئے کہ پھر واپس نہ ہوئے اور شاہ ریتانی ہے۔

كَأَنَّهُمْ كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ قَوَّارِهِمْ بَرَزَ رَحُّ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (پ ۱۸، آیت ۱۰۰)

ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے آگے ایک آؤ (موت) آنے والی ہے قیامت کے دن نکد۔

تمہارا شجر بھی ایسا ہی ہوگا، جیسا ان کا ہوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تمہاری کا عالم ہوگا، اسی خاک میں تم جگہ گے جس میں وہ گل رہے ہیں، وہی خواب گاہ تمہاری ہوگی جس میں وہ آج سو رہے ہیں وہی ٹھکانہ ہوگا غور کرو، تمہارا کیا حال ہوگا، جب یہ حالات تمہارے سامنے پیش آئیں گے اور تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور تمہارے سینوں کے راز ظاہر ہوں گے، اور جب تم برتر و عظیم شہنشاہ کے دودھ کمرے ہو کر اپنے منابھوں کا اعتراف و اقرار کرو گے، خوف سے تمہارے دل پٹ جائیں گے، سارے پردے اور حجابات اٹھادیے جائیں گے، اور تمہارے تمام پوشیدہ میوب اور سرستہ راز روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے، اس دن ہر شخص اپنے گئے کا نتیجہ دیکھے گا، نیکی کا ثواب اور بدی کا عذاب پائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا لِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ (پ ۳۷، آیت ۳۱)

انجام کا یہ کہ بُرا کام کرنے والوں کے بُرے کام کے عوض میں جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزا دے گا۔

ایک جگہ فرمایا۔

وَوَضَعَ الْكِتَابَ ففَتَرَى الْجُرْمِينَ مَشْفُوقِينَ مِمَّا فَبِعُوا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَعْبُرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَلُّوا مَأْعَمِلُوا خَاصِرًا۔

(پ ۱۵، آیت ۳۹)

اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بخمتی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قہند گئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب دیکھا ہوا موجود پائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی کتاب کا عامل اور اپنے احباب کا قبیح بنائے تاکہ ہم سب اس کے فضل و کرم سے آخرت میں بہتر ٹھکانہ پائیں، بلاشبہ وہی لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔

ایک دانشور کہتے ہیں کہ زمانہ تیرا انداز ہے روز و شب تیر ہیں، اور لوگ ان تیروں کا نشانہ ہیں زمانہ ہر روز اپنے تیر چلا تا ہے،

یہاں تک کہ اس کا تھمنا تھیروں سے خالی ہو جاتا ہے اس صورت میں آدمی کب تک سلامت رہ سکتا ہے کہ دن تجزی سے گزر رہے ہوں اور راتیں بے شریعت تمام بسر ہو رہی ہوں، یعنی یکے بعد دیگرے تیر چل رہے ہوں اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ زمانے نے ہمارے اندر کیا کیا نقص پیدا کئے ہیں تو تم ہر آلے والے دن سے وحشت کر لے لو، اور ایک ایک لمحہ تم پر بوجہ بن جائے لیکن اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالاتر ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی کبھی ان تغیرات کو محسوس نہیں کرتا جو رات دن کے پلڑے سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں حالانکہ وہ ایلے سے بھی زیادہ کڑوی ہے، بشرطیکہ کوئی ہاشور اور عاقل و دانا آدمی ان لذات کا ذائقہ نہ چکے، دنیا کے اندر اسے محبوت ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا بھی انہیں بیان نہیں کر سکتا جو عجائب دنیا میں رونما ہوتے ہیں وہ اسے زیادہ ہیں کہ کسی واعظ سے ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ! ہمیں راہ راست پر چلا۔

ایک صاحب بصیرت انسان سے جو دنیا کی رنگ رنگ سے واقف تھے پوچھا گیا کہ دنیا کب تک باقی رہے گی، انہوں نے جواب دیا کہ دنیا اس وقت کا نام ہے جس میں تم آجکھ کھولے ہو اس لیے کہ جو وقت گزر چکا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں ملے گا یا نہیں، دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے غرضیکہ لمحہ مفت بن کر اور مفت بننے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور یہ حادثات اس کے اندر برابر نقص و فتنہ پیدا کرتے رہتے ہیں خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے زمانہ صرف فراز و بحیرہ ہے، وہ جماعتوں میں تفریق ڈالتا ہے، وہ دولت کو گردش دیتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بچھپاتا ہے، اس کی آرزوئیں طویل ہیں، اور عمر مختصر ہے سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

حضرت عمران عبدالعزیز نے ایک دن خطبے کے دوران ارشاد فرمایا: اے لوگو! تم ایک ایسے کام کے لیے پیدا کئے گئے ہو کہ اگر اس کی تہدیب کر دو تو بے وقوف، فہمو اور تکذیب کو تو ہلاک ہو، تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے گئے ہو لیکن یہاں نہیں، بلکہ دوسرے عالم میں جا کر، اے بند گنا خدا! اب تم ایسی جگہ ہو جہاں کا کھانا گلے میں اٹکتا ہے، اور پانی سے اچھو لگتا ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمیں مکمل خوشی دے سکے، کسی نعمت سے خوش ہوتے ہو تو دوسری نعمت کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ اعمال کاوش لے لو جس کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے اور جس میں ہمیں ہر حال میں رہنا ہے، اتنا کہہ کر آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے۔

حضرت علی اکرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: میں ہمیں تقویٰ اختیار کرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ دنیا ہمیں چھوڑ دے گی اگرچہ تم اسے چھوڑنا پسند نہ کرو یہ ہمارے جسموں کو پڑانا کر دے گی، حالانکہ تم اسے بنی اور بنی سچائی دیکھنا چاہتے ہو، ہمارا اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی سفر میں رات طے کر رہا ہو، اس راستے کو ختم ہوتا ہے، یا پہاڑ پر چڑھ رہا ہو کسی نہ کسی بلندی پر وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے، دنیا کا بھی یہی حال ہے، جو شخص دنیا کے سفر آگے بڑھ رہا ہے اسے کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر کرنا ہے، موت کا قاصد اس کے پیچھے پیچھے رواں ہے، اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہیے، اسے ختم ہونا ہے نہ اس کے مال و منال اور نعمتوں سے خوش ہونا چاہیے، ان پر ذوال طاری ہونے والا ہے، مجھے طالب دنیا پر عجب ہوتا ہے کہ موت اس کی جستجو نہیں ہے اور وہ عاقل ہے، وہ عاقل ہو تو ہو لیکن اس سے غفلت نہیں برتی جاتے گی۔

محمد ابن حسین فرماتے ہیں کہ جب علم و فضل اور ادب و معرفت کے حاملین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقیر سمجھا ہے اور اسے اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے حقیر رہے ہیں اور اپنے رفقاء کو بھی دنیا میں گلے سے منع فرمایا ہے تو ان حضرات نے میانہ روی اختیار کی جو ذائقہ بچا سے آخرت کاوش نہ بنا رکھا، صرف اتنا لیا جو کفایت کر جائے اور بیش کو کسی کے تمام وسائل ترک کر دیے لباس میں صرف اس بات کی رعایت کی کہ وہ سارے عورت ہو۔ خدا میں معمولی کھانا کھایا اور وہ بھی اتنا جس سے بھوک ختم ہو۔ اور اعضاء اپنا وظیفہ ادا کرنے کے قابل رہیں، انہوں نے دنیا کو اس

نظروں سے دیکھا کہ وہ فنا ہو جانے والی ہے، اور آخرت کو اس خیال سے دیکھا کہ وہ باقی رہنے والی ہے، انہوں نے دنیا سے آخرت کے لیے توشہ لیا جس طرح مسافر سفر کی اگلی منزلوں کے لیے توشہ لیتا ہے، انہوں نے دنیا کی تحریب کی، اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے عمل کھڑے کئے، وہ آخرت کو اپنے دلوں سے محسوس کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ عقرب اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے، ان لوگوں نے کچھ دلوں کی مشقت سے ابداً راحت خریدی، یہ سب مولائے کیم کی توفیق خاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پسند کی جو ان کے رب کو پسند تھی اور وہ بات ناپسند کی جو ان کے رب کو ناپسند تھی۔

دنیا کی حقیقت امثالوں کی روشنی میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے، اگرچہ وہ بھلا کی وعدہ کرتی ہے، لیکن اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی، تم اسے ٹھہرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور ہوا کی مانند آگے کی طرف رواں دواں ہے، دیکھنے والا اس کی حرکت اور رفتار محسوس نہیں کرتا، اور اسے اپنی جگہ ٹھہر سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ ماہ و سال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی سرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔

تیز رفتاری میں دنیا کی مثال : اس سلسلے میں دنیا کو سایہ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے، وہ بھی بظاہر حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے، اگرچہ اس کی حرکت آنکھ سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے، حضرت حسن بصریؒ کے سامنے دنیا کا ذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔

احلام نوم او کظل زائل ان اللیبب جمثہا لا یخدع

(دنیا خواب ہے یا وحلہ ہوا سا ہے، عقل مند آدمی اس طرح کی چیزوں سے فریب نہیں کھاتا۔)

یا اھل لذات دنیا لا یبقا علیہا ان اغترار بظل زائل حمق

(اے لذتوں میں مست لوگو! انہیں بھانا نہیں ہے، تو غلطی سائے سے دھوکا کھانا سراسر حماقت ہے)

یہ شعر حضرت علیؓ کریم اللہ وجہ کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کسی قوم کے یہاں مہمان ہوا، انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانے کے بعد وہ شخص ایک خیمے کے سائے میں سو گیا، انہوں نے خیمہ اکھاڑ لیا، اسے دھوپ لگی تو اٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا۔

الاتما للندیا کظل ثنیۃ ولا بدیو مالن ظلمک زائل
(آگاہ رہو کہ دنیا پہاڑوں کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تمہارا سایہ بھی زائل ہو کر رہے گا)
ایک شعر ہے۔

وان امر و دنیا ما کبرہمہ لمستمسک منہا بجل غرور

(جو شخص دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہے وہ گویا دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے)

خواب سے دنیا کی مشابہت : دنیا کیوں کہ اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے، لیکن جب وہ ان خیالات کے افسوس سے آزاد ہوتا ہے تو کچھ پاس نہیں رہتا، اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی ہی ہے، نیند میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن صبح آنکھ کھلتی ہے تو کچھ پاس نہیں ہوتا، حدیث شریف میں ہے۔

الدنیا حلیم و اھلہا علیہا مجازون و معاقبون (۱)

(۱) مجھے اس روایت کی سند میں ملی۔

دنیا ایک خواب ہے، اور دنیا والوں کو اس پر جزا و سزا دی جائے گی۔

یونس ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے وجود کو اس سونے والے سے تشبیہ دیا کرتا ہوں جو خواب میں ناخوشگوار منہرہ دیکھے، اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جائے، اسی طرح لوگ سونے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تب نیند سے جاگیں گے اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، دنیا جس پر ان کا تکیہ تھا، اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے کچھ کام نہ آئے گی، ایک عامل سے دریافت کیا گیا کہ دنیا کس چیز سے زیادہ مشابہ ہے، اس نے جواب دیا سونے والے کے خواب سے۔

دنیا کی عداوت الہی دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بظاہر نرمی ہے لیکن وہ نرمی اور مہمانی کے ذریعہ اپنے عاشق کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے، اس اعتبار سے دنیا اس عورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے، اور وہ جب اس کے دام حسن میں گرفتار ہو کر اس کی ذنجیروں میں مقید ہو جائیں تو انہیں ذبح کر دے، روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مکہ کا شہنشاہ ہوا، انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے روپ میں دیکھا، جو بیٹھی تھی اور بچی سنوری ہوئی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے مجھے کیا رہائے ہیں، اس نے جواب دیا، بے شمار۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے وہ سب شوہر مر گئے، یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی، اس نے جواب دیا: میں بلکہ میں نے انہیں قتل کر دیے۔ آپ نے فرمایا: تیرے باقی شوہر کس قدر بد بخت ہیں کہ وہ تیرے سادہ شوہروں کی حالت زار سے سبق نہیں لیتے، وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں جن جن کھلاک کر دیا ہے اس کے باوجود وہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔

دنیا کے ظاہر و باطن کا تضاد : جانتا چاہئے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتہائی بُرا ہے وہ ایک ایسی بڑھیا کے مشابہ ہے جو عمدہ لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب لگا کر اپنے جسم کو چھپالے اور لوگ اسے خوبصورت اور جوان سال عورت سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیں، اگر وہ اس کے باطن پر مطلع ہوں اور چہرے سے نقاب الٹ کر دیکھیں تو شرم سے زمین میں گر جائیں اس کا پیچھا کرنے پر نادم ہوں اور اپنی بد عقلی کا ماتم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا اور ظاہر سے دھوکا کھا گئے علماء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور گوشت ڈھلا ہوا ہے، بہترین لباس پہن رکھا ہے، اور زبورات سے اپنا چہرہ اور دوسرے اعضاء آراستہ کئے ہوئے ہیں، لوگ اس کے ارد گرد بھیر لگائے ہوئے ہیں، مجھ ان لوگوں کا یہ وبالہانہ انداز دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی میں نے اس بڑھیا سے پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں دنیا ہوں، میں نے کہا میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس نے کہا اگر تم میرے شر سے محفوظ رہنا چاہے ہو تو مال و دولت کو بُرا سمجھو، ابو بکر ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتہائی بد صورت بوڑھی کھوسٹ عورت ہے اور تالیاں بجاتی جارہی ہے لوگ اس کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے اور رقص کرتے پھر رہے ہیں، جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بھی جی حال کھوں جیسا کہ اس کا کیا ہے یہ خواب سنا کر ابو بکر رونے لگے، فضیل ابن عیاض حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک بد صورت بڑھیا کے روپ میں آئے گی، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے، لوگوں سے دریافت کیا جائے گا کہ تم اس عورت سے واقف ہو، وہ عرض کریں گے خدا نہ کرے ہم اس سے واقف ہوں، ان سے کہا جائے گا یہ دنیا ہے جس کی خاطر تم نے عداوتیں مول لیں، فضیل رحمی کی ایک دوسرے سے حسد کیا دلوں میں بغض و عناد کی بدورش کی اور دھوکے کھائے اس کے بعد اس بڑھیا کو جنہم میں پھینک دیا جائے گا وہ کہے گی یا اللہ! میرے شیشیوں اور میرے عشاق کہاں ہیں؟ حکم ہو گا، ان کو بھی اس کے پاس پھینک دو، فضیل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت چوراہے پر کھڑی ہے وہ خوب زینب و زینب کے ہونے ہے لیکن جوں ہی کوئی آدمی اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ اسے زخمی کر دیتی ہے، جب وہ پشت پھرتی ہے تو بڑی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے، اور جب

چرا سانسے کرتی ہے تو انتہائی بڑی اور کمرہ صورت بڑھیا نظر آتی ہے، میں نے اسے دیکھ کر کہا میں تجھ سے اللہ کی بناء چاہتا ہوں، اس نے کہا، بخدا تو اس وقت تک مجھ سے نہیں بچ سکتا جب تک دراہم کو ناپسند نہیں کرے گا، میں نے کہا تو کون ہے اس نے کہا میں دنیا ہوں۔

دنیا سے انسان کے گذرنے کی مثال : جانتا چاہیے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی جن حالتیں ہیں ایک اس سے پہلے کی حالت جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یعنی ازل سے پیدا نش تک کی حالت دوسری حالت ابد اور ازل کے درمیان کی حالت ہے، یہ تمہاری زندگی کے دن ہیں جو تم دنیا میں گذارتے ہو، اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر والو اور اس ازل و ابد کی نسبت سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ یہ زندگی بھی اتنی طویل نہیں ہے جیسے کسی طویل سفر کی منزل کا قیام ہوتا ہے، اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مالی و للدنیا وانما مثلی و مثل الدنيا کمثل راکب سار فی يوم صائف
فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح و نرکھا (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن مسعود)

مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار گرمی کے دن میں چلے اور راہ میں اس کو کوئی درخت ملے اور وہ اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے پھر چل دے اور اسے چھوڑ جائے جو دنیا کو اس نقطہ نظر سے دیکھے گا وہ بھی اس پر بھروسہ نہیں کرے گا اور نہ یہ پروا کریں گے کہ اس کے دن تنگی اور پریشانی میں گزرے ہیں، یا پیش اور فارغ البالی کے ساتھ گذرے ہیں بلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ لکڑی پر لکڑی (یعنی نہ اینٹ کا مکان بنوایا اور نہ لکڑی کا) (ابن حبان، طبرانی عاتقہ) بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا۔

اری لا مرا عجل من هذا (ابوداؤد، ترمذی، عبد اللہ ابن عمر)

میں امر (موت) کو اس سے جلد تر دیکھ کر ہوں۔

آپ نے پختہ مکان بنوانے پر اپنی تائیدِ یحییٰ کی اظہار فرمایا، اور دنیاوی زندگی کی تائیدِ اری کے اظہار کے لیے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کر تیار نہ ہو اور موت آجائے، اسی حجت کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا ایک پل ہے اسے عبور کرو، آباد نہ کرو، یہ دنیاوی زندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی واقعہ آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے، اس کا ایک ستون ٹہرے اور دوسرا ستون ٹہرے، اور ان دونوں کے درمیان محدود مسافت ہے، بعض لوگوں نے اس پل کا نصف فاصلہ طے کر لیا ہے اور بعض نے ایک تہائی اور بعض نے دو تہائی اور بعض کا صرف ایک قدم اٹھانا باقی رہ گیا ہے، اور وہ اس سے غافل ہے کہ اس کا اگلا قدم موت کی آغوش میں پہنچانے والا ہے، بہر حال کچھ بھی ہو انسان کے لیے اس پل کو عبور کرنا ضروری ہے پل پر تعمیر کرنا، اور اسے سجاوا انتہائی جمالت اور حماقت کی بات ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے : دنیا بظاہر بڑی نرم اور سل گنتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں خوش کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے اسی طرح اس سے نکلنا بھی آسان ہو گا لیکن یہ غلط ہے دنیا میں مشغول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ نکلنا بڑا مشکل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سلمان الفارسی کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی تھی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتہائی نرم اور گداز ہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتہائی قاتل اور مہلک ہوتا ہے اگر تمہیں دنیا کی کوئی چیز پسند آجائے تو اس سے منہ موڑ لو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے، تم

جانتے ہو کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی پھر اس کی فکر کیوں کرتے ہو جب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرو، اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے ناقابلِ برداشت آفت پہنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کر اس کی آفتوں سے محفوظ رہنا : دنیا میں بڑ کر اس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما مثل صاحب الدنيا كما ماشى في الماء هل يستطيع الذي يمشى في
السماء ان لا تبطل قدماه (ابن ابی الدنیا بیہقی۔ انس)
دنیا والے کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں چلنے والا، کیا پانی میں چلنے والے کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کے پاؤں نہ بیٹگیں۔

اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کی جہالت واضح ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم و دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جہنموں سے نہیں ہے، یہ ایک شیطانی دھوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں سے دور کر دیا جائے تو وہ ان کے فراق میں ٹھگن ہو جاتے ہیں، اگر ان لذتوں کا دلوں سے کوئی علاقہ نہیں ہے تو پھر اس غم کے کیا معنی ہیں۔ جس طرح پانی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضرور ترہوں گے اسی طرح دنیا کی لذات میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دل ضرور متاثر ہوگا، اور ان لذات کی آلودگی کا اثر دل تک ضرور پہنچے گا، بلکہ دل میں اگر دنیا کا ذرا سا بھی خیال ہوگا تب بھی آدمی عبادت کی عطاوت سے محروم ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے میں تم سے بچ کتا ہوں کہ جس طرح بیمار کو کھانے میں لطف نہیں آتا اسی طرح دنیا والے کو عبادت میں محسوس نہیں ہوتی، یہ بھی بچ کتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا اگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے سرکش ہو جاتا ہے اور اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اسی طرح آدمی کا دل ہے اگر اسے موت کے ذکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی بچ کتا ہے کہ جب تک شکریہ پختا اور سوکتا نہیں ہے اس وقت تک شہد بھرنے کے قابل رہتا ہے، اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں بچتے، طمع و حرص سے آلودہ نہیں ہوتے اور لذات سے سخت نہیں ہوتے، اس وقت تک حکمت و معرفت سے لرز رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما بقی بلاء و فتنۃ و انما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء اذا طاب اعلاه اسفله
اسفلہ و اذا خبث اعلاه خبث اسفلہ (ابن ماجہ معاویہ)
دنیا میں صرف مصیبت اور فتنہ رہ گیا ہے اور تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے برتن کہ اگر اس کا ظاہر اچھا ہو گا تو باطن بھی اچھا ہو گا ظاہر برا ہو گا تو باطن بھی برا ہو گا

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باقی رہ گئی ہے اس کی مثال حضرت انسؓ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره متعلقا بخيط في آخره
فیو شک ذلک الخبیطان ینقطع (ابن حبان۔ بیہقی)
اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کپڑا کہ شروع سے آخر تک پٹٹ جائے اور صرف ایک دھاگا لٹکا رہ جائے
قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے

دنیا کا ایک علاقہ دوسرے سے متعلق ہے : دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جو دوسرے علاقے کا سبب نہ ہو، چنانچہ حضرت

میں علی السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا پانی پیئے والا کہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتنی ہی پیاس بڑھتی ہے یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے ہلاک ہو جاتا ہے۔

دنیا کا آغاز اچھا اور انجام خراب : دنیا کی ابتدا اچھی ہے، لیکن اس کا آخر اچھا نہیں خراب ہے، دنیا کی شہوتیں دل کو اسی طرح اچھی لگتی ہیں جس طرح معدہ کو لذیذ کھانے ایسے لگتے ہیں، بعد موت کے وقت اپنے دل میں ان شہوتوں کی کراہت خبت اور بو محسوس کرے گا جس طرح معدہ میں کھینچنے کے بعد معدہ کھانے بھی غلاط میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس طرح کھانا خواہ کتنا ہی نفیس، لذیذ اور چربی دار کیوں نہ ہو اسے گندگی میں بدل دیتا ہے اور اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہر شہوت خواہ وہ دل کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو مرنے کے وقت اس میں سخت بو پیدا ہو جائے گی، اور اس وقت اس کی اذیت محسوس ہوگی، بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس شخص کا گھر بار چمن جائے، یا مال ضائع ہو جائے، یا بیوی بچے گم ہو جائیں تو وہ ان کی ہڈائی کا اس قدر غم محسوس کرتا ہے جتنی ان سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح شہوت جس قدر دل میں راسخ ہوگی اسی قدر موت کے وقت اس کی جدائی کی تکلیف ہوگی، کیونکہ موت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ ہمیں دنیا میں حاصل ہے وہ باقی نہ رہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شحاک ابن سفیان الکلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا میں نمک مرچ ڈال کر کھاؤ، پھر اس پر دودھ اور پانی پیئے ہو، تم جانتے ہو کہ اس غذا کا کیا بن جاتا ہے شحاک نے عرض کیا: وہ چیز بن جاتی ہے جس سے آپ واقف ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے جس میں انسان کا کھانا پانی تبدیل ہو جاتا ہے (طبرانی، المعجم) ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر ما يخرج من ابن آدم وان فزحه وملحه الا بصبر (طبرانی، ابن حبان)

بے شخص دنیا آدمی کے لیے مثال ہے، آدمی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے اسے دیکھو خواہ وہ (اپنی غذا) میں نمک مرچ ڈال کر کھاؤ۔

ایک حدیث میں ہے۔

ان الله ضرب للنبي المصطفى ابن آدم مثلاً وضرب لمطعم ابن آدم للنبي مثلاً وان فزحه وملحه (۱)

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ابن آدم کی غذا کے لیے مثال بنایا ہے اور ابن آدم کی غذا کو دنیا کے لیے اگرچہ وہ اس میں نمک مرچ ملائے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں لوگ کھانوں میں مزیدار مصالحے ڈالتے ہیں، اور انہیں خوشبوؤں سے مٹھ کر لے کر پھر انہیں وہاں پھینک دیتے ہیں جہاں تم دیکھتے ہو، ارشاد ربانی ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (پ ۳۰، آیت ۲۳)

سو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غذا سے مراد اس کی انتہا اور نتیجہ ہے، ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن شرم آتی ہے، آپ نے فرمایا: شرمائے کی ضرورت نہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آدمی کو پانچ خانہ کر کے اسے دیکھنا بھی چاہیئے فرمایا! ہاں فرشتہ کتا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

(۱) اس کا پہلا جز: شحاک ہے اور دوسرا جز: ابی محمد ہے۔

دیکھ اس کھانے کو جس میں تو نے بھل کیا تھا، بشرین کعبہ لوگوں سے فرماتے کہ چلو میں تمہیں دنیا دکھاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کوڑی پرلے جا کر کھڑا کر دیتے کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے بچل، مرغ، شہد اور گھم۔

آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ما الدنيا في الآخرة الا كمثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فليتنظر به
يرجع اليه (مسلم مستور باب شفاء)

آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈال کر نکالے اور یہ دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔

دنیا میں انہماک اور آخرت سے غفلت کی مثال : آخرت سے الٹی دنیا کی غفلت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قوم کشتی پر سوار کرتی ہوئی کسی جزیرے کے نواح میں پہنچے اور طالع ان سے کہے کہ اُتر دو اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو، لو! ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دے کہ اس جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں بلکہ خطرناک ہے اگر تم نے غفلت نہ کی تو کشتی اپنی خزل کی طرف روانہ ہو جائے گی، اب لوگ جزیرے پر اُترتے ہیں اور اُدھر اُدھر منتشر ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد فوراً واپس آ جاتے ہیں اور انہیں کشتی میں وسیع تر مناسب حال اور نشاء کے مطابق جگہ مل جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں ٹھہر جاتے ہیں، انہیں جزیرے کے دل کش مناظر اس کے دلاؤ پر پھول، شادنا، باغات، پرندوں کے خوب صورت نغمے، قیمتی پتھر اور متادن ایسے تو لگتے ہیں لیکن کشتی کھلنے کا خوف انہیں زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا، مجبوراً وہ واپس چلے آتے ہیں، لیکن کشتی میں ابھی جگہیں پھیلے ہی ہیں دوسروں کے قبضے میں جا چکی ہوئی ہیں، انہیں تنگ جگہ ملتی ہے وہ اسی پر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ واپس تو ہوئے، لیکن انہیں جزیرے کے قیمتی پتھر خوب صورت پھول، اور خوش ذائقہ پھل اسنے پسند آئے کہ انہیں چھوڑ کر آنا اچھا نہ لگا، وہ کچھ چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے آئے، کشتی میں جگہ پھیلے ہی تنگ تھی، جو چیزیں لے کر آئے تھے انہیں رکھنے کی جگہ کہاں سے آتی مجبوراً سر پر لے کر بیٹھ رہے، اور دل میں تادم بھی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے، کچھ لوگوں کی نگاہیں ان رنگین مناظر اور قیمتی جواہر سے اس قدر خروہ ہوئیں اور ان کے دل ان کی حسن و جمال سے اس قدر مسحور ہوئے کہ کشتی ہی کو بھلا بیٹھے، اور جزیرے کے اندر اتنی دیر تک چلے گئے کہ طالع کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سکی یوں بھی وہ چل کھانے پھول سو گئے، اور باغوں کی سیر کرنے میں اسنے مشغول تھے کہ اگر طالع کی آواز ان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ پاتے، اور سن لینے تو توجہ نہ دے پاتے، اگرچہ ان کے دلوں میں دردوں کا خوف بھی تھا اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیرے میں مہینہیں بھی نازل ہوں گی، پریشانیوں اور دشواریاں بھی پیش آئیں گی، دامن تار تار کرنے والے کاٹنے بھی ملیں گے، اور بدن زخم زخم کرنے والے درخت بھی و شیش بھی ہوں گی اور ہولناک آوازوں سے بھی دل لرزیں گے، پھر ہم واپس بھی جانا چاہیں گے تو نہ جا سکیں گے، اسی سوچ میں تھے کہ کشتی والوں کی آواز آئی جلد آؤ جلد کھانے پینے کی چیزوں اور ذرہ جواہر سے لد کر پہنچے تو کشتی نظر اچھا چلی تھی، لیکن لوگ کنارے ہی پر مایوس کھڑے رہ گئے، اور خوف و ہمت سے غمگین، کچھ لوگ طالع کی آواز نہ سن سکے، ان میں سے بعض دردوں کی خوراک بن گئے اور بعض حیران اور پریشان پھرتے پھرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، بعض دلائل میں پھنس کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، بعض کو سامنوں نے ڈس لیا اب کشتی والوں کا حال سنئے جو لوگ کچھ سامان اٹھا کر کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ یہ سامان سر پر لادے بیٹھے رہے کشتی میں بیٹھنے کی جگہ بھی کم تھی چہ جائیکہ وہ غیر ضروری سامان رکھتے سڑو طویل تھا، ان چیزوں کا انجام یہ ہوا کہ پھول مرجھا گئے، پھل سڑ گئے، اور جواہر ہر رنگ بدل دیا، بدلو سے دماغ پھٹنے لگا، سمجھ میں نہ آیا کیا کریں، اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جائیں کوئی تدبیر نہ بن پڑی تو سمندر کی نذر کر دیا، لیکن اس بدلو کا طبیعت پر اتنا اثر تھا کہ گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا، گھر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے، جو لوگ کشتی میں دیر سے بیٹھے تھے وہ اگرچہ سفر کے دوران جگہ کی غفلت کے باعث کچھ پریشان ضرور رہے، لیکن وطن تک پہنچ و سالم پہنچ گئے، بھوت کچھ جگہ حاصل کرنے والے سڑ

میں بھی سکون سے رہے اور گھر بھی بجاوقت پہنچے۔ یہ ان دنیا والوں کی مثال ہے جو عارض لذتوں میں مشغول ہیں اور کتنا مرکز اور مستقر بھلا بیٹھے ہیں نہ انہیں اپنے انجام کی خبر ہے اور نہ عاقبت کا ہوش کتنے بڑے ہیں وہ لوگ جو سہم و ذمہ سمیٹ کر اپنے آپ کو عاقل و دانا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیاوی نسب و نسبت کی چیزیں ہیں موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُنکا وبال جان و معیبت بن جائے گی اس وقت بھی کچھ کم معیبت نہیں ہے ہر وقت اس کے ضائع جانے کا خوف ستاتا ہے اور کئی کاروبار دل کو روکنے پر مجبور کرتا ہے بجز ان لوگوں کے جو اللہ کی پناہ و حفاظت میں ہیں ان کو تو کوئی کاہلی حال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے دھوکا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حضرت حسنؓ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا:

انما مثلی و مثلیکم و مثل الدنیا کمثل قوم سلکوا مغارة غیرہا حتی اذالم بدر واما سلکوا منها اکثر او ما بقی انفقوا الزاد و خسروا الظہر و یقو ابعین ظہرا فی المغارة ولا زاد لہا حولة فایقنوا بالہلکة فبینما ہم کذلک اذخرج علیہم رجل فی حل نقطر راسہ فقالوا ہذا قریب عہد بربف فلما انتہی الیہم قال یا ہؤلاء فقالوا یا ہذا فقالہ علام انتم فقالوا علی ماتری فقالا ادائیتم ان ہدیتکم الی ماء وراء وریاض خضر ما تعملون قالوا لا نعصیک شیئا قالہ عہودکم و مواتیقکم باللہ فاعطوہ عہودہم و مواتیقہم باللہ لا یعصونہ شیئا قالہ فاورہم ماء وراء وریاضا خضر اقمکت فیہم ماشاء اللہ ثم قالہ یا ہؤلاء قالوا یا ہذا قال الرحیل قالوا والی این؟ قال الی ماء لیس کما نکم والی ریاض لیست کریاضکم فقال اکثرہم واللہ ما وجدنا ہذا حتی ظننا انالں نجلہ وما نضع بعیش خیر من ہذا وقالت طائف و ہم اقلہم الم تعطوا ہذا الرجل عہودکم و مواتیقکم باللہ ان لا تعصوہ شیئا وقد صلیتکم فی اول حدیثہ فواللہ لیصد قنکم فی آخرہ فراح فیمن اتبعہ و تخلف بقیتہم فبدرہم علوفاصبحوا بعین اسیر و قتیل

(ابن ابی الدنیا، احمد، برادر، طبرانی ابن عباس)

میری جہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ریستان کا سفر کریں اور اتنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ طے کرچکے ہیں وہ زیادہ تھا یا جتنا راستہ باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہے ان کا زاد و راہ ختم ہو گیا کیست جواب دے گی زاد و راہ اور سواری سے محروم اسی جھگ میں پڑے رہے انہیں یقین ہو گیا کہ بس اب ہلاکت کی گھڑی قریب ہے اتنے میں ایک شخص ایسے لباس میں آتا ہوا نظر آیا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا انہیں خیال ہوا کہ یہ شخص کسی درخت پر علائے سے چل کر آیا ہے اور وہ جگہ یقیناً یہاں سے قریب ہے جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا حال ہے انہوں نے کہا تم دیکھو یہی رہے ہو ہم کس معیبت میں گرفتار ہیں آئے والے نے کہا اگر میں تمہیں پیٹنے پانی اور شاداب یا تمہیں تک لیٹاؤں تو تم کیا کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم حیرتی اطاعت کریں گے اس نے کہا اللہ کی قسم کے ساتھ ان وعدوں کو پختہ کرو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعدہ پانی کے شیریں چشموں اور سرسبز شاداب یا تمہیں میں لے آیا اور چند روز ان کے ساتھ رہا پھر اس نے کہا اے لوگو! انہوں نے کہا کو کیا کہتے ہو اس نے کہا اسٹر

کرنا ہے، انہوں نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیریں اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان باغوں سے زیادہ ہرے بھرے ہیں، اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ ہمیں یہاں میسر ہے، شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے اور جس عیش کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، شاید اس سے اچھی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کیا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اس کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا، اب اس عہد کو پورا کرو اس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سچا کر دکھایا تھا اور وہ یہ وعدہ بھی پورا کرے گا، یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے، اور وہ رہ گئے، صبح کو دشمن نے یلغار کی، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں آیت کے دو طبقوں کا ذکر ہے ایک اطاعت گزار، اور دوسرا نافرمان آنے والا شخص خود سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زیادہ بے آب و گیاہ صحرا ہے، جہاں قافلے کے لوگ تھک ہار کر لیٹ گئے تھے، اور وہ شیریں چٹخے اور شاداب باغات آخرت کے چٹخے اور باغات ہیں۔

دنیاوی لذات میں انہماک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا مال و متاع میسر ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھربناے اور اسے خوب بچائے پھر اپنی قوم کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے، لوگ ایک ایک کر کے آئیں جب ایک گھر میں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبوؤں سے لبریز سونے کا ایک طباق پیش کرے تاکہ وہ سو گنگھ لے اور آنے والے کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، لیکن آنے والا شخص غلطی سے یہ سمجھے کہ میزبان نے یہ طباق مجھے ہدیہ کر دیا ہے، اور اب میں اس کا مالک ہوں، اسی طرح اسے طباق اور خوشبوؤں سے دیئے تعلق ہو جائے، لیکن جب وہ طباق اس سے واپس لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبوئیں سو گنگھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تھیں نہ کہ مالک بننے کے لیے تکلیف اور پیاس و سخن کا عالم دیدنی تھا، یہ غلطی اس سے اس لیے ہوئی کہ وہ میزبان کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا، اس کے برعکس جب وہ شخص آیا جو ان آداب سے واقف تھا اس نے طباق لیا لطف اندوز ہوا اور میزبان کا شکریہ ادا کیا اور خوش دیئے اور شرح صدر کے ساتھ واپس بڑھا دیا، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ سے واقف ہیں کہ یہ دنیا ایک ہمان خانہ ہے اور گزرنے والوں کے لیے وقف ہے تاکہ وہ یہاں ٹھہر کر اگلی منزل کے لیے توشہ لے لیں، یعنی جس طرح مسافر ہمان خانے سے نفع اٹھاتا ہے اسی طرح وہ بھی دنیا سے نفع اٹھائیں، یہ نہیں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھیں اور اس سے اتنا دل لگائیں کہ جب جدائی کا وقت آئے تو جاناؤں اور ہوجائے۔

یہ دنیا اس کی مصیبتوں اور آفتوں کی مثال ہے، ہم خدا سے عزت و جل سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت

یاد رہے کہ صرف دنیا کی مذمت کا علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مذموم دنیا کون سی ہے؟ کس دنیا سے بچنا چاہیے اور کس دنیا سے نہ بچنا چاہیے؟ اس اعتبار سے مذموم دنیا اور قابلِ اجتناب دنیا کا تقین ضروری ہوا کیونکہ یہی رہوان حق کی دشمن اور راہ حق کی راہزن ہے جانا چاہیے کہ دنیا و آخرت تمہارے دل کی دو حالتوں کا نام ہے۔ حالت قریبہ اور حالت بعیدہ۔ پہلی حالت یعنی موت سے پہلے کی حالت کا نام دنیا ہے اور دوسری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدمی کی غرض، خواہش اور لذت وابستہ رہتی ہے وہ اس کے حق میں دنیا ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس کی طرف تمہاری رغبت ہو یا تم اس سے لذت پاتے ہو وہ بری ہے بلکہ ان چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم : میں وہ چیزیں داخل ہیں جو آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گی اور موت کے پورا ان کا ثمر و ظاہر ہوگا اور یہ صرف دو چیزیں ہیں۔ علم اور عمل، علم سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، ملائکہ آسمانی کتب، انبیاء، آسمان و زمین کے ملکوت کی معرفت اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل سے مراد خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے کی گئی عبادت ہے۔ بعض مرتبہ عالم علم سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے۔ وہ اس لذت پر کسی دوسری لذت کو ترجیح ہی نہیں دیتا۔ علم کی خاطر کھانا، پینا اور سونا سب بھول جاتا ہے۔ شادی بیاہ نہیں کرتا کیونکہ اسے جو لذت علم میں ملتی ہے۔ وہ ان چیزوں میں نہیں ملتی ہے لیکن جب ہم مذموم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو اسے شمار نہیں کرتے بلکہ اسے آخرت میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح عابد عبادت سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا لطف اور مزہ پاتا ہے کہ اگر اسے عبادت کرنے سے روک دیا جائے تو شاید یہ اس کے لیے بدترین سزا ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں موت سے محض اس لیے ڈرتا ہوں کہ یہ میرے اور نماز تہجد کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! اچھے قبر میں مجھے نماز، رکوع اور سجود کی قوت عطا فرما، وہ یہ دعا اس لیے کرتے تھے کہ نماز ان کے نزدیک لذتِ عاجلہ (سر دست حاصل ہو جائیو لے لذت) بن گئی تھی۔ اس طرح کی لذات پر دنیا کا اطلاق اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ دونوں سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہیں قریب ہونا اور یہ لذات بھی ترتیب ہی میں موت سے پہلے حاصل ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں مذموم دنیا میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حبیب الی من دنیا کم ثلاث النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلوۃ
(نسائی، حاکم، ابن ماجہ)

مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔ عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
اس حدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لذتوں میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ لذائذ کا تعلق محسوسات و مشاہدات سے ہے اور نماز بھی ایک حسی اور مشاہدہ عمل ہے اور رکوع و سجود کی حرکت سے حاصل ہونے والی لذت دنیاوی لذت ہے لیکن کیونکہ یہ مذموم دنیا نہیں ہے اس لیے ہم اس سے تعزیر نہیں کرتے۔

دوسری قسم : میں اس کی بالکل متضاد لذات اور خطوط ہیں یعنی جن کا آخرت میں کوئی ثمر و یا نتیجہ نہ ہو، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا یا زائد از ضرورت مباحات سے لطف اندوز ہونا جو رفاہیت اور رعونت کے دائرہ میں آتی ہوں۔ جیسے سونے چاندی کے ڈھیر، مٹھوئے، چپائے، غلام، باندیاں، عورتیں، قیمتی کپڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ۔ بندے کا ان تمام چیزوں سے خطا اٹھانا دنیا کے مذموم ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زائد از ضرورت ہے اور کون سی ضرورت کے بقدر ہے۔ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابو الدرداء کو محض کاغور زعفران کیا۔ انہوں نے وہاں ایک باغ خانہ تعمیر کرایا جس پر دودرہم خرچ آئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں لکھا کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وہ چیز موجود تھی جو تم کو کافی ہوتی۔ تم نے دنیا آباد کی، حالانکہ اللہ نے اس کی فنا کا ارادہ کر رکھا ہے۔ جب ہمیں میرا یہ خط ملے تو تم اپنے اہل و عیال سمیت دمشق چلے جانا۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء دمشق چلے گئے اور زندگی بھر وہیں مقیم رہے۔ غور کیجئے حضرت عمر نے دودرہم سے تعمیر کئے گئے باغ خانے کو بھی دنیا کی فضولیات میں شمار کیا۔

تیسری قسم : میں وہ لذات ہیں جو نہ خالص دنیاوی ہیں اور نہ اخروی، بلکہ ان سے اعمال آخرت برآمد ہوتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوت غذا اور یہ قدر عورت لباس کا استعمال اس میں ہر وہ لذت شامل ہے جو انسان اپنی ہمت کے لیے یا علم و عمل تک پہنچنے کی خاطر

صحت و تندرستی پانے کے لیے حاصل کرے۔ یہ لذات پہلی قسم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلی قسم پر اعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشغول ہونے کے لیے کھانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا میں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دنیا دار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا محرک خطا عاقل ہے تو یہ دنیاوی لذت ہوگی اور اس اعتبار سے دوسری قسم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بندے کیساتھ باقی رہنے والی چیزیں : موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ دنیا کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا، اللہ کے ذکر سے اُلیت اور اللہ سے محبت، قلب کی طہارت اور پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور اس پر مداومت سے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت الہی دوام فکر سے یہ تینوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی نجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طہارت اس لیے نجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدمی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے جیسا کہ روایات میں وارد ہے۔

ان اعمال العبد تناضل عنه فاذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قیام اللیل
یُدفع عنه واذا جاء من بجهة یُدبیه جاءت الصدقة قد فم عنه۔

(الحديث / طبرانی، معجم الزمان ابن سرقہ)

بندے کے اعمال اس کی طرف سے لڑیں گے شفا جب عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو تھیں اس کو روکے گی اور جب ہاتھوں کی طرف سے آئے گا تو مدد اس کو روکے گا۔

اُنس مع اللہ اور محبت الہی سعادت کی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ دونوں بندے کو باری تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کی لذت سے بہکنا کرتے ہیں اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً حاصل ہو جاتی ہے اور دیدار الہی کے وقت تک جو جنت میں داخل ہو گا بھی عاقل رہتا ہے۔ قبر جنت کا خوبصورت باغیچہ بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی محبوب تھا، دنیا میں تھا تو محبوب کی زیارت نہیں کر سکتا تھا کچھ رکاوٹیں تھیں۔ موت سے یہ رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ قید زندگی سے آزاد ہو گیا۔ محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حائل تھی وہ دور ہو گئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آلتوں سے مامون ہو کر قدم رکھے گا۔ طالب دنیا کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کیوں نہ ہو؟ اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چھین لیا گیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حائل ہو گئی اور محبوب تک پہنچانے والے تمام راستے مسدود ہو گئے کسی شاعر کا شعر ہے۔

ما حال من كان له واحد غیب عنه ذلک الواحد

(ترجمہ) اس شخص کا کیا حال ہو گا جس کا ایک ہی محبوب ہو اور وہی لگا ہوں سے اوجھل ہو جائے۔ موت عدم (نہ ہونے) کا نام نہیں ہے بلکہ موت سے آدمی کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ باری تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ راہ آخرت کا مسافر یہی ہے جو ہمیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہو اور ان اعمال پر کاربند ہو جن سے دنیا کی شہوتیں اور خواہشات ختم ہو جائیں اور وہ تمام لذات دنیوی سے کنارہ کش ہو جائے اور یہ تمام باتیں صحت اور تندرستی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تندرستی غذا لباس اور مسکن سے حاصل ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو شخص ضرورت کے بقدر لباس، غذا اور مسکن حاصل کرے وہ دنیا دار کملانے کا مستحق نہیں ہے بلکہ دنیا اس کے حق میں آخرت کی کھیتی ہوگی لیکن اگر اس نے ان چیزوں کو جھٹک لے لے یا بیش کوشی کی غرض سے حاصل کیا تو دنیا دار ہو گا اور ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو دنیاوی لذتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

دنیاوی لذات میں رغبت کی قسمیں : تمام دنیاوی لذتوں میں رغبت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی رغبت رکھنے والا

آخرت کے عذاب کا نشانہ بنتا ہے اس کا نام حرام ہے اور دوسری وہ جو رغبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ پہنچنے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹا کر دے۔ اس کا نام حلال ہے۔ الہی بصیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دیر تک ٹھہرنا بھی عذاب ہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

(بخاری و مسلم عائشہ)

فمن نوقش الحساب عذب

جس سے حساب میں جرح کی جاتی ہے اسے کاٹتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

(ابن ابی الدنیا، بیہقی، علی ابی طالب مرقوف)

حلالھا حساب و حرامھا عذاب

دنیا کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :

حلالھا عذاب الا انما خفف من عذاب الحرام

دنیا کا حلال بھی عذاب ہے مگر یہ کہ حرام کے عذاب کی یہ نسبت ہلکا ہے۔

بلکہ اگر حساب و کتاب نہ ہو، محض نفس کی حقیر اور فانی لذات و غواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کمی اور دل کا بلند درجات سے محرومی پر طبل ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پہ قیاس کر سکتے ہو۔ جب تم اپنے ہم عصر اور ہم مرتبہ لوگوں کو کسی میدان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کس قدر حسرت ہوتی ہے اور قلب اپنی پس ماندگی پر کتنا پریشان ہوتا ہے حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیاوی رہتے اور نعمتیں عارضی ہیں۔ ان میں کدورتیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ غور کرو، جب تم دنیا کی نعمتوں کے نہ ملنے پر اتنے طویل خاطر اور آفسردہ ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہارے ہمسر آخرت کے میدان میں گئے سبقت لے جائیں گے اور تم اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جاؤ گے۔ جس کی عظمت کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ بہر حال جو شخص دنیا کی زندگی میں کسی لذت سے بہرہ ور ہو گا خواہ کسی پرندے کی خوش آوازی سے یا گل و گلزار کے خوبصورت مناظر سے یا پانی اور ٹھنڈے پانی کے ایک گھونٹ سے آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہو جائے گا۔ یہی معنی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے جو آپ نے حضرت عمر بن الخطابؓ سے خطاب ہو کر فرمایا تھا اور اشارہ ٹھنڈے پانی کی طرف تھا۔

هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي يَسْأَلُ عَنْهُ (۱)

یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

آخرت میں سوال کا جواب دینے میں ذلت، خوف، غلط، مشقت اور انتظار ہے اور یہ سب امور خط آخرت میں کمی کرتے ہیں اس لیے جب حضرت عمرؓ کو پاس لگی اور آپ کے سامنے شد سے ٹھٹھا کیا ہوا ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا تو آپ دیر تک پیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور اسے اور دھڑکھماتے رہے۔ پھر لے والے کی طرف بیٹھتے ہوئے فرمایا۔

اعز لو اعنی حسابھا

مجھ سے اس کا حساب دو کر دو۔

حاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب لمحوں ہیں۔ صرف اس مقدار کو اس حکم سے خالص کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدمی کی اعانت کرے۔ اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کھائے گی۔ جس شخص کی معرفت جتنی قوی اور مضبوط ہوگی

اتنا ہی وہ دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک حرجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کے ارادے سے لیتے ہوئے اپنا سر ایک پتھر پر رکھ لیا تھا۔ اہلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودار ہو کر کہا نہ آپ دنیا کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پتھر نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام باوجودیکہ انہیں دنیا کی سلطنت اور زمین کے خزانوں کی تنجیاں حاصل تھیں لیکن خود بخود کی روٹی کھاتے تھے اور دو سرول کو لوظ کھانے اور بہترین غذا انہیں کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا حالانکہ یہ ایک ممبر آزا کام تھا کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے ممبر کرنا ایک زیست مجاہدہ اور مشقت ہے اور کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی نعمتیں دور رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (تذریٰ ابن ماجہ، ابن عباس) بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ (۱)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ پر مسلسل غیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ آخرت میں ان کا حصہ زیادہ سے زیادہ ہو اور دنیا کی کسی لذت کی وجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو لذت پھل کھانے سے روک دے اور اسے بچنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے۔ ایسا وہ اپنے بچل یا سخت دلی کی بنا پر نہیں کرتا بلکہ بیٹے کی بھلائی کی خاطر اپنی شفقت و محبت سے مجبور ہو کر کرتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ جو چیز خاص اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔

دنیا کی تین قسمیں : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خاص اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصود ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے معاصی، منہمہ امور اور مباحات میں انواع و اقسام کی نعمتیں۔ یہ سب چیزیں خالص دنیا ہیں۔ صورتاً بھی اور معنی بھی دوسری قسم میں وہ چیزیں ہیں جو بظاہر اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں لیکن ان میں غیر اللہ کو بھی داخل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں فکر، ذکر اور شہوات سے دور رہنا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان تین باتوں پر خفیہ طور پر عمل کرے اور حکم الہی اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی ان کا محرک یا داعی نہ ہو تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فکر سے غرض یہ ہو کہ علم حاصل کر کے لوگوں پر اپنی برتری اور تفوق ظاہر کرے گا، ان میں قبولیت حاصل کرے گا یا ذکر اس لیے کرے کہ لوگ اسے عارف باللہ کہیں یا مال کی اور صحت کی حفاظت اور خلق خدا میں عابد و زاہد مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر، فکر اور ترک شہوات کے یہ مقاصد ہوں تو یہ حقیقت میں دنیا کے عمل شمار ہوں گے۔ اگرچہ اپنے ظاہر سے یہ اللہ کے ساتھ مخصوص عمل محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری قسم میں وہ چیزیں شامل ہیں جو بظاہر ہر خلق کے لیے مخصوص لگتی ہیں لیکن معنی اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں جیسے غذا، نکاح اور وہ تمام امور جن سے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی بقاء وابستہ ہے۔ اگر غذا و نکاح سے واقفہ خلق نفس مقصود ہے تو یہ بھی دنیاوی عمل ہے اور اگر ان سے تقویٰ پر مد حاصل کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا ظاہر انہیں دنیاوی عمل قرار دیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من طلب الدنيا حلالا مكاثر امفاخر لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها الاستعفافا عن المسئلة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر۔ (ابو یوسف فی الخلیف، بیہقی، ابو ہریرہ)

جو شخص دنیا کو بطریق حلال، زائد از ضرورت اظہار مغاشرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اور جو شخص بائنے کی رات سے بچنے کے لیے اور اپنے نفس کی حفاظت کی خاطر دنیا طلب کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چرو چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔

فور کو، مقصد اور ارادے کے اختلاف سے حکم کتنا مختلف ہو گیا۔ اس تفصیل سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا اسی حق کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو اسی کو ہوائے نفسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ الْهَوَىٰ لَآلِئَةٌ حَسِيَّةٌ ۚ هِيَ الَّتِي آتَتْهُمُ الْغُلَاقَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ ۚ وَكَانَ لَهَا فِي أُمَمٍ كَثِيرٍ رِجْأً يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ۚ

اور ہوائے نفس کا مجموعہ یہ پانچ امور ہیں جو باری تعالیٰ نے اس آیت میں جمع فرما دیے ہیں۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ ۚ

(پ ۲، ر ۱۹، آیت ۲۰)

مُنَوِّی حیات محض لہو لعب اور (ایک ظاہری) نعمت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ مٹانا۔

اور وہ چیزیں جن سے یہ پانچ چیزیں حاصل ہوتی ہیں سات ہیں۔

رِجْأً لِّلنَّاسِ ۚ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوُحُوشِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ۚ وَآلَ الْتَعَامُلِ ۚ الْخَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

(پ ۳، ر ۱۰، آیت ۱۳)

خوشنما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں جو نہیں بیٹے ہوئے لگے

ہوئے ذمیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دوسرے) موسیقی ہوئے اور زراعت ہوئی (لیکن) یہ سب چیزیں ہیں مَنَوِّی زندگی گانی کی۔

یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقدر غذا اور ناکزیر لباس اور رہائش کی جگہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور ان میں سے زائد آرزو ضرورت لینا مستم ہے جو اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ تقیم اور ضرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جسے حاجت کہتے ہیں۔ اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہو اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اس لیے کہ ٹھیک حد ضرورت پر رہنا غیر ممکن ہے اور ایک طرف تنعم کے قریب قریب ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان کشا ہے درجات ہیں۔ آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے ورنہ ممکن ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے تنعم میں مبتلا ہو جائے۔ پرہیز میں احتیاط سے کام لینا تعزلی میں مضبوط رہنا اور حد ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انبیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے مترادف ہے کیونکہ یہ حضرات اپنے نفوس کو حد ضرورت پر رکھتے تھے حتیٰ کہ حضرت اویس القرنیؓ کے بارے میں ان کے گھروالوں کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ وہ پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر زندگی تنگ کر لی تھی۔ گھروالوں نے ان کے لیے گھر کے دروازے پر ایک گمروہ بنوا دیا تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ سال دو سال اور بھی تین تین سال بعد وہ گھر آیا کرتے تھے۔ وہ بھی اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھ نہ پاتا۔ عشاء کے بعد آتے اور فجر کی آذان سے پہلے واپس ہو جاتے۔ ان کی غذا یہ تھی کہ وہ سمجھو کی گھلیاں چن لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سوکھا چھوڑا اہل جانا تو اسے لفظاً کے لیے رکھ لیتے۔ اگر کبھی ستر حق کے بقدر سوکھے سڑے چھوڑے مل جاتے تو باقی گھلیاں فقراء پر صدقہ کر دیتے کبھی اتنے چھوڑے نہ ملتے تو گھلیاں فروخت کر کے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے۔ ان کا لباس یہ تھا کہ کوڑیوں سے پٹنے پرانے پڑے

اور مجھ پرے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی سے دھوئے اور ایک دوسرے پر رکھ کر لباس تیار کرتے، اسے پہنتے، اکثر ایسا ہوتا کہ راہ چلتے بچے انہیں پتھراتے اور انہیں پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتے۔ وہ بچوں سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چھوٹی چھوٹی ننگریاں مارو، تاکہ خون نہ نکلے، ایسا نہ ہو کہ پتھرارے سے خون نکل آئے اور مجھے نماز کی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ ملے۔ یہ حضرت اویس قرنیؓ کا اسوۂ عمل تھا۔ سر کاود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے۔

انہی لاجد نفس الزحمت من جانب الیمین (۱)

مجھے یمین کی جانب سے بوجہ محنت آتی ہے۔

جب حضرت عمر فاروقؓ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہو جائیں۔ عراق کے باشندے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جو کوفہ کے ہیں باقی سب لوگ بیٹھ جائیں۔ اہل کوفہ کے علاوہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے باقی تمام افراد بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تم میں جو لوگ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ کھڑے رہنے والوں میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا کیا تو قنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تو اویس قرنیؓ ابن عامر قرنیؓ سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! میں انہیں جانتا ہوں لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخیر! ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احقر اور پوانہ، وحشی اور ذیل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ ہی سن کر روئے گئے اور فرمایا میں نے ان کے متعلق اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ میں نے وہ کہا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یدخل فی شفاعت مثل ربیعہ مضر

اس کی شفاعت سے ربیعہ و مضر قبیلوں کے برابر لوگ جنت میں جائیں گے۔

ہرم ابن حبان کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عمرؓ کو زبان سے یہ بات سنی تو کوفہ کی طرف چلا۔ میرا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اویس قرنیؓ کو تلاش کروں گا اور ان سے کچھ پوچھوں گا۔ بہر حال میں ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ دوسرے کے وقت فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ میں نے ان کو صاف کی مدد سے انہیں پہچان لیا جو لوگوں سے سن رکھے تھے۔ وہ ایک نیم خیم شخص تھے، ان کا رنگ شدید گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، کچھ عجیب مضطرب و پریشان نظر آرہے تھے۔ انتہائی کرہ بہہ، النظر تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اے اویس اللہ تم پر رحم فرمائے اور تمہاری مغفرت کرے تمہارا کیا حال ہے؟ میری پریشانی احوال سے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ بھی روئے اور میں بھی رویا۔ اس کے بعد فرمایا اے ابن حبان! اللہ تجھے زندہ رکھے تو کیا ہے اور یہاں کیا لینے آیا ہے اور تجھے میرا پتا کس نے بتلایا ہے؟ میں نے کہا تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ! مسبحان اللہ! ان کا کان و عذرینا المفعول! (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) اللہ پاک ہے! بلاشبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ (راوی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا جبکہ اس سے پہلے نہ میں نے انہیں دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ کہ میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے علم و خمیرے خبری ہے۔ جب میرے نفس نے تیرے نفس سے گفتگو کی تو میری روح نے تیری روح کو

پہچان لیا۔ جس طرح جسموں کے لیے نفوس ہیں اسی طرح ادواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی مٹے نہ ہوں۔ نیز ایک دوسرے سے شامانی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گھر دوسرے سے دور ہو اور ان کے درمیان کی منزلوں کا ٹنڈ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے کوئی ایسی حدیث سنا ہے جو آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور نہ مجھے ان کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے البتہ میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب رہی ہے اور ان ہی لوگوں سے میں نے آپ کے ارشادات سنے ہیں۔ جس طرح تم نے سنے ہیں، میں اپنے آپ پر حدیث بیان کر دو اور انہیں کھانا چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ مجھے محرمث مفتی یا قاضی کہیں۔ اے ہرم ابنِ حبان! میرا دل لوگوں سے متعفی اور بے نیاز ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی آیت پڑھئے۔ آپ کی زبان مبارک سے وہی سن لوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور مجھ کو ایسی نصیحت فرمائیے جس میں یاد رکھوں اور آئندہ کی زندگی میں اس پر عمل کروں۔ مجھے آپ سے اللہ کے لیے شدید محبت ہو گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مجھے نہر فرات کے کنارے پر لے گئے اور فرمایا۔

اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

میں اللہ سبح و عظیم کی پناہ چاہتا ہوں مژدہ شیطان سے۔

پھر روئے اور کہنے لگے۔

الحق قول ربی و اصدق الحدیث حدیثہ و اصدق الکلام کلامہ

میرے رب کا قول سچا ہے سب سے سچی اس کی بات ہے اور سب سے سچا کلام اس کا کلام ہے۔

اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عَيْنِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(پہ ۲۵، ۲۵) آیت ۳۸-۳۹

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل

عصمت کرنے والے ہوں (بلکہ) ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

یہ آیت انہوں نے اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تک پڑھی۔ اس کے بعد ایک زبردست آہ بھری۔ میں یہ سمجھا کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے! اے ابنِ حبان! تیرے والد ابنِ حبان انتقال کر گئے ہیں تو بھی معترب ہو کر مرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا مکانہ دونوں ہو گا یا جنت ہو گا؟ تیرے باپ آدم بھی مر گئے تیری ماں خوا کا انتقال بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اس جہانِ فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی موت کی آغوش میں پہنچے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ غلبۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی رخصت ہوئے۔ میرے دوست اور مخلص ساتھی حضرت عمر فاروقؓ بھی چلے گئے۔ پھر ہائے عمر! ہائے عمر! کہہ کر روئے چلانے لگے۔ میں نے عرض کیا: اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ عمر ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے ان کی وفات کی خبر دی ہے اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ اب عمر زندہ نہیں ہیں اور وہ ہی کیا میں اور تم بھی گویا مڑوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے درود شریف پڑھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ دعائیں کہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے اے ہرم ابنِ حبان! مجھے میری نصیحت یہی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نیکو کار مومنوں کے طریقے پر کاربند رہنا۔ مجھے تیری اور اپنے مرنے کی خبر مل چکی ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو۔ جب تو اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہیں موت سے خوف دلاتا۔ تمام امت کا

خیر خواہ بن کر زندہ رہنا۔ خبردار! جماعت سے جدا نہ ہونا، اگر اس سے ایک باشت بھی دور ہو گئے تو دین سے دور ہو جاؤ گے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے گا۔ پتا اس وقت چلے گا جب قیامت کے روز تمہارا سفر و سفر گزشتہ پر پہنچ کر ختم ہو گا۔ اپنے لیے بھی دعا کر اور میرے لیے بھی دعا مانگ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اسے مجھ سے تیری خاطر محبت ہے اور اس نے تیرے ہی لیے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ اسے جنت میں مجھ سے ملانا اور دارالسلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک یہ دنیا میں رہے اس کے جان و مال کی حفاظت کرنا۔ اسے دنیا کی تھوڑی سی چیز پر راضی رکھنا۔ تو نے جس قدر اسے دنیا عطا کی ہے اسے اس کے لیے آسان بنا دینا۔ اسے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا کرنا اور اسے میری طرف سے جزائے خیر دینا۔ پھر فرمایا: اے ہرام ابن حیان! اب جاؤ، میں تمہیں اللہ کے محرو کرنا ہوں۔ تم پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ملاقات نہ ہوگی۔ تم مجھے تلاش کرو گے میں نہیں ملوں گا۔ مجھے شہرت پسند نہیں ہے، میں تمہاری پسند ہوں۔ میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں مبتلا رہوں گا۔ اگرچہ میں تمہیں دیکھ نہ سکوں گا لیکن تم میرے دل میں رہو گے۔ مجھے یاد رکھنا اور میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ انشاء اللہ! اب تم یہاں سے جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ساتھ دینا چاہا تو انہوں نے روک دیا۔ کچھ دیر روئے میں بھی رویا۔ پھر وہ آگے چل دیئے، میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ کسی گلی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بارہا میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا لیکن کوئی شخص بھی کچھ نہ بتا سکا۔

یہ تھا ان لوگوں کی سیرت کا ایک نمونہ جو آخرت کے راہرو اور دنیا کی زندگی سے منحرف ہیں۔ دنیا کے بارے میں اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اور انبیاء و اولیاء کے سیرت و کردار کی تفصیل کے ضمن میں جو کچھ گذرا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ہے دنیا ہے۔ سوائے ان چیزوں کے جو خاص اللہ کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہے اور آخرت ہر اس عمل پر ہر اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ کی مرضی کا قصد ہو۔ چنانچہ دنیا کی وہ مقدار جو اللہ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جائے وہ دنیا نہیں ہے۔ یہ بات ہم ایک فقہی مثال کے ذریعہ بیان کئے دیتے ہیں۔ اگر کوئی مالکی یہ قسم کھالے کہ وہ حج کے سفر میں سوائے حج کے کسی اور کام میں مشغول نہ ہو گا پھر وہ اپنے مسلمان کی حفاظت اور سواری کے کھاس دانے یا ضرورت سفر کے بندوبست میں مشغول سمجھا جائے گا کیونکہ یہ اعمال حج ہی سے متعلق ہیں۔ اسی طرح بدن نفس کی سواری ہے جس کے ذریعہ انسان اپنی عمر کی مسافت طے کرنے میں مشغول ہے۔ بدن کی عمرانی اور اس کے کھانے پینے کا نظم کرنا۔ اس سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر شاید ہی یہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو لیکن بدن کی بس اس قدر عمرانی کافی ہے جس سے چلنے کی قدرت باقی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی لذتوں اور آسائشوں کا خیال رکھے اور بیش کے اسباب پیدا کرے۔ اس طرح وہ آخرت سے منحرف نہ سمجھا جائے گا۔ ڈر ہے کہ ایسے آدمی کا دل سخت نہ ہو جائے۔ ملاش کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے باب بنی شیبہ پر سات دن تک بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ آٹھویں رات کو میں نے نیم بیداری کی حالت میں ایک آواز سنی۔ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ جو شخص دنیا میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل سیاہ کر دے گا۔ اس کی بصیرت سلب کر لے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اس پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ تمہاری دوست ہے یا دشمن۔

دنیا کی حقیقت اور ان اشغال کا بیان جن میں دُوب کر انسان

اپنے نفس کو خالق کائنات کو اور موت کو بھول جاتا ہے

جاننا چاہیے کہ دنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان غم اٹھاتا ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تین امور

ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دینا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ تینوں کے مجموعے کو دنیا کہتے ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (پہا، رکوع ۳، آیت ۷)

ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعثِ رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

زمین تو انسان کے لیے بسترِ مسکن اور مشرق ہے اور زمین کے اوپر جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کا لباس، نگہا، پناہ اور جماع ہیں۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں انہیں تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات، نباتات، حیوانات۔ نباتات سے آدمی غذا اور دوا حاصل کرتا ہے۔ معدنیات سے آلات اور برتن بناتا ہے۔ جیسے تانبے اور لوہے سے بنائے جاتے ہیں یا انہیں نظر رکھتا ہے جیسے سونے چاندی کے نئے ڈھالے جاتے ہیں یا ذرا بنائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو قسمیں ہیں، انسان اور بہائم۔ بہائم گوشت، سواری اور زینت کے لیے مطلوب ہیں۔ انسان سے کبھی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے غلاموں سے لی جاتی ہے کبھی محبت مقصود ہوتی ہے جیسے بیویوں اور لوطیوں سے کی جاتی ہے اور کبھی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جاہ و طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک آیت میں جمع فرمایا ہے۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ (پ ۳، ۱۰، آیت ۳)

خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (شہوات) عورتیں ہوئیں، بیٹے، گے ہوئے ڈیرے سونے اور چاندی کے، نمبر گے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دوسرے) مویشی ہوئے اور زراعت ہوتی۔

اس آیت کریمہ میں لٹاوار، زمین سے مراد انسان ہے۔ ذہب و فضیہ سے مراد معاون جو اہر و فیوہ ہیں۔ الخیل المستوتہ والآنعام سے مراد بہائم اور حیوانات ہیں اور الخرب سے مراد نباتات ہیں۔

بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق : بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کے دو علاقے ہیں۔ ایک علاقہ دل کے ساتھ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے غصہ اٹھاتا ہے، اپنے فکر کو ان کے حصول میں مشغول رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا دل آسیرین جاتا ہے پھر اس علاقے میں قلب کی وہ تمام صفات داخل ہو جاتی ہیں جن کا دنیا سے تعلق ہے جیسے کبر، بخل، حسد، ریا، جاہ پسندی، بدظنی، بدانت، تعریف پسندی، منجی اور برتری کا احساس اس علاقے کو باطنی دنیا کہتے ہیں اور ظاہری دنیا ان چیزوں کا نام ہے جن کا ہمیں ذکر ہوا۔ ان اشیاء کا بندے کے ساتھ دو سرا علاقہ جسمانی ہوتا ہے یعنی جسم کو ان چیزوں کی اصلاح میں مشغول کرنا تاکہ وہ اپنی اور غیر کے غصہ اٹھانے کے قابل ہو سکیں۔ اس میں وہ تمام صفتیں اور پیشے آجاتے ہیں جن میں لوگ مشغول ہیں۔ لوگ ان ہی دو علاقوں قلب کے علاقہ محبت اور بدن کے علاقہ مشغول کی وجہ سے اپنے نفس کو اور اپنے مقاصد زندگی کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اپنے رب کو پہچان لیں اور دنیا کی تخلیق کی حکمت اور دراز سے واقف ہو جائیں تو اس بات کو سمجھنے لگیں کہ یہ ایمان جنہیں ہم نے دنیا کہا ہے اس جانور کے چاروں طرف پر پیدا کئے گئے ہیں جو جنہیں سوار کر کے رجا و غرہ پر گامزن ہے۔ اس جانور سے مراد بدن ہے، بدن کھانے، پانی، لباس اور مسکن کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ جس طرح حج کے سفر میں اونٹ بغیر گھاس دانے اور پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں آخر انسان اپنے نفس اور اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی حاجی راستے کو مٹھروں پر غمر کرے اور اونٹنی کو خوب کھائے پلائے۔ اس کی اچھی طرح نگہداشت کرے۔ اسے منسلکے ڈھلائے، طرح طرح کے کپڑے پہنائے، طرح طرح کی گھاس اٹھنی کرے، کبھی اس کے لیے ٹھٹھے پانی کا بندوبست کرے پینے دے، اس طرح یقیناً قافلہ آگے بڑھ جائے گا اور یہ اونٹ کا قیدی پیچھے رہ جائے گا۔ وہ اونٹ کی خدمت میں اس قدر مصروف ہے

کہ نہ اسے اپنے مقصد سفر کا احساس رہا ہے اور نہ یہ خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے بڑھ گیا تو وہ کس طرح اپنا سفر جاری رکھ سکے گا۔ یہ پُر وحشت جنگل اس کی قبر بن جائے گا۔ دوندے نہ اسے چھوڑیں گے اور نہ اس کی اونٹنی کو۔ عقل مند حاجی کے پیش نظر صرف اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اونٹنی کی جس قدر خدمت کرے گا وہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی تکمیل کا ذریعہ ہوگی۔ وہ اپنے سواری کے جانور کی خدمت میں صرف اس قدر مشغول ہوگا جس سے اس کی طاقت باقی رہے اور وہ اپنے سواری کو منزل تک پہنچا سکے۔ یہی حال راہِ آخرت کے عقل مند مسافر کا ہے۔ وہ بدن کی صرف اتنی خدمت کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی بلا ضرورت بیت الخلاء نہیں جاتا، اسی طرح وہ بھی بلا ضرورت بدن کی خدمت نہیں کرتا اور ہمارے خیال میں پیٹ کے اندر کھانا ڈالنے اور پیٹ سے کھانا باہر نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں ہی بدن کی ضرورتیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا ضرورت باہر نہیں نکالا جاتا، اسی طرح بلا ضرورت داخل نہیں کرنا چاہئے۔ انسان کو جو چیز اللہ سے اور یومِ آخرت سے زیادہ بے نیاز کرتی ہے وہ پیٹ ہے۔ اس لیے کہ غذا زیادہ ضروری ہے۔ لباس اور ممکن کا معاملہ اتنا مشکل نہیں جتنا پیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے آسمان کے نیچے نگاہ رکھ سکتا ہے لیکن بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔

اگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں کی حاجت کا سبب کیا ہے تو وہ صرف مقدارِ ضرورت پر اکتفا کریں۔ جو لوگ دنیاوی اشغال میں مستغرق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت اور حکمت سے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث دنیا کے اشغال میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یاد نہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یاد رہ گئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔

اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح وہ ان کاموں میں مشغول ہو کر اپنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔

انسان کی تین ضرورتیں : دنیاوی اشغال وہ مقامِ منتعیش اور پیچھے ہیں جن میں لوگ ہمہ تن مصروف ہیں اور ان اشغال کے کثرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان تین چیزوں کا محتاج ہے۔ غذا، لباس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے، لباس گرمی اور سردی دور کرنے کے لیے اور مکان گرمی اور سردی دور کرنے اور بارش سے بچنے کے لیے اور اس لیے بھی تاکہ پیوی بچے اور مال و متاع محفوظ رہیں۔ اللہ عزوجل نے ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں بنائی جس میں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہ ہو۔ البتہ ہوائی کے لیے یہ بات ہے۔ مثلاً ہوائی گھاس پھوس کھاتے ہیں، یہ غذا انہیں پکائی نہیں پڑتی، پھر گرمی اور سردی ان کے جسموں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور بال ہیں اور مکان ان کے جنگل اور صحرا ہیں۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار سکتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنی ضروریات زندگی کے لیے پانچ دنیاوی صنعتوں اور پیشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ زراعت، چرانا، اکتناص (شکار وغیرہ کے ذریعے غذا حاصل کرنا)، بنانا اور مارت بنانا۔ تعمیر مکان کے لیے ہے بنانا اور اس کے مشغلات مثلاً کاتنا اور سینا پرہنا۔ لباس کے لیے ہیں چرانا، ہوائی اور ان کا گوشت کھانے کے لیے ہے۔ زراعت کھانے کے لیے ہے اور اکتناص سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شکار، معدن اور گھاس، لکڑی وغیرہ پیدا فرمائی ہے وہ حاصل کرنا۔

پیشوں کی تقسیم : کاشتکار غلہ پیدا کرتا ہے، چرواہا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے بچے حاصل کرتا ہے۔ مقصد یہاں یہی چیزیں حاصل کرتا ہے جو آدمی کی صنعت کے بغیر آؤ خود وجود میں آتی ہیں۔ اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں۔ پھر ان میں سے ہر فن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا تو نباتات (لکڑی وغیرہ) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہے وغیرہ) سے بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوئی بدھنی گرمی، آبگری

اور چم دوزی۔ یہ تینوں پیشے اور فن آلات سازی سے متعلق ہیں۔ بڑھتی سے ہماری مراد ہر وہ کارگیر ہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہو یا تانبا یا سونا وغیرہ۔ چم دوز سے بھی ہر وہ کارگیر مراد ہے جو حیوانات کے چرسے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے۔ یہ اصل فنون اور پیشے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجتماعیت : پھر انسان کی تخلیق کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ وہ اپنی جمل کے دوسرے افراد کے ساتھ اجتماعیت پر مجبور ہے۔ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ جنس انسان کی بھلا کے لیے نسل بڑھانے کا محتاج ہے اور یہ ضرورت مرد و عورت کے ملاپ اور ازدواجی زندگی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی تنہا سب کام کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کھانے، پینے، لباس اور اولاد کی تربیت وغیرہ امور کے سلسلے میں وہ دوسروں کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں گے اور ایک شخص تنہا بچوں کی حفاظت و تربیت سے لے کر ان کے غذا و لباس کی فراہمی تک تمام ذمہ داریوں کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر گھر میں بیوی بچوں کی اجتماعیت ہی کافی نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے افراد ہوں تاکہ ہر شخص ایک مخصوص صنعت اختیار کرے، ایک شخص کاشت کاری کے تمام کام تنہا انجام نہیں دے سکتا کیونکہ کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہے اور آلات کی تیاری آہن گر اور برہمی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پیسنے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص تنہا لباس بھی تیار نہیں کر سکتا کیونکہ اولاً اسے روٹی کی کاشت کرنی ہوگی، پھر بنائی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہوں گے۔ آلات بے شمار ہیں، تنہا ایک آدمی یہ تمام آلات تیار نہیں کر سکتا۔ اس طرح انسان کا تنہا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اجتماع انسانی ضروری ہے۔ پھر اگر یہ اجتماع کسی محضر میں ہو اور لوگ تنگی زمین کے اوپر اور کھلے آسمان کے نیچے پودیش اختیار کر لیں تو گرمی، سردی اور بارش سے تکلیف اٹھائیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہر خاندان کا اپنا الگ مکان ہو جس میں وہ اپنے مال و متاع کے ساتھ محفوظ زندگی گزار سکے۔ گرمی، سردی اور بارش سے بچ سکے اور اپنے وسائل معاش کی حفاظت کر سکے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو وغیرہ پختہ مکانوں میں بھی ٹھس جاتے ہیں اور ان کے کینٹھوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں، اس لیے ضرورت ہوتی کہ اونچی چار دیواری تعمیر کی جائے جو خام مکانوں کو محیط ہو۔ اس ضرورت کے لیے شہروں اور بستوں کی بنیاد پڑی۔ پھر جب لوگ گھروں اور شہروں میں اکٹھے ہوئے ان میں باہم معاملات کی ابتداء ہوئی تو ان میں جھگڑے بھی پیدا ہوئے۔ اختلافات نے بھی جنم لیا کیونکہ شہر کو پیوی پر بالائری اور ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ کو اپنی اولاد پر۔ کیونکہ اولاد ضعیف ہے۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر عاقل پر ریاست اور ولایت سے خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانوروں پر ولایت کے کہ اس سے جھگڑے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں خاصیت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ اگرچہ ان پر ظلم ہی کیوں نہ ڈھایا جائے جبکہ عورت اپنے اور ڈھانے جانے والے مظالم کے خلاف سینہ نہیں ہوجاتی ہے اور شوہر سے جھگڑا کر مٹتی ہے۔ اولاد والدین سے جھگڑا لیتے ہیں۔ یہ تو فکر کا حال ہوا، اہل شہر بھی باہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیجے میں اختلاف و نزاع کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تو جھگڑا کر ہلاک ہو جائیں۔ یہی صورت حال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے اگر وہ مشترک چراگاہوں، کھیتوں، نہروں اور کنوؤں سے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا زور نہایت بڑھتی ہے پھر بعض لوگ ضعیف، بیماری، بڑھاپے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے ذراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کو پونہی ہے یا زودہد گار چھوڑ دیا جائے تو وہ ضائع ہو جائیں۔ اگر اس کی خبر گیری کی ذمہ داری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ بنے اور اگر بلا کسی وجہ کے کسی خاص شخص پر ڈال دی جائے تو وہ کیوں نہ ذمہ داری اٹھائے۔ ان وجوہات و عوارض کی وجہ سے دوسری بہت سی صنعتیں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک فن یا پیشہ ہے۔ اس سے زمین کی مقدار معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس لیے ضروری ہوا تاکہ نزاع کے وقت صحیح طور پر

ہو سکے اور ہر شخص کو اس کا حق مل سکے۔ ایک فن پر مہر کی ہے، اس فن کے جاننے والے یعنی سپاہی تلوار کی مدد سے شرکی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل شرک و چوروں اور دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدد سے شہروں کے باہمی جھگڑے طے کیے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے۔ یعنی ان شرعی احکام و قوانین سے واقف ہونا جن سے مخلوق کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جاسکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جاسکے تاکہ وہ معاملات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کر سکیں اور جھگڑوں میں جھلا نہ ہوں۔ یہ فنون شرعی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان فنون میں صرف وہی مخصوص لوگ مشغول ہو سکتے ہیں جو علم، تہیز اور رہایت وغیرہ صفات رکھتے ہوں۔

ظاہر ہے اگر یہ لوگ ان فنون میں مشغول ہوں تو وہ دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ انہیں معاش کی ضرورت ہے اور اہل شرک و ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر بالفرض تمام اہل شہر جنگ میں مشغول ہو جائیں تو تمام صنعتیں معطل ہو کر رہ جائیں۔ اسی طرح اگر تمام سپاہی طلب رزق کے لیے منتوں اور پیشوں میں لگ جائیں تو شہر غیر محفوظ ہو جائے اور اہل شرکی زندگی ہر وقت خطرات سے گھری رہے۔ اس طرح یہ ضرورت پیش آئی کہ ایسے لوگوں کی معاش اور بونق پر وہ اموال خرچ کئے جائیں جن کا کوئی مالک نہ ہو یا دشمنوں میں لوٹا ہوا مال ان کے مصارف کے لیے خاص کیا جائے۔ ان اگر یہ اہل دیانت اور اصحاب شرک کو اپنے مال سے ان کی مدد کرنی پڑے گی تاکہ وہ شرکی حفاظت کی صورت میں ان کی مدد کر سکے۔ اس طرح خزان کی ضرورت پیش آئی۔ خراج کے پہلو سے بہت سی ضرورتیں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً ایک ضرورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کاشت کاروں اور مالداروں پر انصاف کے ساتھ خراج کی رقم مقرر کر سکے۔ اسی کے ساتھ ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے جو خراج کی رقم وصول کر سکے۔ ایک خزانچی کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے پاس خراج میں آیا ہوا مال محفوظ رہے۔ ایک تقسیم کنندہ کا ہونا بھی ناگزیر ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ اگر بہت سے لوگ بیک وقت ان میں مشغول ہو جائیں تو کوئی نظم باقی نہ رہے۔ اس لحاظ سے ایک آدمی متعین کرے اور ہر شخص کو اس کے لائق کام سپرد کرے۔ نیز خراج وصول کرنے، خراج تقسیم کرنے، سپاہیوں کو جنگ میں استعمال کرنے، انہیں اسلحہ دینے، جنگ کی ہمتیں متعین کرنے، فوج کا سالار مقرر کرنے میں انصاف سے کام لے۔ سب کے لیے سب کو افراد متعین ہوتے ہیں۔ مثلاً بادشاہ کے محافظ، اس کے دفتر میں کام کرنے والے خزانچی، حساب داں، وصول کنندگان اور دوسرے کارکن۔ یہ سب بھی معاش کے محتاج ہیں اور اپنی مختلف ذمہ داریوں کی موجودگی میں دوسرے سچے اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے۔ یہ مال ٹیکسوں وغیرہ کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعتوں میں تین قسم کے ہیں۔ اول کاشت کار، چمڑا ہے اور پیشہ ور، دوم اہل سیف، سوم وہ لوگ جو پہلی قسم کے لوگوں سے لے کر دوسری قسم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔

دنیا کی ضرورتیں لامحدود ہیں : غور کرو! غذا، لباس اور مکان کی ضرورت نے کتنی ضرورتیں پیدا کیں! دنیا کے باقی امور کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دروازہ کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے متعدد دوسرے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ کسی حد پر جا کر نہیں نہیں ہوتا۔ دنیا کا ایک دروازہ ہے جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں۔ جب آدمی دنیا کے ایک کمرے میں گرنا ہے تو اس سے نکل نہیں پاتا کہ دوسرے میں گرنا ہے دوسرے سے تیسرے میں جا کر تاکہ۔

یہ تمام صنعتیں اور پیشے اموال اور آلات کے بغیر کھل نہیں ہوتے۔ مال ان چیزوں کا نام ہے جو زمین پر موجود ہیں، اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں ان میں اعلیٰ غذا نہیں ہیں پھر مکانات ہیں جن میں انسان تھک بار کر آرام کرتا ہے پھر وہ جگہیں ہیں جہاں رزق کمایا جاتا ہے جیسے دکانیں، بازار، مکیت وغیرہ پھر لباس ہے، پھر گھر کا ساز و سامان ہے، پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں، بعض اوقات آلات حیوان ہوتے ہیں جیسے شکار کا آلہ ہے، گائے کا شکاری کا آلہ ہے، گھوڑا جنگ و سفر میں سواری کا آلہ ہے یہیں سے خرید و فروخت کی ضرورت جنم لیتی ہے فرض کیجئے ایک کسان کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہے جہاں کاشتکاری کے آلات نہیں

ہیں لوہار اور بڑھی دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کاشتکاری ممکن نہیں ہے قدرتی طور پر کاشتکار آلات کے لیے ان دونوں کا محتاج ہے اور یہ دونوں غلہ کے لیے کاشتکار کے محتاج ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کاشتکار کچھ غلہ لوہار اور بڑھی کو دے دے، اور یہ دونوں غلے کے عوض آلات کاشتکار کو دے دیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی احتمال ہے کہ جب کاشتکار کو مثلاً آلات کی ضرورت نہ ہو لوہار اور بڑھی غلے کے محتاج ہوں، اور جب وہ غلے کی ضرورت نہ رکھتے ہوں کاشتکار کو آلات کی ضرورت ہو، اس طرح کسی کی ضرورت بھی وقت پر پوری نہیں ہو سکتی، اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ایسی دکانیں بنائیں جن میں ہر قسم کے آلات ہر وقت فروخت ہو سکیں، اور منڈیاں بنائی گئیں، جہاں کسان اپنا غلہ لاکر جمع کر دیں، اور منڈیوں کے تاجران ان کا غلہ خرید لیں، اب کسانوں کو اگر آلات کی ضرورت ہے تو انہیں یہ فکر ہے کہ غلہ فروخت ہو گا تو آلات خرید سکیں گے، اس طرح دوسرے بچے والوں کو یہ غم نہیں ہے کہ ہم کاشتکار کے پاس آلات لے کر جائیں اور غلے کے بدلے میں فروخت کرنا چاہیں اور وہ خریدنے سے انکار کر دیں تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، ہر چیز کی دکانیں ہر وقت کھلی ہیں اور ضرورت کے وقت ہر شخص خرید و فروخت کر سکتا ہے، البتہ تاجر کاشتکاروں سے سستے داموں غلہ خرید کر جمع کر لیتے ہی اور ضرورت مندوں کو نفع سے فروخت کرتے ہیں، اس نفع کے لیے بازار قائم ہوئے دکانیں کھلیں صرف غلے کی دکانیں بلکہ تمام اجناس کا یہی حال ہے۔

سفر کی ضرورت اور ابتدا : پھر گاؤں اور شہر کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا کیوں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام چیزیں ایک ہی شہر میں مل جائیں، گاؤں میں غلہ ہے، آلات نہیں، شہر میں آلات ہیں غلہ نہیں، بعض لوگوں نے یہی پیشہ اختیار کر لیا کہ وہ شہر والوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں اور گاؤں والوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے لگے، ان کا مقصد صرف حصول زر ہوتا ہے دوسروں کی غرض کے لیے رات دن سفر کرتے ہیں اپنی چیزوں کو دوسرے آدھر منتقل کرتے ہیں، جو کچھ مال ملتا ہے وہ ایک موڈ چھین جاتا ہے، بھی کوئی راز بن لوٹ لیتا ہے اور بھی کوئی غلام حاکم چھین لیتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی اس غفلت اور بے جا ہمت اور جہالت ہی میں دنیا کا نظام اور بندوں کی مصیحت پوشیدہ رکھ دی وہ مال ضائع جانے کے خوف اور اس کے انجام سے بے پروا ہو کر بڑی محنت اور جانفشانی سے مال دوسرے آدھر لے جانے میں مصروف ہوتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ دنیا کا نظام بندوں کی غفلت، جہالت اور حماقت سے قائم ہے، اگر تمام اہل دنیا کو عقل رسا اور دیدہ بینا مل جائے اور وہ مال کی بے بسا محنت کا اور اک کر بیٹھیں تو کسی بھی شخص کو حصول و جمع کی خواہش نہ رہے اور ہر شخص دنیا سے شغف ہو جائے اور جب دنیا کی خواہش باقی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل پائے گا، سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔

بار برداری کے جانوروں کی ضرورت : پھر یہ مال و متاع جو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جاتا ہے انسان اسے اٹھا کر لے جانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت ناگزیر ہے، بعض اوقات صاحب مال کے پاس جانور نہیں ہوتا، ضرورت پڑنے پر اسے دوسرے سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور جانور کرایہ پر لیتا پڑتا ہے یہ معاملہ اجارہ کھانا ہے، اجارہ بھی معیشت کا ایک اہم ذریعہ ہے، پھر خرید و فروخت کے ان معاملات کی وجہ سے نقدی کی ضرورت بھی پیش آتی کیوں کہ جو شخص کپڑے کے عوض غلہ خریدنا چاہتا ہے اسے کیسے معلوم ہو گا کہ کتنے کپڑے کے عوض کس قدر کپڑا آئے گا، مختلف اجناس میں معاملات رائج ہیں جیسے غلے کے بدلے میں کپڑا اور کپڑے کے بدلے میں غلہ فروخت ہوتا ہے ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے جس سے مقدار معلوم ہو سکے اس لیے ضروری ہوا کہ پانچ اور مشتری کے درمیان ایک عادلانہ مقدار جتنی ہو جو ایک چیز کو دوسری کے برابر کر دے، اور یہ عدل ایسی چیزوں میں ہے جو جو مالیت رکھتے ہوں اور ان میں دیر تک رہنے کی صلاحیت ہو، کیوں کہ اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی اب ایسے اعیان میں معدنیات کو زیادہ رہے تک باقی رہنے والا پایا، اس لیے سونے چاندی اور تانبے کو برابری کے لیے مقرر کر لیا، پھر ان معدنیات سے سکے ڈھالنے اور ان پر ٹھپہ لگانے کی ضرورت پیش آئی تو بکمال اور متراصف مقرر ہوئے، اس طرح ایک کام سے

دوسرا کام اور ایک شغل سے دوسرا شغل پیدا ہوا اور یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح دراز ہے۔

چوری اور گداگری : یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع ہیں، کوئی بھی پیش یا فن کیوں نہ ہو ابتدا میں اسے سیکنا ہی پڑتا ہے بعض لوگ بچپن میں غفلت کر جاتے ہیں، اور کوئی ہنر نہیں سیکھ پاتے بڑے ہو کر جب ان پر روزی کمانے کی کی ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ اپنے بچپن کی غفلت کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن ہیٹ کی آگ بجھانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدمی دو میں سے ایک راست اختیار کرنا ہے چوری کا یا گداگری کا اب تو یہ دونوں پیشے بن گئے ہیں ان کا حاصل بھی ہے کہ دوسروں کی کمائی پر ہاتھ صاف کریں اور اپنے ہیٹ کی دوزخ بھریں، اگرچہ لوگ اپنی ہر اس کمائی کو شش مال کی حفاظت کے لیے صرف کر دیتے ہیں لیکن چوروں نے بھی حلقی انتظامات سے منٹے کے حیلے تلاش کر لئے ہیں اور گداگر بھی فنی تدابیر پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، کبھی سٹ سے چور کردہ بنا کر ایک دوسرے کے تعاون سے ڈاکہ ڈالتے ہیں کمزور چور دیواروں میں نقب لگا کر یا چھتوں میں شگاف کر کے کند لگا کر مکانات میں جھپٹتے ہیں کچھ اٹھائی گیرے اور جب کتھے بن جاتے ہیں۔ گداگروں نے بھی طرح طرح کے حیلے نکال لیے ہیں، اس خیال سے کہ لوگ صحیح اعضاء رکھنے والے اور نہ بننے والے فقروں کو کچھ نہیں دیتے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں اور اعضاء کاٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ ترس کھائیں اور زیادہ سے زیادہ جینیں خالی کریں بعض چالاک فطرت لوگ معذوری کا بہانا کر لیتے ہیں دیدہ بچار رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں، جسم پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بھاری غذا یا کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہیں بعض اپنے آپ کو دیوانہ یا فاسخ زدہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ فی الحقیقت وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں ان کی دماغی حالت بھی صحیح ہوتی ہے اور جسمانی بھی بعض لوگ مسخرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کر کے مشاہدین کو ہنساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی احمقانہ حرکتوں سے خود بھی احمق بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈالتے ہیں کچھ لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں سے حیرت میں ڈال دیتے ہیں مثلاً خوش آوازی سے اشعار سنار، یا مستحق عبارت پڑھ کر موزوں اشعار کا اثر دلوں میں زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ ان میں مذہبی تعصب کی بھلک بھی ہو، جیسے حضرات صحابہ اور اہل بیت کے مناقب پر مشتمل اشعار، عشق مجازی اور باطل محبت کے قصوں پر مشتمل اشعار بھی دل کو بھارت ہیں جیسا کہ سٹ سے گداگر معمولیجا بھیا کر اس طرح کے فرضی گیت لاتے پھرتے ہیں، اسی دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویذات اور دوا کے نام پر گھاس فروخت کر دیتے ہیں اور خریدنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں نیچے اور جاہل اس طرح کے لوگوں کے قریب میں زیادہ آتے ہی قرعہ اور فال کے ذریعہ پیشین گوئیاں کرنے والے بھی اسی شمار میں ہیں، نیز اسی جنس میں وہ لوگ بھی ہیں جو برسر منبر وعظ کہتے ہیں اور وعظ و تقریر ان کی دینی یا علمی غرض نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کا مال لینا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، ہر حال گداگری کی اتنی قسمیں ہیں کہ انہی شمار بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ سب معیشت کے لیے فکر و قلق سے مستطہ ہوتی ہیں۔

یہ ہیں مخلوق کے اشغال، کسب، اور اعمال معیشت، لوگ رات دن ان ہی اعمال میں لگے رہتے ہیں ہر شخص پر پیہر کمانے کی دھن سوار ہے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے، وہ اپنے اس کام میں اتنا متنبہ ہے کہ نہ اسے اپنی وجود کا احساس رہا ہے نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال رہا ہے تمام لوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں، اور حیران و پریشان بھر رہے ہیں ان کی کمزور عقلوں اور پانچتہ دماغوں پر دنیا کے اشغال کی کدورت اتنی زیادہ راجح ہو گئی ہے کہ ان کے خیالات بھی فساد سے محفوظ نہیں رہے۔

دنیا میں متنبہ لوگوں کی قسمیں : دنیا میں متنبہ لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے، اور نہ سب کا مقصد ایک ہے، کسی کا نظارہ نظر کچھ ہے، کسی کا خیال کچھ ہے چنانچہ ایک کردہ ایسا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنکھوں پر غفلت اور جہالت کے دھیر پردے پڑ گئے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہی کہ اپنے انجام پر نظر ڈال سکیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں چند

دو دنیا میں رہتا ہے اس لیے محنت کرنی چاہئے تاکہ رزق کمائیں اور کھائیں اور کھا کر قوت حاصل کر سکیں تاکہ بھر رزق کمانے پر قدرت پائیں یعنی وہ کمانے کے لیے کھاتے ہیں اور کھانے کے لیے کھاتے ہیں یہ کاشتکاروں، پیشہوروں اور ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے جنہیں نہ دنیا کی آرائش میسر ہے اور نہ دین میں ان کا کوئی مقام ہے وہ دن میں اس لیے خون بھیند ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ بھر کر کھائیں اور رات کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ دن میں جن محنت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایسا سفر اور ایک ایسی گردش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔

کچھ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کہتا ہے کہ شریعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رہے اور دنیا میں کسی لذت سے بہرہ ور نہ ہو، بلکہ سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے بطن اور فرج کی شہوتیں پوری کر لے، لوگ بھی اپنے نفسوں کو فراموش کر بیٹھے اور عورتوں کی صحبت اور لذت کھانوں میں اس طرح بڑے کہ انہیں کچھ یاد نہ رہا، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے، اور اس پر دعویٰ یہ کہ یہ شہوتیں اصل مقصود ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے تصور سے غافل ہیں۔

کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اصل سعادت مال کی اور خزانوں کی کثرت میں ہے چنانچہ انہوں نے مال جمع کرنے میں رات کی نیند برباد کی اور دن کا سکون کھپا طویل ترین آسفار کئے، اور راستے کی ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، مال کی خاطر ہر طرح کے کام کئے، خواہ ان میں کتنی ہی مشقت اور رسوائی کیوں نہ ہو، وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں لگے رہے حد یہ ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی روانہ رکھا ان کا کل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ کچھ خرچ کریں، اور ان کے جمع شدہ سرمائے میں کمی واقع ہو، گویا مال جمع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذت بن گیا، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اسی لذت کو شہی میں مشغول رہے موت آئی تو وہ تمام خزانہ یا ذریعہ نیند دفن رہ گیا، یا ان لوگوں کے ہاتھ لگا جنہوں نے شہوت و لذت کی راہ میں تمام دولت نفاذی جمع کرنے والے کو سوائے مشقت کے کچھ ہاتھ نہ آیا، وہ بال الگ رہا، لذت صرف کھانے والے کو حاصل ہوئی، حیرت ہے کہ لوگ بخیلوں کے انجم کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

کچھ لوگوں نے سوچا سعادت یہ ہے کہ آدمی کی تعریف ہو، ہر شخص اس کے لباس کی عمدگی اور ظاہر کی نظافت و زیبائش کی داد دے، ایسے لوگ بھی رات دن پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں تنگی برتتے ہیں، اور تمام مال اچھا لباس اور عمدہ سواری حاصل کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں گھر کے دو اندوں اور بیوی دیوانوں کو رنگ و روغن سے اس قدر چمکاتے ہیں کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں اور دیکھنے والے کہیں کہ اس گھر کا مالک کتنا مالدار ہے، یہ تعریف ہی ان کی لذت اور نشہ ہے اور اسی لذت کے لیے وہ رات دن مال کھاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کمایا ہوا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔

کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیقی سعادت یہ ہے کہ جاہ و منصب ملے، سب لوگ احترام کریں اور تواضع و انکساری سے پیش آئیں، اور ان کے منطقی بن کر رہیں لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منصب اور جاہ کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کو شش میں لگ گئے کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے فیصلے بھی نافذ ہوں، چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصد ہے، اور یہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت، عبادت، اور آخرت کے تصور سے بے پروا بنا دیا ہے۔

یہ چند قسمیں ہوتیں، ان کے علاوہ بھی کچھ فرتے ہیں، جن کی تعداد ستر سے بھی زائد ہے یہ تمام فرتے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی راہِ حق سے گمراہ کرتے ہیں، اس گمراہی کی طرف ان کے میلان کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھا مکان چاہتے ہیں کھانے، لباس، اور مکان کی ضرورت سے انکار نہیں لیکن یہ بھی تو یگانہ چاہئے کہ ان چیزوں کی کتنی مقدار کافی ہے، مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں اتنا آگے بڑھایا کہ دنیا ہی ان کا مقصد زندگی بن کر

رو گئی، اور اس مقصد کے پیچھے وہ اس طرح دوڑے کہ انجام بھی بھول گئے، جو لوگ اسباب زندگی، روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کے اصل مقصد سے واقف ہیں وہ کسی کام میں اسے متنبہ نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر بیٹھیں، جو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کے مقصد کا علم رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کا حصہ کتنا ہے، ظاہر ہے کہ کسب معاش کا مقصد غذا اور لباس کے ذریعہ بدن کی حفاظت ہے، تاکہ بدن ہلاک نہ ہو اور جس مقصد ”عبادت“ کے لیے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے وہ پورا ہو، جو لوگ دنیا میں سے اپنا حصہ کم لیتے ہیں وہ تمام اشغال سے بے نیاز ہو کر آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی یاد اور موت کا فکر غالب رہتا ہے اور وہ ہر لمحہ آنے والی زندگی کے لیے مستعد رہتے ہیں، اور جو لوگ ضرورت سے تجاوز کر جاتے ہیں دنیا کے اعمال و اشغال انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے، ایک شغل کے پھلو سے دوسرا شغل جنم لیتا ہے، اور یہ سلسلہ لافانی بن جاتا ہے، اشغال کی کثرت سے تفکرات بڑھتے ہیں، اور دل و دماغ انہجوں میں گرفتار رہتے ہیں ایسا شخص جس کا دل ہر وقت دنیا میں مشغول ہو، اور جس کے دماغ پر دنیا چھائی رہتی ہو وہ اللہ کو کیسے یاد کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں انہماک رکھنے والوں کا حال ہے۔

جو لوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ دنیا سے اعراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے حسد کرتا ہے اور انہیں اعراض کرنے میں بھی گمراہ کر دیتا ہے چنانچہ دنیا سے اعراض کرنے والوں کے بھی کئی گروہ بن گئے ایک گروہ کا خیال ہوا کہ دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا گھر ہے، جو آخرت میں پہنچا سعادت سے ہم کنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہو یا عبادت نہ کی ہو، اسی بنا پر انہوں نے یہ سمجھا کہ صحیح راستہ یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے آدمی اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالے چنانچہ ہندوؤں کے ایک فرقے کے لوگ الگ میں گر کر اپنے آپ کو موت کے آغوش میں پھنسا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جل کر مرنے سے ہمیں دنیا کی مصائب و آلام سے نجات مل جاتی ہے ایک گروہ کا خیال ہے کہ خودکشی سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ پہلے شرعی صفات کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، آخری سعادت غضب اور شہوت کو قطعی طور پر نفس سے جدا کرنے میں ہے، اس گروہ کے افراد نے اپنے انسانی اور فطری اوصاف کو نیست و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہدے کے بعض لوگوں نے نفس پر اپنی سختی کی کہ ریاضت کے دوران مر گئے بعض لوگوں کی عقلیں خبط ہو گئیں اور جو اس سختی سے عاجز ہیں تو یہ سمجھنے لگے کہ ریاضت نہ کر سکے بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریاضت کے باوجود شرعی صفات کا قلع قمع کرنے سے عاجز ہیں تو یہ سمجھنے لگے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور یہ کہ شریعت سراسر دھوکا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس طرح یہ لوگ اٹھاد اور لافہیت کی طرف مائل ہو گئے، ایک گروہ کا خیال ہوا کہ یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور اللہ ان سے بے نیاز ہے نہ کسی گناہ کار کی نافرمانی اس کی جلالت شان میں کمی کرتی ہے اور نہ کسی نیکو کار کی عبادت سے اس کی عظمت و تقدس میں اضافہ ہوتا ہے، یہ لوگ اپنی شروعات کی طرف لوٹ گئے اور اباحت (ہر چیز جائز ہے) کے راستے پر چلنے لگے، انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بے باک آٹ کر رکھ دی، اور اس گمان فاسد میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری اباحت پسندی صفائے توحید کی دلیل ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت سے مستغنی ہے، ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ عبادت سے مجاہدہ مقصود ہے، تاکہ بندہ اس مجاہدہ عبادت کے ذریعہ معرفت الہی تک پہنچ سکے، معرفت حاصل ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد پورا ہو گیا، اب مزید کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں، اس طرح یہ لوگ مجاہدہ اور عبادت چھوڑ بیٹھے، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملکات کی قیود سے آزاد کر دیا ہے۔ صرف عوام شرعی احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں اس طرح کے گمراہ فرقے بھی بے شمار ہیں، اور ان کے باطل عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں احاطہ تحریر میں لانا بھی بڑا دشوار ہے ان فرقوں میں صرف وہ فرقہ نجات پائے گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، یعنی نہ دنیا کو کئی طور پر چھوڑے گا اور نہ شہوات کو باطلہ قسم کرے گا، دنیا میں سے اتنا حصہ لے گا جو راہ آخرت کے لیے توشہ بن سکے اور وہ شہوتیں چھوڑے گا جو شرعی اطاعت

کے دائرے سے خارج ہوں، صحیح العقیدہ مومن کو نہ ہر شے کی اطلاع ملنی چاہئے اور نہ ہر شے کو چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ اعتدال کی راہ اپنانی چاہئے نہ دنیا کی ہر شے چھوڑنی چاہئے اور نہ دنیا کی ہر شے حاصل کرنی چاہئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا مقصد سمجھ کر اس مقصد کی حفاظت کرنی چاہئے چنانچہ وہ اپنی غذا لے جس سے حیوانات پر قوت میسر آسکے اور ان کا مکان حاصل کرے جو اسے چھوڑے اور سرد گرم موسمی سختیوں سے محفوظ رکھ سکے اور ان کا کپڑا لے جو بدن کو ڈھانپ سکے اور بدلتے ہوئے موسموں کا ساتھ دے سکے تاکہ جب دل بدن کے مشغول سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اور تمام عمر ذکر و فکر میں مشغول رہ سکے اور ساتھ ہی اپنی اپنی شہوات کا گھراں بھی رہ سکے تاکہ وہ دوسرے و تقویٰ کے حدود سے تجاوز نہ کر سکیں یہ تمام امور فرقہ ناجیہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اقتداء سے علم میں آتی ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے بہتر فرقوں میں سے ایک کو نجات یافتہ قرار دیا تو صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا وہ اہل سنت و الجماعت ہیں، عرض کیا گیا۔ اہل سنت و الجماعت کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر ہیں، یہ لوگ راہِ اعتدال پر گامزن تھے اور اس واضح و روشن راستے پر چلنے والے تھے جس کی تفصیل ہم سابقہ طور میں کر چکے ہیں وہ لوگ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے حاصل کرتے تھے نہ وہ راہبانہ زندگی اختیار کرتے تھے اور نہ ہندو انتہاپسندوں کے طریقوں پر دنیاوی علاقے سے لاتعلق ہو جاتے تھے ان کے معاملات میں نہ افراط تھا اور نہ تفریط تھی بلکہ افراط و تفریط کے درمیان کی راہ ان کی راہ تھی اعتدال ہی اللہ کو محبوب ہے۔

کتابِ ذم البخل وحب المال بخل اور مال سے محبت کرنے کی مذمت کا بیان

دنیا کے فتنے : جانا چاہئے کہ دنیا کے فتنے انتہائی وسیع و شامخ در شاخ اور لاتعداد ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، کوئی شخص مال سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اور اگر مال حاصل ہو جائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا بھی بڑا دشوار ہے مال سے محروم ہونا فقر ہے جو کبھی کبھی تکریک ہو چکا ہوتا ہے اور مال دار ہونا سرکشی کا باعث ہے، جس کا انجام خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ مال میں فوائد بھی ہیں اور آفات بھی، اس کے فوائد نعمیات میں داخل ہیں اور آفات مہلکات میں، مال کے دو پہلو ہیں خیر اور شر اور ان دونوں پہلوؤں میں امتیاز کرنا اتنا مشکل کام ہے جسے صرف وہی علماء انجام دے سکتے ہیں جو علم میں رسوخ اور دین کی گہری بصیرت رکھتے ہوں، نہ کہ دیکھی عالم اور فریب خوردہ راہب دین، اس لیے ہندو اگنہ طور پر مال کے فتنے کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ پچھلے باب میں جو پچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مفت سے تھانہ کہ خاص مال سے۔ ہر خطہ عاجل کو دنیا کہتے ہیں، اس اعتبار سے مال دنیا کا ایک جز ہے، تنہا مال کو دنیا نہیں کہا جاسکتا، دنیا کا ایک جز جہاں ہے، ایک جز پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے، ایک جز غضب سے مغلوب ہونا ہے، ایک جز حسد ہے، ایک کبر اور نہ تعلیٰ ہے اس طرح کے بہت سے اجزاء اور حصے ہیں جن سے آدمی خطہ اٹھاتا ہے۔

مال کا فتنہ : اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں گے، اس لیے کہ اس میں انہیان کے لیے زیادہ آفات اور نقصانات ہیں، اگر مال نہ ہو تو آدمی میں فقر کا وصف پیدا ہو جاتا ہے اور مال ہو تو مالدار کی کا وصف پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دونوں ہی حالتیں امتحان اور آزمائش کی حالتیں ہیں، پھر مال سے محروم شخص کے اندر بھی دو وصف پیدا ہوتے ہیں قناعت اور حرص ان میں سے ایک مذموم اور دوسرا پسندیدہ ہے، پھر حرص کے بھی دو وصف ہیں ایک یہ کہ آدمی دوسرے کے مال پر نظر رکھے، اور ان پر

قابض ہونے کا خواہشمند ہو، دوسرا یہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت، ملازمت یا کسی صنعت میں لگائے، طبع بدترین وصف ہے، والدہ کے بھی دو وصف ہیں، نکل اور خچ کی وجہ سے مال روکنا، اور خرچ کرنا، ان میں بھی ایک وصف مذموم اور دوسرا محمود ہے خرچ کرنے والے کے بھی دو وصف ہیں فضول خرچی اور میانہ روی، ان میں میانہ روی محمود ہے، یہ سب باتیں قشایہ اور دقیق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے، ہم چودہ ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں گے پہلے مال کی مذمت کی جائے گی، پھر اس کی مدح کی جائے گی، پھر مال کے فوائد اور آفات کی تفصیل پیش کی جائے گی، پھر حرص و طمع کی مذمت کا بیان ہوگا، اس کے بعد حرص و طمع کا علاج ذکر کیا جائے گا پھر سخاوت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں گے پھر بخل کی مذمت کی جائے گی اور بخیلوں کے واقعات نقل کئے جائیں گے، اس کے بعد ایثار اور اس کے فضائل بیان ہوں گے، سخاوت و بخل میں شرعی حدود پر روشنی ڈالی جائے گی بخل کے علاج کا طریقہ بیان کیا جائے گا، پھر مال کے سلسلے میں مجموعی ذمہ داریوں کا بیان ہوگا، آخر میں والدہ اری کی مذمت اور مفلسی کی مدح کی جائے گی۔

مال کی مذمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (پ ۲۸ ر ۱۳ آیت ۹)

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَ جَرِّ عَظِيمٍ (پ ۲۸ ر ۱۴ آیت ۱۵)

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس ایک آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجر و ثواب اور بلندی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجیح دی اس نے سخت نقصان اٹھایا، ایک آیت میں ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا تُفَاهًا فَأُولَٰئِكَ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ (پ ۲۸ ر ۱۴ آیت ۱۵)

جو شخص (اپنے اعمال خیر کے عوض) محض حیاتِ دنیوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال (کی جزا) ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ (پ ۲۸ ر ۱۴ آیت ۷۶)

آدمی (حد آدمیت سے) نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔

ارشاد فرمایا۔

أَلْهَكُمُ الشَّكَاوَةُ (پ ۳۰ ر ۲ آیت ۱)

جس میں مال کی کمزرتے غافل کر دیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حب المال والشرف ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل (۱)
مال اور شرف کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی کھاس اگتا ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ما ذنبان ضاربان ارسلنا فی زریۃ غنم باکثر افساداً فیہا من حب الشرف
والمال والجاه فی دین الرجل المسلم (۲)
بکبروں کے تلے میں اگر دو خنوار بھیڑیئے چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اس میں اتنا فساد پھانسیں کرتے جتنا فساد
مرد مسلمان کے دین میں شرف، مال اور جاہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا۔

هلک المكشرون الا من قال بعفی عباد اللہ هکذا و هکذا قلیل ما هم (۳)
زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے مگر وہ شخص جو کہہ گیا ہو مال کو اللہ کے بندوں میں دے دے اور ایسے لوگ
کم ہیں۔

ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی امت کے برے لوگ کن ہیں، فرمایا: مالدار ایک روایت میں ہے کہ آپ
نے اپنی امت کے بیش کوٹوں اور عشرت پسندوں کے متعلق ارشاد فرمایا: (۴)

سیأتی بعدکم قوم یأکلون اطایب الدنیا والوانہا ویرکبون وینکحون اجمل
النساء والوانہا ولبسسون اجمل الثیاب والوانہا لهم بطون من القلیل لا تشبع
وانفس بالکثیر لا تقنع عاکفین علی الدنیا یغلون ویروحون الیہا اتخذوها
الہة من دون الہم وریادون ربہم الی امریتہن ولہوا ہم یتبعون فغریمة من
محمد بن عبد اللہ لمن ادرکہ ذلک الزمان من عقب عقبکم وخلف خلفکم ان
لا یسلم علیہم ولا یعود مر ضاہم ولا یتبع جنازہم ولا یوقر کبیرہم فمن
فعل ذلک فقد اعان علی ہدم الاسلام

تمہارے بعد عترت پر ایسے لوگ آئیں گے جو طرح طرح کی خوش ذائقہ غذائیں کھائیں گے عمدہ عمدہ
گھوٹوں پر سواری کریں گے، حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کریں گے، اور انواع و اقسام کے خوبصورت
لباس زیب تن کریں گے، ان کے پیٹ تھوڑے سے بڑھ نہ ہوں گے، اور ان کے نفس زیادہ پر قناعت نہیں
کریں گے، وہ دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے اسی میں لگ کر صبح و شام کریں گے، اپنے معبود حقیقی کے بجائے دنیا
کی کو اپنا معبود اور اپنے رب حقیقی کے بجائے اسی کو اپنا رب بنائیں گے، اسی پر ان کی اتنا ہوگی وہ لوگ اپنے
خواہش کے قبیح ہوں گے تمہارے بعد اور ان کے پیچھے آنے والے لوگوں میں سے جس شخص کو ایسا زمانہ

(۱) مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نہیں ملی۔ (۲) ترمذی، نسائی میں کب ابن مالک کی روایت۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں ضامیان کی جگہ جاحان ہے، لفظ
زر بہہ میں ہے، الجاہ کے بجائے اشرف ہے۔ (۳) بخاری و مسلم بروایت ابو ذر اس کے الفاظ یہ ہیں ”ہم الا خسر وں“ ابو ذر نے دریافت کیا وہ کن ہیں
فرمایا ”الا کثر و اموالا“ من قال هکذا لہرانی نے ابن ابی لیلیٰ سے اسی طرح نقل کی ہے جس طرح کتاب میں ہے صرف لفظ عمار اللہ میں ہے۔

(۴) مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نہیں ملی، البتہ طبرانی اوسط اور شعب ابی حفصہ میں عبد اللہ بن جعفر کی حدیث ہے ”شرار امتی
الذین ولدوا فی النعمیم وغنوا بیدایہم یأکلون من الطعام الوانا“

لے اسے محمد ابن عبداللہ کی قسم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی عیادت کرے نہ ان کے جنازوں کی مشافعت کرے اور نہ ان کے بونے کی تعظیم کرے اگر کسی نے ان (ذکر وہ بالا کاموں) میں سے کوئی کام کیا تو اس نے اسلام کی (پڑھو عمارت) کو ڈھانے پر مدد کی۔

ایک حدیث میں ہے۔

دعوا الدنیا لا اھلھا من اخذ من الدنیا فوق یکفیه اذ حشفہ وھو لا یشعر (بزار ائسن)

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دو جس نے دنیا میں سے قدر کثافت سے زائد لیا اس نے گویا غیر شعوری طور پر اپنی موت کا پروانہ حاصل کیا۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

یقول ابن ادم مالی مالی وھل لک من مالک الاما اکلت فافنیبت اولبست فابلیت لو تصدقت فامضیت (مسلم۔ عبداللہ بن الشخیر۔ ابو ہریرہ) انسان یوں کہتا ہے میرا مال میرا مال اور کیا تیرے مال میں سے تیرا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جو تو نے کھا کر ضائع کر دیا اور پن کر بوسیدہ کر دیا۔

ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے موت پسند نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا اس مال کو آگے روانہ کر دے (یعنی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دے) اس لیے کہ مؤمن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے اگر آگے بڑھتا ہے گا تو یوں چاہے گا کہ میں بھی آگے چلا جاؤں اور پیچھے رہے گا تو یوں چاہے گا کہ میں بھی پیچھے رہ جاؤں گا۔ (۱)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اخلاء بنی آدم ثلاثۃ و اجد یتبعہ الی قبض روحہ و الشانی الی قبرہ و الثالث الی محشرہ فالذی یتبعہ الی قبض روحہ فھو مالہ فالذی یتبعہ الی قبرہ فھو اھلہ و الذی یتبعہ الی محشرہ فھو عملہ (طبرانی کبیر) و اوسطہ احمد نعمان بن بشیر)

آدمی کے تین دوست ہیں، ایک اس کی مدح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا اس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا محشر تک ساتھ دیتا ہے، مدح قبض ہونے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے، قبر تک ساتھ دینے والا دوست اہل و عیال ہیں، اور محشر تک ساتھ دینے والا دوست اس کا عمل ہے۔

حضرت مجلی علیہ السلام کی خدمت میں حواریین نے عرض کیا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں ہم نہیں چل پاتے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: درہم و دینار کی تمہارے نزدیک قدر و قیمت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں، فرمایا: میرے نزدیک یہ دونوں اور مگر بڑے دونوں برابر ہیں۔ حضرت سلمان الغاریؓ نے حضرت ابو الدرداء کو ایک خط لکھا کہ اے بھائی! جس دنیا کا تم شکر ادا نہ کر سکو اسے جمع مت کرو اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے۔

یجاء بصاحب الدنیا الذی اطاع اللہ فیہا و مالہ بین یدہ کلما تکفأ بہ العصر اط

قال له ماله امض فقد اديت حق الله في ثم يحا بصاحب الدنيا الذي لم يطمع الله فيها وماله بين كنفه كلما تكفاه العصر اطلق له ماله وليك الا اديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعو اب الويل والشبور (۱)

جس دنیا والے نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ پہلی صراط پر سے ادر کر دھر کو جھکے گا اس کا مال اس سے کے گا گذر جائے گا تو نے مجھ میں اللہ کا حق ادا کر دیا ہے پھر اس دنیا والے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی ہوگی اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ پہلی صراط پر سے ادر کر دھر کو جھکے گا اس کا مال کے گا کبوت کیا تو نے مجھ میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا یہ صورت حال اسی طرح رہے گی یہاں تک کہ ہلاکت و بربادی کو آواز دے گا۔

کتاب التہذیب میں ہم نے مالدار کی ذمت اور فقر کی تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ذمت ہی تو مقصود ہے یہاں ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہئے دنیا کی ذمت پر مشتمل روایات بھی مال ہی کی ذمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کا رکن اعظم ہے یہاں ہم صرف وہ روایات درج کرنا چاہتے ہیں جو زبان رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے بطور غاص مال کی ذمت میں نقلی ہیں۔

انا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بیہقی۔)

ابو ہریرہؓ

جب بندہ مر جاتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا اور لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑا۔

ایک حدیث میں ہے۔

لا تتركوا الضيعة فتحبوا الدنيا (ترمذی حاکم ابن مسعود)

جاندار نہ بناؤ ورنہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو الدرداءؓ کی برائی کی اور انہیں اذیت پہنچائی انہوں نے اسے یہ دعا دی اے اللہ! اسے تندرست رکھ اس کی عمر بڑھا اور اس کے مال میں اضافہ کر فور کیجئے تندرستی اور طویل عمر کے بعد مال کی کثرت کو انہوں نے سختی بڑی معصیت تصور کیا یہی تو اپنے دشمن کو اس دعا سے نوازا یہی کہ مال کی کثرت عموماً سرکشی میں مبتلا کر دیتی ہے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ اپنی بھیلی پر ایک درہم رکھا اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے لٹکے گا نہیں مجھے نفع نہیں پہنچائے گا ایک مرتبہ حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ نے ائمہ المؤمنین حضرت زینب بنت جحشؓ کی خدمت میں کچھ روپے بیچے انہوں نے پوچھا یہ کیسے روپے ہیں لوگوں نے بتلایا یہ حضرت عمرؓ کا عطیہ ہے جو انہوں نے آپؓ کی خدمت میں بھیجا ہے انہوں نے فرمایا اللہ مغفرت کرے پھر انہوں نے ایک درہم انا سے بھاڑ کر تمہیں بھائی بنائیں اور وہ تمام روپے اپنے آفرود آفرما کو بھجوا دیئے اس کے بعد یہ دعا مانگی اے اللہ! آج کے بعد مجھے کسی عمر کا عطیہ نہ ملے چنانچہ اذواج مطہرات میں آپؓ کے پردہ فرما نے کے بعد سب سے پہلے حضرت زینبؓ ہی فوت ہوئیں حضرت حسنؓ بصریؓ فرماتے ہیں ابجد احو شخص مال کی عزت کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے کما جاتا ہے کہ جب بتا رو در ہم سے تو شیطان انہیں اوپر لے گیا انہیں اپنی پیشانی پر رکھا اور پوسہ دیا اور کہنے لگا جو تمہیں چاہے گا وہ حقیقت میں میرا بندہ ہوگا حضرت سیدہ ابی جحانؓ فرماتے ہیں کہ در اہم و دنیا نیر متفقین کی لگائیں ہیں ان لگائوں کے

(۱) یہ حضرت سلمانؓ الناریؓ کی روایت میں ہے بلکہ حضرت ابو الدرداءؓ کی حدیث ہے یہ خلائی الذکر نے اول الذکر کو تحریر کیا تھا۔

زیر لے انہیں کھینچ کر روزخ میں لے جایا جاتا ہے، حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ درہم بچھو کی طرح ہے اگر تم اس کے کانے کی جھاڑ پھونک نہیں کر سکتے تو اسے مت لو اس لیے کہ اگر اس نے تمہارے ڈنگ مار دیا تو اس کا ذرہ بڑا مادہ تمہیں ہلاک کر دے گا، دریافت کیا گیا کہ درہم کی جھاڑ پھونک کیا ہے، فرمایا حلال جگہ سے لے لیا اور حق پر خرچ کرنا علماء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا بچسم ہو کر آئی ہر طرح کی نینت سے آراستہ تھی، میں نے کہا میں تیرے شرے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس نے کہا اگر تجھے میرے شرے محفوظ رہتا ہو تو درہم و دینار کو بڑا سمجھ، یہ اس لیے کہا کہ درہم و دینار ہی تمام دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ دنیا کی تمام چیزیں حاصل کی جاسکتی ہیں، جس نے ان دونوں سے مبرا کیا اس نے گویا تمام دنیا سے مبرا کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

انی وجدلت فلا تظنوا غیرہ ان التورع عندہا الدرہم

فانا قدرت علیہ ثم ترکہ فاعلم بان نقاک تقوی المسلم

(میں تو ایسا سمجھتا ہوں اور تم بھی ایسا ہی سمجھو کہ تقویٰ کی صحیح پہچان مال سے ہوتی ہے اگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجھو کہ تمہارا تقویٰ مسلمان کا تقویٰ ہے) اسی مضمون کے یہ اشعار ہیں۔

لا یغرنک من المراء قمیص رقعہ او ازار فوق عظیم الساق منہ رفعہ

اد جب میں نے اسے درہم و دینار کا ڈنگ دیکھا تو اسے اس کی محبت یا مال سے اس کا پرہیز سامنے آئے گا)

(جہیں کسی شخص کے پیوند زدہ گھروں اور پڑی کے اوپر تک اٹھے ہوئے پاجامے اور چٹائی پر پڑے ہوئے نشان مجھ سے دھوکا نہ کھاتا ہے، اسے درہم و دینار کا ڈنگ مال سے اس کی محبت یا مال سے اس کا پرہیز سامنے آئے گا)

مسلمہ ابن عبد الملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب وہ موت کی کٹکٹ میں گرفتار تھے، انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے اپنی اولاد چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس درہم ہیں نہ دینار ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز کے تیرے بچے تھے انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو، لوگوں نے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا، فرمایا: میں نے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق زاپ رکھا ہے، البتہ میں نے دو سروں کا حق انہیں نہیں دیا، میری اولاد میں دوی طرح کے بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کا مطیع و فرمان بردار، اگر ایسا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے کہ

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

اور وہ والی ہے نیکو کاروں کا۔

دوسرا اللہ کا فرمان سن کر، اگر ایسا ہے تو مجھے اس کی کیا پروا ہو سکتی ہے روایت ہے کہ محمد ابن کعب القرظی کو کہیں سے بہت سا مال ہاتھ لگا، کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ مال اپنے بیٹے کے لیے جمع رکھیے، انہوں نے جواب دیا میں میں یہ مال اپنے لیے ذخیرہ کروں گا اور اللہ کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاؤں گا، ایک شخص نے ابو عبد رب سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم خود تو برائی کا بوجھ اٹھا کر آخرت کی طرف جاؤ اور اپنی اولاد کے لیے خیر چھوڑ کر مویہ بن کر ابو عبد رب بنے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درہم راہ حق میں خرچ کئے، یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ موت کے وقت دو مہینے ایسی ہوتی ہیں کہ نہ پہلے لوگوں نے سنی ہیں اور نہ چھلے لوگوں نے سنی ہیں، دریافت کیا گیا وہ کون سی دو مہینے ہیں، فرمایا: ایک یہ کہ اس سے پورا مال لیا جائے گا، دوسری یہ کہ اسے پورے مال کا حساب دینا پڑے گا۔

مال کی تعریف، اور اس کی مدح و ذم میں تطبیق

مال کی تعریف : اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ مال کے لیے لفظ غیر استعمال کیا ہے مثلاً فرمایا۔

إِنَّ تَرَكْ خَيْرًا

اگر اس نے کوئی خیر (مال) چھوڑا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

نعم المال الصالح للرجل الصالح (احمد طبرانی، معمر وابن العاصم)

کیا اچھی ہے نیک آدمی کے لیے نیک کمائی

قرآن وحدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے صدقہ اور حج کے ثواب میں جو کچھ مذکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ مال کے بغیر نہ آدمی صدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اپنے نامہ اعمال کو روشن کر سکتا ہے قرآن کریم میں ہے۔

وَيَسْتَخِرْ جَاكِزْهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ (پ ۸۲ آیت ۸۲)

اور تیرے رب کی مہربانی سے وہ اپنا دھنہ نکال لیں۔

اسی طرح یہ آیت بھی مال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان ارشاد فرمایا گیا۔

وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ يُؤْتِيْنِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (پ ۳۹ آیت ۳۲)

اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے شریں بہا دے گا۔

ارشاد نبوی ہے۔

كَاذِبٌ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا (بیہقی، ۱/۱۸۵)

قریب ہے کہ فقر گمراہ ہو جائے۔

تطبیق کی صورت : اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریعت نے کہیں ان کی خدمت کی ہے، اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام گناہوں اور برائیوں کا منبع قرار دیا ہے کہیں مال کی تعریف کی ہے اور اسے شہدہ عبادات کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے، آخر ان متضاد آیات و روایات میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ ہمارے خیال میں مال کے مدح و ذم میں تطبیق کا طریقہ اس وقت تک سمجھ میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی حکمت، مقصد، اور آفات و نقصانات سے واقفیت نہ ہو اس کے بعد ہی یہ حقیقت آشکارا ہو سکتی ہے کہ مال ایک وجہ سے بہتر اور ایک وجہ سے بدتر ہے بہتر ہونے کی وجہ سے محمود ہے، اور بدتر ہونے کی وجہ سے مذموم، کیونکہ مال نہ محض شر ہے اور نہ محض خیر ہے بلکہ وہ خیر و شر دونوں کا سبب اور دونوں کے حصول کا ذریعہ ہے، جس کی یہ صفت ہو اس کی یقینی طور پر بھی تعریف کی جائے گی اور بھی مذمت کی جائے گی صرف عقل مند آدمی ہی سمجھ سکتا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، اور جو مال قابل مذمت ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ احیاء العلوم جلد چارم کے کتاب الفکر میں ہم نے خیرات اور نعمتوں کے درجات کی تفصیل کی ہے، یہ تفصیل وہاں دیکھ لینی چاہیے، اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ داناؤں اور نورِ بصیرت رکھنے والوں کا مقصد آخرت کی سعادت ہے، آخرت ایک پائیدار اور ناقابلِ زوال نعمت ہے، بزرگ اور بزرگوار ہی اس نعمت کے حصول کا قصد کرتے ہیں، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا۔

من اکرم الناس وأکسیهم فقال أكثرهم للموت ذکرنا واشلهم له
استعدادا (ابن الجی النبی۔ ابن ماجہ ابن عمر)
لوگوں میں بزرگ تر اور زیادہ پیش رکون ہے فرمایا، موت کا بکثرت ذکر کرنے والا اور اس کے لیے زیادہ تیاری
کرنے والا۔

آخری سعادت کے ذرائع حصول : دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اول نفسی فضائل
جسے علم اور خوش خلقی، دوم بدنی فضائل جیسے صحت اور تندرستی سوم بدن سے خارج فضائل جیسے مال اور اسباب دنیا، ان وسائل
میں اعلیٰ ترین سلسلہ فضائل نفسی ہے، دوسرے درجہ میں بدنی فضائل کا وسیلہ ہے بالکل آخری درجہ میں وہ فضائل ہیں جو نفس و بدن
دونوں سے خارج ہوں، ان میں مال بھی شامل ہے، درہم و دینار سب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں انسان کے خادم ہیں،
جب کہ اس کا کوئی خادم نہیں دوسری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خود ان کی ذات مقصود نہیں رہتی، اس کے لیے کہ نفس
ہی ایک ایسا جوہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے، وہ علم، معرفت اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے یہ اوصاف نفس کی
صفات ذاتیہ میں داخل ہو جائیں پھر بدن حواس اور اعضاء کے ذریعہ نفس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے
ہیں، یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کھانے سے بدن کو باقی رکھنا اور نکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی
تحصیل، تزکیہ، اور علم و اخلاق کے پھولوں سے اس کا چمن مرقانا مقصود ہے، جو شخص اس ترتیب سے واقف ہو گا وہ مال کی حیثیت
سے اچھی طرح واقف ہو گا اور اس کے خیر ہونے کے سبب پر بھی مطلع ہو گا، مال نفس کے لیے ضروری ہے، اور نفس ہی اصل جوہر
ہے جو شخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر اس کی غایت اور مقصد سے واقف ہو کر اس کا استعمال کرے اور ہمیشہ اس کی غایت اور مقصود کو
پیش نظر رکھے تو یہ استعمال اس کے حق میں بہتر اور مفید ہے مال جس طرح کسی صحیح مقصد کا وسیلہ ہو سکتا ہے اسی طرح وہ فاسد
مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ وہ مقاصد ہیں جو سعادت اخروی سے ٹکراتے ہیں اور علم و عمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے
ہیں، اس طرح مال محمود بھی ہوا اور مذموم بھی محمود اس وقت جب کہ اس کی نسبت محمود مقاصد کی طرف ہو، اور مذموم اس وقت
جبکہ اس کی نسبت مذموم مقاصد کی طرف ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دنیا کو قدرت کفایت سے زائد مال لیتا ہے وہ
گویا غیر شعوری طور پر اپنی موت کی آواز دیتا ہے اور کیونکہ انسانی طبع شوقوں کی طرف میلان رکھتی ہے اور ان کی ابتغاء میں لذت
پاتی ہے اور شوق میں راہ حق سے روکنے والی ہے، اور مال ان شوقوں کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے قدر کفایت سے زائد مال
لینا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے انبیائے کرام نے مال کے شر سے پناہ مانگی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول
ہے۔

اللہم اجعل قوت آل محمد کفایا (بخاری و مسلم ابوہریرہ)

اے اللہ! تو آل محمد کی روزی بدر رکھنا کفایت کر۔

غور کیجئے آپ نے دنیا میں سے صرف اتنا مانگا جو طبر مصلحت ہو، آپ سے ایک دعا یہ منقول ہے۔

اللہم احببنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین
(ترمذی۔ انس)

اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین کی حالت میں موت دے اور مساکین کے دُمرے میں اٹھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حضور یہ دعا کی تھی۔

وَاحْشِنِي وَيَسِّرْ لِي تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝۳۳ (آیت ۳۵)

اور مجھے اور میرے خاص بندو کو پتھوں سے پہچانے۔

امناع سے انہوں نے یہی دو پتھر مراد لیے "سونا" اور چاندی "اس لیے کہ منصب نبوت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نئی چیزوں کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ جب کہ نبوت سے پہلے یحییٰ بن ماری کی طرح جو لوگوں کی پرچا سے دور رکھا جاتا ہے، سونے چاندی کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ دل میں ان کی محبت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھوکا کھا جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

نَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، نَعَسَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ نَعَسَ وَلَا اَنْتَقَشَ، وَاذا شَيْكَ فَلَا اَنْتَعَشَ
(۱) (بخاری - ابو هریرہ)

ہلاک ہو بندہ و تار ہلاک ہو بندہ اور ہم گرے اور نہ اٹھے اور جب اس کے کاٹا گئے تو کھال نہ سکے۔

مطلب یہ ہے کہ بے پردہ ہم دونوں کی کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی، وہ مگر جائے کا قازعے کوئی افسانے والا نہ ہوگا اور کاٹا چھپے گا تو اس میں اتنی سخت بھی نہیں ہوگی کہ کاٹا ہی نکال لے، اس حادثہ میں مال سے تبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار دیا ہے، کسی بھی پتھر کا عابد ہوں کا پجاری ہے بلکہ جو شخص خیر اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ گویا جہن کی پرستش کرتا ہے، وہ مشرک ہے تاہم مشرک کی دو قسمیں ہیں خفی اور جلی، شرک خفی بیش بہا ہے، شرک جلی کا موجب نہیں ہے معنی اس سے کم ہی خالی ہوتے ہیں شرک خفی حیوانی کی مثال سے بھی زیادہ خفی ہے، شرک جلی کا مرتکب بیش بہا کے لیے جہنم میں رہے گا ہم شرک جلی اور خفی دونوں سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں۔

مال کے نقصانات اور فوائد

مال میں سانپ کی طرح زہر بھی ہے اور بڑی قیامت بھی بڑی قیامت اس کے فوائد ہیں اور زہر اس کے نقصانات جو نقص اس کے فوائد و نقصانات دونوں سے واقف ہو گا اسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس زہر سے بچ سکے اور اس کے بڑی قیامت سے فائدہ اٹھا سکے

مال کے فوائد : دینی بھی ہیں اور دنیوی بھی دنیاوی فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اتنے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے البتہ دینی فوائد قابل ذکر ہیں۔

مال کے دینی فوائد : تین طرح کے ہیں اول یہ کہ مال اپنے اوپر خرچ کرے، خواہ عبادت میں یا عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے عبادت میں اس طرح کہ شائع یا جہاد میں خرچ کرے، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں بغیر مال کے اور انیس کی جاسکتیں حالانکہ یہ اصول عبادت میں سے ہے مفل ان کی فعالیت حاصل نہیں کر پاتا، عبادت پر استعانت میں اس طرح کہ غذا، لباس، رہائش اور نکاح پر خرچ کرے، اس لیے کہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور جب تک یہ پوری نہیں ہوتیں دل ان میں مشغول رہتا ہے اور دین کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جن چیزوں کے بغیر عبادت پر قوت حاصل نہیں ہوتی، وہ بھی عبادت ہیں، اس لیے دین پر مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بقدر کفایت حاصل کرنا دینی قانونوں میں سے ہے، لیکن اس میں تنقسم اور ضرورت سے زائد مقدار شامل نہیں ہے اسے دنیاوی غلطوں میں شمار کریں گے، دوم وہ مال جو دوسروں پر خرچ کیا جائے اس کی چار قسمیں ہیں صدقہ، مروت کے طور پر، آموی کی حفاظت کے لیے اور خدمت کی اجرت کے بطور، جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے اس کا ثواب کسی پر محفل نہیں ہے، یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے رب العزت کے عزیز و غصب کی آگ ٹھنکی ہوتی ہے، گذشتہ ابواب میں صدقہ کے فضائل بیان کئے جا چکے ہیں، مروت سے ہماری مراد یہ ہے کہ مال دادوں اور شریفوں کی دعوت و ضیافت اور انہیں سچے تحائف دینے میں مال خرچ کرنا اسے صدقہ نہیں کہیں گے، کیونکہ صدقہ محتاج کو دیا جاتا ہے، لیکن مروت کے طور پر خرچ کرنا بھی دینی قانونوں میں

(۱) لیکن اس میں ان نقش نہیں ہے بلکہ محسوس و انتکس الفاظ بخاری میں تعلیق اور ابن ماجہ و حاکم میں موصلاً محمول ہے۔

سے ہے کیوں کہ اس طرح آدمی بھائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی مفت سے متعفن ہو کر سخاوت پیشہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس وقت تک سخی کھلانے کا مستحق نہیں ہوتا جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور حرمت کا سلوک نہ کرے یہ عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعوتیں کرنے کے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں اور ان میں کہیں یہ قید نہیں کہ ہدیہ صرف ضرورت مندوں کو دیا جائے یا دعوت صرف ان لوگوں کی کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، آریو بھانے کی فرض سے خرچ کرنا بھی دینی منفعت سے خالی نہیں ہے مثلاً کسی ایسے شاعر کو کچھ دے دیا جائے جو بھوکتا ہو، اور مجلسوں میں مذاق کا نشانہ بنانا ہو اسی طرح کینوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کے شرے بچنے کے لیے مال خرچ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ماوقی بہ المراء عرضہ کتب لعلہ صدقۃ (ابو حلیہ جابر)

جس چیز سے آدمی اپنی عزت بچائے وہ اس کے لیے صدقہ کہلی جاتی ہے۔

عزت بچانے کے لیے مال خرچ کرنا یوں بھی ثواب کا باعث ہے کہ اس سے نیت کرنے والا نیت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے کلام سے فتنہ نہیں پھیلتا، مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوتے اور جس کی نیت کی جائے وہ بھی انتقام کے جذبے سے مجبور ہو کر ایسا جواب نہیں دیتا جو حدود و شریعت سے تجاوز ہو، استعمال (خدمت لینے) پر اجرت دینا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے کیونکہ انسان اپنے اسباب کی فراہمی میں جن اعمال کا محتاج ہے وہ بے شمار ہیں اگر تمنا انہیں کرنے لگے تو وقت الگ ضائع ہو اور ربا و آخرت پر چلنا دشوار ہو جائے اور ذکوہ لگنے کی فرصت نہ ملے، حالانکہ سالک کہیں کا اعلیٰ مقام میں ذکوہ لگے۔ ظاہر ہے جس کے پاس مال نہ ہو گا وہ اپنے تمام کام تمنا کرے گا مثلاً قلعہ خریدنا، اسے پینا، پکانا، کمر صاف کرنا میاں تک جس کتا یوں کی ضرورت ہو ان کے نئے تیار کرنا وہ تمام کام جو دوسرے سے کرائے جاسکتے ہیں تمنا انجام دے گا یہ زیورست خسارہ ہے دولت مند اس خسارے سے محفوظ رہتا ہے اگر کوئی دولت مند ایسے جڑی کام بھی خود کرنے لگے تو وہ عمل، علم اور ذکوہ لگنے سے یقیناً دور رہے گا، سوم یہ کہ وہ مال کسی شخص کو آدمی پر خرچ نہ ہو، بلکہ اس سے عام فائدہ حاصل ہو، جیسے مساجد، ہل، مسافر خانے، شفا خانے، مدارس تعمیر کرانا، یا خیر کے کاموں کے لیے زمین، جائیداد وقف کر دینا یہ ایسے اخراجات ہیں جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ایسے لوگوں کے حق میں مددوں دعاے خیر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا خیر کا کام ہو گا ان دینی فوائد کے علاوہ مال سے دنیوی تحفظ بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً جس کے پاس مال ہو وہ فحری ذلت اور مفلسی کے عیب سے محفوظ رہتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے سر آکھوں پر بٹھاتے ہیں، اگر دولت مند پیچہ خرچ کرے تو اس سے حلقہ احباب میں اضافہ ہوتا ہے لوگ اس سے برادرانہ روابط قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور وقت پر پڑنے پر کام بھی آتے ہیں ایک اور مفصل مالداروں کا لوگ دل سے احترام کرتے ہیں۔

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات بھی دو طرح کے ہیں دینی اور دنیوی، دینی نقصانات تین طرح کے ہیں ایک یہ کہ مال آدمی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے کیونکہ شہوتیں آدمی کے دل پر مسلسل یلغار کرتی رہتی ہیں، بے مانگی اور مجر کے ذریعہ ان شہوتوں سے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدمی کسی گناہ کے ارتکاب سے باز رہتا ہے تو دل میں اس کا دایمہ پیدائش نہیں ہوتا، اور جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہوں تو یہ دایمہ ابھرتا ہے مال کا موجود ہونا بھی ایک طرح کی قدرت ہی ہے مال ہو تو آدمی کے دل میں گناہ کرنے اور فحش و فجور میں مبتلا ہونے کی خواہش جنم لیتی ہے، اگر وہ اپنی خواہش پر عمل کرے تو ہلاک ہو جائے اور مبرا کرے تو تکلیف میں مبتلا ہو، اس لیے کہ قدرت رکھتے ہوئے مبرا کرنا انتہائی دشوار ہے مالدار کی کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے بڑا ہے، دو سرافقتان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں منتقم تک نوبت پہنچتی ہے، اور یہ مال کے غلط استعمال کا پہلا درجہ ہے کیوں کہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی روٹی کھائے اور مونا کپڑا پہنے، اور تمام لذت کھائے ترک کر دے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے خزانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایسا کیا تھا، لیکن ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا جسے مالی وسعت میسر ہوگی وہ مباحث میں تنقہم ضرور اختیار کرے گا، یعنی اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اور نفس کو اسی کا عادی بنائے گا اور جب تنقہم میں اسے لذت ملے گی کہ تو پھر اس سے رکنا ممکن نہ ہو گا بلکہ پھر تو یہ حال ہو جائے گا کہ اگر حلال آمدنی تنقہم کے قانعے پورے کرنے سے قاصر رہے گی تو مشکوک اور حرام ذرائع اختیار کرنے پر مجبور ہو گا۔ امت، جمہور اتفاق اور دوسرے فاسد اخلاق و عادات کو دل میں جگہ بنانے کا موقع دے گا تاکہ اس کی دنیا کا تقسم اس کی اپنی پسند کے مطابق بنارہے اور اس کے تنقہم میں کم نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اسے لوگوں کی حاجت زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگوں کا محتاج ہو تا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے مہانتہ زوش اختیار کرتا ہے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تافرانی سے بھی گریز نہیں کرتا، اگر انسان پہلی آفت سے بچ جائے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے اور مخلوق کی احتیاج سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حد کینہ، ریا، کبر، جمہور، چغل خوری، غیبت اور ان تمام معاصی کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں، پھر یہ بھی امکان رہتا ہے کہ یہ معاصی دل و زبان سے تجاوز کر کے دوسرے اعضا کی طرف بھی منتقل ہو جائیں، یہ سب مال ہی کی خوشیں ہیں، تیسری آفت اور اس سے کوئی مالدار خالی نہیں ہے کہ آدمی مال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور جو چیز آدمی کو اللہ سے غافل کر دے وہ ایک ایسا شرار ہے جس کی خلافی کسی طرح ممکن نہیں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک آفت تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے نہ ملے کسی نے عرض کیا کہ اگر آمدنی حلال ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس صورت میں وہ نافع خرچ کرے گا، یہ دوسری آفت ہے، کسی نے عرض کیا کہ اگر وہ حق میں خرچ کرے؟ فرمایا مال کی حفاظت اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی، یہ تیسری اور بڑی آفت ہے، ذکر الہی سے غفلت ایک لاعلاج اور سنگین مرض ہے کیونکہ تمام عبادتوں کی غایت اور نشاء اللہ کا ذکر اور اس کی ذات و صفات میں لگ رہی تو ہے، اور ذکر و فکر کے لیے فارغ قلب کی ضرورت ہے، اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ رات دن کھیتی کے جھگڑوں میں بھارتا ہے، کبھی حساب کتاب کر رہا ہے، کبھی شکار سے برسرِ کار ہے، کبھی پانی اور حد بندی پر اختلافات کا شکار ہو رہا ہے، کبھی ان لوگوں سے جھگڑ رہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ کبھی معاروں اور مزدوروں کے مسائل سے فیور آ رہا ہے، تجارت پیش آدمی کو یہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک نفع میں برابر کا شریک ہے، لیکن کام میں برابر ہاتھ نہیں مٹاتا، کہیں شریک پر چوری اور خیانت کے الزامات تراشنا نظر آتا ہے، یہی حال جانوروں کے مالک کا ہے، بلکہ جتنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کا کم و بیش یہی حال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اپنے اموال میں مشغول ہیں، اور ان کی اصلاح و حفاظت کے بارے میں شکر اور پریشان ہیں، سب سے کم مشغل زمین کے گزے ہوئے خزانے سے ہو تا ہے، لیکن مدفن خزانہ بھی دل کو بہت کچھ ابھالیتا ہے، اس کے شائع جانے، یا چوروں کے ہاتھ لگ جانے کے اندیشے دل میں سر ابھارتا ہیں تو ذکر و فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، ہر لمحہ اس کی حفاظت کی فکر دامن گیر رہتی ہے، دنیا کے افکار اور ہنگامے لامحدود ہیں، ان کی کوئی انتہاء نہیں ہے، جس کے پاس ایک دن کی غذا ہے۔ وہ تمام افکار پریشان سے دور اور ان ہنگاموں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہیں مال کے دینی نقصانات۔ ان میں اسکا بھی اضافہ کر سکتے کہ دولت مند مال حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ جدوجہد نہیں کرتے، پھر جب مال حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کس طرح دل و جان سے بے قرار رہتے ہیں، حاسدوں کے حسد سے بچنا اس پر مستزاد ہے۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں محنت و مشقت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہو جائے، اس سے معلوم ہوا کہ مالی حقیقت زہر ہے، بڑیاق صرف اسی صورت میں ہے جب کہ اسے گزر بسر کا ذریعہ سمجھا جائے، اور زائد از ضرورت مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے۔

حرص و طمع کی مذمت، قناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف

جاننا چاہیے کہ مفلس ایک عمدہ وصف ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الفقر میں اس کی تفصیل کی ہے، لیکن خفاہر کوئی قابل تعریف

وصف نہیں، جب تک صاحب فقر میں قناعت نہ ہو، وہ مخلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو، ان کے مال کی طرف نظر نہ کرتا ہو، اور نہ مال کمانے کا حریص ہو، اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے جب کہ وہ بقدر ضرورت غذا، لباس اور مسکن پر قانع ہو، بلکہ ان میں بھی ادنیٰ چیز پر قناعت کرے، اپنی امید کو ایک روز یا ایک ماہ سے زائد نہ بڑھائے، اور نہ دل کو ایک مہینہ کے بعد کے شفعے میں لگائے، شربت شوق اور طولِ اہل سے آدمی قناعت کی عزت سے محروم ہو جاتا ہے اور طمع و حرص کی گندگی سے آلودہ ہو جاتا ہے، طمع و حرص سے وہ دوسری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہوتا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جبین شرافت و افتخار داغ ہو، ویسے طمع و حرص اور قلتِ قناعت آدمی کی فطرت میں داخل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لو کان لابنِ آدم وادیان من ذهب لا یبتغی وراءهما ثالوثا ولا یملأ جوف ابنِ آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب (بخاری و مسلم۔ ابن عباسؓ و انسؓ)
اگر انسان کے لیے سونے کے دو جھل ہوں تو وہ ان کے پیچھے تیسرے کی جستجو کرے، ابنِ آدم کا پیٹ صرف مٹی سے بھر سکتا ہے اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

ابو داؤد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ہمیں وحی کے احکام سکھاتے، ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ارشاد فرمایا۔
انا انزلنا المال لا قام الصلوۃ وایتاء الزکاة ولو کان لابنِ آدم وادیان من ذهب لا یملأ جوف ابنِ آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب (احمد، البیہقی، فی الشعب)
ہم نے مال نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اتارا ہے اگر ابنِ آدم کے پاس سونے کا ایک جھل ہو تو وہ دوسرے کی خواہش کرے اور دوسرا مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے ابنِ آدم کا پیٹ صرف خاک ہی سے بھر ہوتا ہے اور جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت فرماتے ہیں کہ سورۃ برأت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی بعد میں وہ اٹھالی گئی، مگر اس کی یہ آیت لوگوں کو یاد ہے۔

ان اللہ یشوید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم ولوان لابنِ آدم وادیین من مال لتمنی وادیان ثالوثا ولا یملأ جوف ابنِ آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب (مسلم، من اختلاف، طبرانی)

اللہ تعالیٰ اس دین کی ایسے لوگوں سے تائید کرے گا جن کو دین کا کوئی حصہ نصیب نہ ہو گا اور اگر ابنِ آدم کے پاس مال کے دو جھل ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ تیسرا جھل بھی مل جائے، ابنِ آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

منہو مان لا یشبعان منہو العلم ومنہو المال (طبرانی۔ ابن مسعود)
دو حریص بھی شکم پُر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص دوسرا مال کا حریص۔

ارشاد نبوی ہے۔

یہرم ابنِ آدم ویشب معہ اثنتان الامل وحب المال (بخاری و مسلم۔ انسؓ)
انسان بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی یہ دو خصوصیتیں جوان رہتی ہیں آرزو اور مال کی محبت۔

کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرثیت میں داخل ہے اس میں بھی شک نہیں کہ یہ ایک گمراہ کن اور منکبہ عادت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تحریف فرمائی۔
ارشاد نبوی ہے۔

طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافاً وقنع بہ (ترمذی، نسائی۔
فضائل ابن عبید)

اس کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی معیت بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔
اس مضمون کی کچھ روایتیں یہ ہیں۔

ما من احد فقیر ولا غنی الا ویدوم القیام انہ کان اونی قوتافی الدنیا (ابن
ماجنہ انس)

قیامت کے روز کوئی مال دار اور فقیر ایسا نہ ہو گا جس کو یہ تمنا نہ ہو کہ اسے دنیا میں گذر بسر کے بقدر دیا جاتا۔
لیس الغنی عن کثرة العرض انما الغنی غنی النفس (بخاری و مسلم۔
ابو ہریرہ)

مالداری سامان کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ مالداری نفس کی غنی ہونے کا نام ہے۔

الا یہا الناس اجملوا فی الطلب فانہ لیس لعبد الا ما کتب لہ ولن یدھب عبد
من الدنیا حتی یاتیہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راعمة (۱) (حاکم جامع)

خبردار! اے لوگو! خوش اسلوبی سے مانگو بندے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے اور کوئی بندہ
اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو جس قدر دنیا اس کی قسمت میں لکھی ہے مل نہ جائے
در آں حایکہ دنیا ذلیل ہو۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تیرے بندوں میں زیادہ غنی کون ہے؟ فرمایا جو کچھ میسر ہے
اس پر زیادہ قناعت کرنے والا عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے فرمایا وہ شخص جو اپنے نفس سے انصاف کرے۔ حضرت عبد اللہ ابن
مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستكمل رزقها
فاتقوا اللہوا جملوا فی الطلب (ابن ابی الدنیا۔ حاکم)

جبرئیل نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق
پورا پورا نہ حاصل کرے گا اس لیے اللہ سے ڈرو اور خوش اسلوبی سے مانگو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تجھے ہموک زیادہ ستائے تو
تو ایک چپائی کھالے اور ایک پیالہ پانی پی لے، دیا پر لعنت بھیج یہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا۔

کن ورعاً تکن عبد الناس وکن قنعاً تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب
لنفسک تکن مئوفاً (ابن ماجہ)

درع اختیار کرو تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو جائے گا۔ قناعت پسند بن تو لوگوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسا کرنے سے تو مطمئن ہو جائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ حضرت ابوالیوب الانصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی مختصر یعنی فیعت فرما دیجئے آپ نے اس سے فرمایا۔

اذا صلیت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا واجمع
الیاس ممانفی ابی الدی الناس (ابن ماجہ حاکم نحوہ سعد ابن ابی وقاص)
جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ اور کوئی ایسی بات نہ کر جس کی تجھے کل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے یاس رو۔

حضرت عوف ابن مالک الانصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم نو دس یا سات افراد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم بیعت نہیں کر چکے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے، راوی کہتے ہیں کہ قبیل حکم میں ہم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، ہم میں سے کسی نے عرض کیا، بیعت تو ہم کر چکے تھے، اس کس بات پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔

ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا ونطيعوا
واسر کلمۃ خفیة فلا تسالوا الناس شیئا

اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت فہمراؤ، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، دین کی بات سنو اور اطاعت کرو اس کے بعد کوئی بات آہستہ سے فرمائی، اور لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔

راوی کہتے ہیں کہ ان بیعت کرنے والوں میں سے بعض نے آپ کی فیعت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ دوسرے سے ہرگز یہ نہ کہتا کہ مجھے اٹھا کرو۔ (مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع مغلی ہے اور لوگوں سے ناامید ہونا مالداری ہے، یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کے مال سے یاس رو جاتا ہے اسے کسی چیز کی پروا نہیں رہتی، کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ مالدار کی کسے بیعت تھی؟ اس نے جواب دیا، آرزوؤں کا کم ہونا، اور قدرِ کفایت پر راضی رہنا، اسی مضمون کو کسی نے شعر کا لباس پہنایا ہے۔

العیش ساعۃ تمر وخطوب ایلیم تنکر
اقنع بعیشک نرضہ وانرکھواک نعیش حر
فرب حفت ساقہ نہب ویا قوت ودر

(ترجمہ) عیش کی چند ساعتیں ہیں جو گزر جاتی ہیں اور مصیبتوں کے بے شمار دن ہیں جو ہمارا آتے ہیں، اپنی معیشت پر قناعت کرو خوش رہو گے خواہشات چھوڑ دو آزادانہ زندگی بسر کرو گے بہت سی موتیں سونے پاؤ قوت اور جو اہر کی دج سے ہوتی ہیں۔

محمد ابن الواسع شک روئی پانی سے بھگو کر کھالیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو اس رزق پر قناعت کرے گا وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا اس وقت تک بہتر ہے جب تک تم اس میں جھلا نہ ہو اور جس چیز میں تم جھلا ہو وہ اتنی ہی بہتر ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم! تھوڑی چیز بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ملے لیکن تجھے سرکش بنادے، عیسا ابن عجمان کہتے ہیں اے انسان! تیرا

ہیئت پالشت در پالشت ہے (معمولاً ہے) اس کے باوجود یہ تحریر پورے جسم کو ذرا غصہ میں ڈلوا دیتا ہے، ایک حکیم سے سوال کیا گیا کہ تیرا مال کیا ہے اس نے جواب دیا ظاہر میں بھٹکتا رہتا، باطن میں ممانہ ہدی اختیار کرتا اور لوگوں کے مال سے مایوس رہتا روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے فرماتا ہے اے ابن آدم! اگر تمام دنیا بھی میری ہو جائے تب بھی تجھے خدا کے علاوہ کچھ نہ ملے گا اگر میں تجھ کو خدا دوں، اور دنیا کا حساب کسی دوسرے کی گردن پر رکھ دوں تو یہ میرا تجھ پر زبردست احسان ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے سوال کرنے تو تمھوڑا مانگے، اور کسی کے پاس چاکریہ نہ کہے کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، جس قدر تمھاری قسمت میں ہے وہ تمھیں مل کر رہے گا ہوا میرے کسی حکمران نے ابو حازم کو لکھا کہ اگر آپ کوئی ضرورت رکھتے ہوں تو مجھے لکھ کر بھیج دیجئے، ابو حازم نے جواب دیا میں نے اپنی تمام ضرورتیں اپنے آقا کے سامنے رکھ دی ہیں جو وہ مجھے عطا کرتا ہے لے لیتا ہوں، اور جو نہیں دیتا اس سے قناعت کرتا ہوں، کسی دانے سے پوچھا گیا کہ تھکند کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور کون سی چیز غم دور کرنے میں اس کی زیادہ معین ہے اس نے جواب دیا کہ عقل مند کو سب سے زیادہ خوشی اس نیک عمل سے ہوتی ہے جسے وہ آنے والی زندگی کے لیے آگے بھیج دیتا ہے اور غم دور کرنے پر سب سے زیادہ مدد تقاضا کر راضی رہنے سے ملتی ہے ایک دانا کا قول ہے کہ سب سے زیادہ غم حاسدوں کو ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی قناعت کرنے والوں کو میرا رہتی ہے اور اذیت پر سب سے زیادہ مہر میرے کرتا ہے سب سے پہلی پھلکی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ ٹھکرائے والا ہو اور سب سے زیادہ ندامت اس عالم کو اٹھانی پڑتی ہے جو راہ حق سے ہٹک جائے شاعر کہتا ہے۔

ارفع ببال فتی امسی علی ثقة ان الذی قسم الارزاق یرزقه

فالعرض من معصون لا یدنسہ والوجع منہ حلید یمس یرخلقه

ان القنا عن من یحلل یساحتہا لم یلق فی دھرہ شیئاً یورثہ

(ترجمہ) وہ جو ان خوش ہے جسے چین ہو کہ جس نے رزق تقسیم کئے ہیں وہی مجھے بھی رزق عطا کرے گا، اس کی آہ وہ محفوظ ہے وہ اسے داغ نہیں لگاتا، اور چلتے دیکھتے چرے کو سوال کی ذلت سے بدنام نہیں کرتا، جس شخص کو قناعت میرے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپسندیدہ صورت حال سے دوچار نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کے یہ چند شعر ہیں۔

حتی متی انافی حل و تر حال و طول سعی و ادبار و اقبال

ونازح الدار لا انفک مغترباً عن الاحبة لا یدرون ماحالی

بمشرق الارض طور اثم بمغربها لا یخطر الموت من حرصی علی بالی

ولو قنعت اتانی الرزق فی دعة ان القنوع الغنی لا یكثر المال

ترجمہ میں جب تک سفر و حضر طول و مدت میں لگا رہوں گا وطن سے بیگانہ اور دوستوں سے دور ہوں وہ نہیں جانتے میں کس حال میں ہوں، میں کبھی زمین کے مشرق حصہ میں ہوں اور کبھی مغرب حصہ میں میری حرص کا عالم یہ ہے کہ موت کا تصور تک دل میں نہیں آتا، اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے آدمی قناعت سے غنی ہوتا ہے نہ مال کی کثرت سے۔

حضرت عزن نے فرمایا میں تمھیں یہ بتانا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا حلال ہے جو دوڑے ایک سرودی کے لیے اور گرمی کے لیے، حج و عمرے کے لیے سواری اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح کھانا پینا نہ میں ان سے اعلیٰ غذا کھاتا ہوں اور نہ اپنی بھلائی مجھے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں، گویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کفایت سے زیادہ تو نہیں ایک اعرابی نے اپنے بھائی کو حرص پر ملامت کی، اور کہا اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، جو تیرا طالب ہے اس سے تو نہ بچ سکے گا یعنی موت اور جس کا تو طالب ہے یعنی رزق کا وہ تجھے مل کر رہے گا یوں سمجھ کہ تیرا طالب (موت) اگرچہ نظروں سے

وجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہرگز نہیں رہے گا جس میں یہ فلاحی توفیق کہ حلیص محروم نہیں رہتا اور زاد کورق نہیں ملتا۔

اراک نزدیک الاثر احرصا علی الدنیا کانک لانموت
فهل لک غایۃ فان صرت یوم الیہا قلت حسبی قدر ضیبت

(ترجمہ) میں دیکھتا ہوں کہ مالدار نے دنیا کے سلسلے میں تیری حرص بربادی ہے گویا اب تجھے مرنا ہی نہیں ہے کیا تیرے حرص کی کوئی انتہا بھی ہے، اگر کسی دن تجھے دنیا مل جائے تو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ بس میں اس پر راضی ہوں۔
شیخی کہتے ہیں کہ ایک حکماری نے ہزار داستان چکری اس نے پوچھا تم میرا کیا کر کے؟ حکماری نے جواب دیا 'خ کر کے کھاؤں گا' ہزار داستان نے کہا کہ میرا یہ تھوڑا سا گوشت نہ تیری بھوک مٹائے گا نہ تجھے حکم سیر کرے گا البتہ میں تجھے تین باتیں 'یہی بتلائے دیتی ہوں جو تیرے لیے میرے گوشت سے زیادہ مفید ثابت ہوں گی ایک بات میں ابھی بتلائے دیتی ہوں، دوسری اس وقت بتلاؤں گی جب تو مجھے آزاد کر دے گا اور میں تیری قید سے نکل کر درخت پر جائیگیں گی، اور تیسری اس وقت جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گی، حکماری نے کہا اچھا پہلے بات بتلا، اس نے کہا گزری ہوئی بات پر افسوس مت کرنا، حکماری نے اسے آزاد کر دیا، جب وہ اڑ کر درخت پر پہنچ گئی حکماری نے کہا اب دوسری بات بیان کر، اس نے کہا جو بات ناممکن ہو اس کا یقین مت کرنا، اتنا کہہ کر وہ درخت سے اڑی اور پہاڑ کی چوٹی پر جائیگیں، حکماری نے کہا اب تیسری بات بتلا، اس نے کہا اسے بد بخت! اگر تو مجھے ذبح کر تا تو میرے معدے سے دو بیش قیمت موتی نکلے ہر موتی کا وزن بیس مثقال ہوتا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حکماری غم و غصے کی شدت سے اپنے ہونٹ کاٹ لے، اور کہنے لگے مجھے تیری بات بتلا چڑیا نے کہا تیری بات کیسے بتلاؤں تو پہلی دو باتیں بھول گیا ہے، عیا میں نے تجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ جو گزر جائے اس پر افسوس مت کرنا، اور جو ناممکن ہو اس کا یقین مت کرنا، میرا گوشت خون اور تر سب مل کر بھی بیس مثقال کے برابر نہیں ہو سکتے چہ جائیکہ میرے پوتے میں بیس بیس مثقال کے دو موتی ہوں، اتنا کہہ کر چڑیا اڑ گئی، یہ واقعہ انتہائی حلیص اور طامع آدمی کی مثال ہے، وہ شدت حرص و طمع کی وجہ سے حق کے اور اک سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور غیر ممکن کو ممکن تصور کر بیٹھتا ہے، 'ابن سیرین' فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رتی کی طرح ہے جس سے دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اپنے دل سے امید نکال دے پاؤں خود بخود قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ ابو عمر الیزیدی کہتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا، وہ ایک کانڈ پر نظریں جمائے ہوئے تھے، اس پر سونے کے پانی سے کچھ تحریر تھا مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے، میں نے عرض کیا امیر المومنین بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیا کوئی کام کی بات ہاتھ لگی ہے انہوں نے کہا ہاں! جو امیر کے خزانوں میں سے مجھے یہ دو شعر ملے ہیں، تیرے شعر کا میں نے اضافہ کیا ہے۔

افاسد باب عنک من دون حاجة فادعہ لاخری یفتتح لک بجاہیا
فان قرب البطن یکفیک مملوءہ ویکفیک سوات الامور اجتنابہا
ولانک مبذلا لعرضک و اجتنب رکوب المعامی یجتنبک عقابہا

عبداللہ بن سلام نے حضرت کعب بن احزاب سے پوچھا کہ علماء کے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں راجع کرنے میں سخت ترین جو دھند کرتے ہیں، انہوں نے جواب دیا طمع، نفس کی ہوس اور عاجزوں کی طلب سے علوم دلوں سے مٹ جاتے ہیں، فضیل نے عرض کیا جب کعب احزاب کے قول کی وضاحت فرمائیں، انہوں نے کہا آدمی ایک چیز کی حرص کرتا ہے اور اسے پانے کے لیے اپنا دین ضائع کرتا ہے اور نفس کی ہوس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز نظر پڑی ہے خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں، کسی چیز کا نہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی کسی کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کبھی کسی کا در کھٹکتا ہے جو شخص اس کی حاجت روائی کرتا ہے گویا اس کی تکمیل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے جہاں

چاہے لے جائے، جس طرح چاہے کام لے، وہ سر نیاز غم رکھتا ہے، راہ میں محتاج ہے تو سلام کرتا ہے، بیمار پڑتا ہے تو عیادت کرتا ہے، لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے تو یہ بہتر تھا کہ جنہیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب احبار کا یہ قول تمہارے لیے سو مسند حدیثیں سے بہتر ہے، کسی دانا کا قول ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب تو جیسا دنیا میں رہے گا اس وقت جتنی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے، حالانکہ اب زندگی انتہائی مختصر اور عمر محدود فنا ہو رہی ہے عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک راہب کے پاس سے گزرا میں نے پوچھا جنہیں کھانا کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا جس ذات پاک نے داعیوں کی چکی بٹائی ہے وہی اس میں دالے ڈالتا ہے۔

حرص و طمع کا علاج اور قناعت پیدا کرنے والی دوا

یہ دوا تین مفردات سے مرکب ہے، صبر، علم، اور عمل، اور ان کا مجموعہ پانچ امور ہیں، اول عمل یعنی معیشت میں اعتدال اور اخراجات میں کفایت جسے قناعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے نفس پر اخراجات کے دوا ڈالے بند کرے، اور صرف ضروریات پر خرچ کرے، اس لیے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے وہ قناعت کربھی نہیں پاتا۔ اگر کوئی شخص تنہا ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کپڑے، اور غذا میں انتہائی معمولی غذا پر قناعت کرنی چاہیئے، ہو سکے تو سالن کم کر دے، اور بغیر سالن کے کھانے کا عادی بنے، اگر خیال دار رہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کو معمولی لباس اور کھانے کی ترغیب دے اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رہنے کی کوشش کرے، کیوں کہ اتنی مقدار معیشت ذرا سی جدوجہد کے بعد حاصل کی جاسکتی ہے، اس میں طلب بھی کم ہوگی، اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قناعت میں اصل یہی ہے، خرچ میں نرمی کرنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ان الله يحب الرفق في الامر كله (بخاری و مسلم عائشہ)

اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرم روی کو پسند کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

ما عال من اقتصد (احمد، طبرانی، ابن مسعود)

میانہ رو مفلس نہیں ہوتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ثلاث منجيات خشي الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر

والعدل في الرضا والغضب (بزار، طبرانی، ابو نعیم، انس)

تین باتیں نجات دینے والی ہیں خاہر و باطن میں اللہ کا خوف، مالداری اور مفلسی میں میانہ روی، خوشی اور ناراضگی میں انصاف۔

روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو الدرداء کو دیکھا کہ وہ زمین سے دالے چن رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں نرم روی آدمی کے فہم پر موقوف ہے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

الاقتصاد و حسن السمعة والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءا من النبوة

(ابوداؤد ابن عباس مع تعلیم و تاخیر)

میانہ دوی 'حسن' وضع' اور نیک کرداری نبوت کے کچھ اوپر میں جڑوں میں سے ایک جڑ ہے۔
ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

التبصیر نصف المعیشتہ (ابو منصور دیلمی - انس)
تدبیر نصف معیشت ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بذل افقره الله ومن ذكر الله عز وجل احبه الله (بزار - طلحہ قلابین عبید اللہ)
جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مالدار کرتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ اسے محتاج کر دیتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔ فرمایا:

انذار دت امر افعلیک بالتوۃ حتی يجعل الله لک فرجا ومخرجا (ابن المبارک)

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں غلط سے کام نہ لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے کی صورت نہ کر دے۔

اور خرچ کرنے میں غری کرنا بھی اسی قبیل سے ہے اور انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔

دوم نہ اگر فی الوقت یہ قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے 'اگر آدمی اپنی امیدیں مختصر کر دے اور اس اعتقاد کو راسخ کر لے کہ جو رزق مقدر ہے وہ مل کر رہے گا خواہ حرم ہو یا نہ ہو تو مستقبل کا فکر پریشان نہیں کرے گا حرم یا امید سے رزق حاصل نہیں ہوتا سو من کو اپنے خالق عزوجل کے وعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیے۔
ارشاد ربانی ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلَّا عَلَیَّ الرَّزْقُ فَهَآ (پ ۳۴ آیت ۶)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔

حرم شیطان کی نیشاندہ کاروائیوں کا نتیجہ ہے، وہ مطعون آدمی کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ اور اسے عسکرات کی ترغیب دیتا ہے 'اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخیرہ نہ کیں تو مستقبل میں پریشانی پیدا ہوں گی تو بہار بھی پڑ سکتا ہے 'تو عاجز بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں سوال کی ذلت الغنی پڑے گی اور کاسہ گدائی لے کر دروازہ بھٹکتا ہوگا 'اس طرح آدمی مستقبل میں مشقت کے خوف سے زندگی بحر طلب زر کے لیے مشقت اٹھاتا رہتا ہے 'اور شیطان اسے معصوف چودہ جدیدیکہ کرشتا ہے کہ احق مستقبل کے زرے اپنی جان بھگانے دے رہا ہے 'اور اللہ کی یاد سے غافل ہے 'اسے کیا پتہ کہ مستقبل کی جس پریشانی کا اسے اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر لانی فعل الفقر

حضرت خالدؓ کے دو بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ نے ان سے فرمایا:

لا تبأس من الرزق ما تنهز هنز تر و سکما (ابن ماجہ - جب سواۃ اپنا خالد)

اللہ کے رزق سے یائوس نہ ہو جب تک تمہارے سر (شانوں پر) حرکت کرتے رہیں گے رزق ملتا رہے گا۔

مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی لمحہ میں رزق سے ناامید مت ہونا 'غور کرو کہ انسان کو اس کی مال تنگ دھڑنگ جنتی ہے اس

کے باوجود اسے رزق ملتا ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے پاس سے گزرے وہ تمکین بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے فرمایا۔

لا تکثر همک، ما یقدر یکن وما ترزق یا تک (ابو نعیم خالد ابن رافع)

زیادہ رنج نہ کرو جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا جو رزق نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔

ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

الا یہا الناس احملو افعی الطلب فانہ لیس لعبد الا ما کتب لہ ولن ینہب عبد

من الدنیا حتی ینتہی ما کتب من الدنیا وہی راغمة

خبردار اے لوگو! طلب میں احتیال سے کام لو، اس لیے کہ بندے کو وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے،

اور بعد اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گا جب تک اسے اپنی دنیا ذلیل و خوار ہو کر نہ مل جائے جتنی

اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔

انسان کے دل سے حرص اللہ کی تعظیم پر مکمل یقین کے ذریعہ ہی ختم ہو سکتی ہے اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقسیم

میں جو تقدیر بنائی ہے اور جو تدبیر اختیار کی ہے وہ برحق ہے اور اگر میں طلب میں اعمال کروں گا تو میرے مقدر کا رزق مل کر رہے گا تو

کوئی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دور نہ ہو بلکہ بندے کو یہ بات پیشہ یا درکشی چاہئے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایسی

جگہ سے رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا لگانا بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَنْ يَشِئِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (پ ۲۸ ر ۱۷ آیت ۳)

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق

پہنچاتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

اگر کبھی ایسا ہو کہ ویلے سے اسے رزق ملتا وہ باقی رہے تو پریشان نہ ہونا چاہئے اور نہ قلب کو تشویش میں مبتلا کرنا چاہئے۔

ارشاد نبوی ہے۔

ایہی اللہ ما یرزق عبدا المؤمن الا من حیث لا یحتسب (ابن حبان علی)

اللہ کو یہی منظور ہے کہ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میں نے کسی ایسے شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہو محتاج نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب

یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہی کو تمام ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے یا اس کی ضرورت خود بخود پوری ہو جاتی ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کے

دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، منقل ضببیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک امراہی

سے پوچھا کہ تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے کہا حجاج کے ہزارے میرا ذریعہ آمدنی ہیں، میں نے پوچھا جب وہ چلے جاتے ہیں تب

کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا اگر یہ معلوم ہوتا کہ رزق کہاں سے ملتا ہے اور کس طرح ملتا ہے تو یہ زندگی ہی نہ

ہوتی، حضرت ابو حازمؒ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک وہ جو میرے لیے ہے اسے میں وقت سے پہلے حاصل

نہیں کر سکتا اگرچہ اسے حاصل کرنے کے لیے زمین و آسمان کی تمام قوتیں صرف کر دوں، دوسری وہ جو میرے لیے ہے، یہ نہ مجھے

باضی ملی اور نہ مستقبل میں ملنے کی توقع ہے، اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو غیر سے محفوظ رکھتی ہے، وہی ذات میری چیز کو

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے، پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کا علاج ہے جو وہ انسان کے دل میں فحشاء و فساد کے سلسلے میں بپا کرتا ہے اور اسے بیماری اور مجر کے حوالے سے ڈراتا اور خوفزدہ کرتا ہے، یہ دوائے معرفت ہے۔

سوم۔ یہ بات جانے کہ قناعت میں شان ہے نیازی کی عزت ہے، اور حرص میں سوال کی ذلت ہے، اگر اس عزت و ذلت کا صحیح اور واقعی ادراک ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس قناعت کی طرف مائل نہ ہو اس میں کسی شک کی کیا گنجائش ہے کہ مزید کہ ہوس اور زیادہ کی خواہش میں سوائے مشقت اور ذلت کے کیا ہے، اور قناعت میں صبر کی تکلیف کے علاوہ کیا ہے، اور اس تکلیف پر اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا، اور اسی پر آخرت کا اجر و ثواب ہے جب کہ حرص و طمع انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہتے، ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ فلاں آدمی حرص اور لالچی ہے، اس رسوائی پر مستزاد یہ کہ آخرت کا وبال ہوتا ہے اور سزا بھگتی پڑتی ہے، عزت نفس الگ جاتی ہے، حق کے اتباع پر قدرت باقی نہیں رہتی جس شخص میں حرص و طمع زیادہ ہوتی ہے وہ لوگوں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اپنی اس احتیاج کی بنا پر وہ انہیں حق کی دعوت دے سکتا ہے نہ انہیں غلطی کرنے پر ٹوک سکتا ہے، خدا بہت اس کا مزاج بن جاتی ہے، عیب عیب نظر نہیں آتا، اگر عیب کو عیب سمجھ کر بھی لیتا ہے تو کینے کی جرأت نہیں ہوتی خواہ خواہ دین برباد ہو جائے، اور آخرت تباہ ہوتی ہے جو شخص پست کی شہوت پر عزت نفس کو ترجیح نہ دے وہ انتہائی بے وقوف اور ناقص الایمان ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عز المؤمن استغناء عن الناس (طبرانی، حاکم، سهل ابن سعد)

مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اور خوداری ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی سے بے نیاز رہو گے تو اس کے برابر ہو گے اور حاجت مند ہو جاؤ گے تو اس کے قیدی بن جاؤ گے، اور احسان کرو گے تو اس کے قائد بن جاؤ گے۔

چهارم۔ اس حقیقت پر غور کرے کہ یسوع، نصاریٰ، اربال، احمق، گرو اور بے دین کہتے مالدار ہیں۔ دوسری طرف، انبیاء اولیاء، خلفائے راشدین، اور صحابہ و تابعین کی سادہ زندگی ہے، ان دونوں گروہوں کا موازنہ کرے، ان کے واقعات سنے، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرے، پھر عقل کو یہ اختیار دے کہ وہ کس گروہ کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے، اربال کی یا انبیاء و صلحاء کی، امید یہی ہے کہ اس طریقہ کار سے عقلی اور قناعت پر مبرک کرنا آسان ہو جائے گا، مؤمن کو سوچنا چاہیے کہ کھانے میں منتعم اختیار کرنا کوئی قابل تعریف بات نہیں گدھا اس سے کہیں زیادہ کھاتا ہے، جماع میں منتعم اختیار کرنا بھی قابل تعریف نہیں، خنزیر اس سے بھی زیادہ جماع کر لیتا ہے، لباس اور سواری کے جانور میں منتعم اختیار کرنا بھی تعریف کے قابل نہیں اس لیے کہ یسوع میں اس سے کہیں زیادہ لباس فاخر پہننے والے اور عمدہ سواری کرنے والے موجود ہیں اگر وہ گلیل پر قانع اور راضی ہو تو یہ بلاشبہ قابل تعریف ہے کیونکہ حقوڑے پر قناعت کرنا اور کم پر راضی رہنا انبیاء اور اولیاء کا اسوہ ہے۔

پنجم۔ اس پر غور کرے کہ مال جمع کرنے میں خطرات ہی خطرات ہیں جیسا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان خطرات کی تفصیل گذری پھر اس میں چوری لوٹ اور ضیاع الگ ہے، جب مال پاس ہو جائے تو یہ دھوکا لگتا رہتا ہے کہ کہیں یہ مال ضائع نہ ہو جائے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو دل کو کسی طرح کا غم نہیں ہوتا، یہی سوچ ہے کہ مال کی وجہ سے میں جنت سے باہر ہوں، خنزیر اور اگر میں نے قدر کفایت سے تجاوز کیا تو میں انبیاء کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا اور فقراء کی فہرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا، اور فقراء انبیاء کے مقابلے میں پانچویں برس پہلے جنت میں جائیں گے، آدمی کو ہمیشہ اپنے سے ادنیٰ پر نظر رکھنا چاہیے اپنے سے اعلیٰ کو

نہ دیکھنا چاہیے شیطان دنیا کے معاملے میں اعلیٰ کو نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ تو کیوں ست ہے، مالداروں کو دیکھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں، لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا کھاتے ہیں اور عمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معاملہ میں ادنیٰ کو نمونہ بناتا ہے اور کہتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو سختی میں جلا کے دیتا ہے ظلالِ محض کو دیکھ کہ تجھ سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا اور تو اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتا ہے تمام لوگ محبت کر رہے ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو ذرؓ روایت کر رہے ہیں کہ مجھے میرے غلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ میں دنیا کے معاملات میں اپنے سے کتر کی طرف دیکھوں برتری طرف نہ دیکھوں (ابن حبان) حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظرت احدکم الی من فضله اللہ علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من ہم اسفل منهم من فضل علیہ (بخاری و مسلم)

جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جسے اللہ نے مال اور خلق میں برتری سے نوازا ہو تو تمہیں اس شخص کو دیکھنا چاہیے جس پر تمہیں فوقیت حاصل ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ امور جن کی مدد سے قاعد کا وصف پیدا کیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبراور کوتاہ امید کی حاصل ہے، مبراور کرے تو یہ یقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائمی زندگی کی سعادتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے مبراور کرنا مقصود ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے دوا کی تجویز پر مبراور کرتا ہے۔

سقاوت کی فضیلت

اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو اسے قانع رہنا چاہیے اور حرص سے بچنا چاہیے اور اگر مال ہو تو ایسا پیشہ اور نئی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے کل سے دور رہے سقاوت انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے اور نجات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعبیر فرمائی ہے۔

السخاء شجرة من شجرة الجنة اغصانها متدلّیة الی الارض فمن اخذ بغصن منها قاده ذلک الغصن الی الجنة

(ابن حبان۔ عائشہ، ابن عساکر، دار قطنی۔ ابو ہریرہ)

سقاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں زمین تک لٹکی ہوئی ہیں جو اس میں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ ٹہنی اسے جنت میں پہنچانے لگتی ہے۔

حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

قال جبرئیل علیہ السلام قال اللہ تعالیٰ: ان هذا دین ارتضیٰہ لنفسی ولن یصلحہ الا السخاء وحسن الخلق فاكر موبہما ما استطعتنم

(دار قطنی فی المستجاب)

جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے یہ سقاوت اور حسن خلق ہی سے درست ہو سکتا ہے جہاں تک ہو سکے ان دونوں کے ذریعہ دین کا اکرام کرو۔

حضرت عائشہؓ مدینۃ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما جہل اللہ تعالیٰ ولیالہ الا علی حسن الخلق والسخاء (دار عقیقی النسب)
اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو حسن خلق اور سخاوت پر پیدا کیا ہے۔

حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا افضل ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبرور چشم پوشی (ابو سہل ابن خیاب) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقنا یحبہما اللہ عزوجل وخلقنا ینغضہما اللہ عزوجل، فاما اللذان
یحبہما اللہ تعالیٰ فحسن الخلق والسخاء واما اللذان ینغضہما اللہ ففسوء
الخلق والبخل واذا اللہ بعد خیر الاستعمل فی قضاء حوائج الناس
(ابو منصور علی)

دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں جو عادتیں اللہ کو پسند ہیں وہ ہیں خوش خلقی اور سخاوت، اور جو ناپسند ہیں وہ ہیں بد خلقی اور بخل۔ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کراتا ہے۔

مقدم ابن شریحؒ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو میرے جنت میں داخل کا باعث ہو آپ نے ارشاد فرمایا، کھانا کھانا، سلام کو روانہ دینا، اور اچھا کلام کرنا، مغفرت کو واجب کرنے والی عادتیں ہیں (طبرانی) حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو بکھی ہوتا ہے وہ اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے، اور یہ ٹہنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اور بکھی دونوں میں ایک درخت ہے جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ دونوں میں داخل نہیں ہو جاتا (دار عقیقی النسب) حضرت ابو سعید الخدریؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ میرے رحم و ہمدردوں سے حطائے درخواست کو اور ان کے سامنے میں زندگی بسر کرو، میں نے ان کے پھلوں میں رحمت رکھ دی ہے، سخت دلوں سے نہ مانگو اس لیے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حبان خراہی) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بکھی کی غلطی سے درگزر کر دیا کرو اس لیے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے (طبرانی اوسط) حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے۔ کھانا کھانے والے کے پاس اتنی جلد رزق پہنچتا ہے کہ اتنی جلد اونٹ کی گردن پر چربی بھی سوڑ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے رفیقوں میں کھانا کھانے والے پر فخر کرتا ہے (ابن ماجہ انس) ایک حدیث میں ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ جی ہے اللہ مکرم اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق کو ناپسند کرتا ہے (خرائلی) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا، آپ نے اسے حطاف فرمایا، ایک دن ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا، آپ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ٹکڑی ہوئی صدقے کی ٹکڑیاں میں سے چھٹی چاہے لے جائے، وہ شخص اپنی قوم میں واپس پہنچ کر کہنے لگا اے لوگو! اسلام قبول کرو، اس لیے کہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اتنا دیتے ہیں کہ قاتل کا خوف نہیں رہتا (مسلم) حضرت ابن عمرؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو خاص طور پر نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ دوسرے بندے نفع اٹھائیں، اگر کوئی شخص ان میں بھل کر رہتا ہے تو یہ نعمتیں اس سے لے کر دوسرے کی طرف منتقل کر دی جاتی ہیں (طبرانی کبیر و اوسط) بلایا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا الغیرہ کی قیدی لائے گئے، آپ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، صرف ایک شخص کو مستثنیٰ کر دیا، حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! رب ایک ہے،

دین ایک ہے اور گناہ ایک ہے پھر کا وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو مستثنیٰ کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان سب کو قتل کر دیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ اس کی صلاحت کا شکر گزار ہے (۱)۔ ایک حدیث میں ہے فرمایا: ہر چیز کا ایک ثمن ہو تا ہے حسن سلوک کا ثمن یہ ہے کہ آدمی کو جلد بھکارا مل جاتا ہے۔ (۲) ارشاد نبویؐ ہے: ”خنی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔“ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس کو اللہ زیادہ نعمت سے نوازتا ہے اسے لوگوں کی شفقت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے جو شخص اس قدر شفقت کا مقبل نہ ہو سکے اس سے نعمت سب کٹی جاتی ہے (ابن عدی) حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کام زیادہ کر دیتے مگر نہ کھائے لوگوں نے عرض کیا وہ کام کیا ہے؟ فرمایا احسان حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں عیسوں کا گھر ہے (ابن عدی) دار قطنی) حضرت ابو ہریرہؓ یہ ارشاد نبویؐ نقل کرتے ہیں کہ خنی اللہ سے قریب ہوتا ہے لوگوں سے قریب ہوتا ہے جنت سے قریب ہوتا ہے اور دونوں سے دور ہوتا ہے اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے اور دونوں سے قریب ہوتا ہے جاہل خنی اللہ کو عالم بخیل سے زیادہ محبوب ہے اور بدترین مرض بخل ہے (تفسیر دار قطنی) ایک حدیث میں ہے ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک کو خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو اگر اہل پر احسان کرے تو اہل ہی پر ہو گا اور نا اہل پر کرے تو حسن شمار ہو گے (دار قطنی۔ جعفر ابن محمد عن ابیہ مرسل)

ایک حدیث میں ہے فرمایا: میری امت کے ابدال روزے نماز کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ سوائے نعل سلامت صدر اور مسلمانوں کی غیر خواہی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے (دار قطنی فی المستجاب) (ترمذی) حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بندوں کے احسان کے لیے کئی صورتیں بنادی ہیں۔ ایک یہ کہ احسان انیس محبوب ہے دوسرے یہ کہ محبت خلق کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی تیسرے یہ کہ طالبین احسان کا رخ محسنوں کی طرف پھیر دیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا ان کے لیے اتنی سہل کر دی جیسے کسی بے آب و گیاہ زمین پر پانی پانی برساتا ہے اور اس پانی سے زمین اور اہل زمین کو زندگی بخشتا ہے (دار قطنی فی المستجاب) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ کل معروف صدقہ والبدال علی الخیر کف اعلو والیہ حب غاۃ قلہ فہان

(دار قطنی۔ عمرو بن شیبہ عن ابیہ عن جرد)

ہر احسان صدقہ ہے اور خیر کا ملانے والا ایسا ہے جیسا خیر کا کرنے والا اور اللہ کو فیاد رسی کرنا اچھا لگتا

ہے۔

ایک روایت میں ہے۔

کل معروف فعلتہ مالی غنی لوفقیہ صدقہ (دار قطنی۔ ابو سعید جابر)

ہر احسان خواہ تم کسی مالدار پر کرو یا فقیر پر صدقہ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ سامری کو قتل نہ کرنا وہ خنی ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جب جہاد ہوا تو قیس نے ان کے لیے اونٹوں کے نوکے نزع کئے، لشکروں والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس صلاحت و ایثار رو کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صلاحت اس خاندان کی صلت ہے۔ (دار قطنی۔ جابر)

صلاحت کی فضیلت آثار کی روشنی میں : حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں: اگر حمیس دنیا کی دولت مل رہی ہو

تو اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو، خرچ کرنے سے تمہاری دولت فنا نہیں ہوگی، اور نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کرو کیونکہ خرچ نہ کرنے سے باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دو شعر پڑھے:

لا تبخلن بدنیاً وھی مقبلۃ فلیس ینقصھا التبذیر والسرف
وان تولت فاحری ان تجودبھا فالحمدمنھا اذا ما اذبرت خلف

(ترجمہ) جب دنیا آتی ہو تو بخل مت کر، کیونکہ اسراف اور فضول خرچی سے وہ کم نہیں ہوتی، اور اگر دنیا پشت پیر رہی ہو تب تو بدرجہ اولیٰ سخاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ چلی جائے گی تو شکر اس کا قائم مقام ہوگا۔

حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت حسن ابن علیؓ سے مرثیہ "رفعت" اور کرم کی تعریف دریافت کی، آپؓ نے فرمایا: مرثیہ یہ ہے کہ آوی اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے نفس کو ڈرائے، اور اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرے، اور اگر کمزوریاں اور مٹاؤت میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تو اسے بھی اچھی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ ہماریسہ کا دفاع کرے، اور میرے مواقع پر میرے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانگنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وقت پر کھانا کھلائے، اور مال دے کر بھی مسائل کے ساتھ رافت و رحمت کا معاملہ کرے۔ ایک شخص نے حضرت موصوف کی خدمت میں ایک رقعہ پیش کیا، آپؓ نے فرمایا تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپؓ یہ تو دیکھ لیتے کہ اس نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد وعدہ فرماتے۔ فرمایا: جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا ہوں میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا، اور قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہوتی۔ ابن السماک کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی غلام خریدتے ہیں، لیکن کسی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیادہ نہیں کرتے۔ ایک اعرابی سے کسی نے دریافت کیا تم کس شخص کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پسند کرتے ہو، اس نے جواب دیا جو ہماری گالی برداشت کرے، ہمارے مسائل کو دے، اور جاہل سے اعراض کرے۔ حضرت علی ابن الحسین کا مقلد ہے جو شخص طالب کو دیتا ہو، وہ بخشنے سے سختی دے گا، کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل طاعت کے سلسلے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انہیں پہلے ہی انجام دے لے، نہ کہ مانگنے اور توجہ دلانے کے بعد، اور دینے کے بعد یہ خواہش نہ رکھے کہ لینے والا اس کا شکر یہ ادا کرے، اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا پورا پورا یقین ہو۔ حسن بصریؒ سے کسی نے دریافت کیا سخاوت کیا ہے؟ فرمایا: راہ خدا میں مال خرچ کرنا، پوچھا: احتیاط کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے کہ اس نے سوال کیا فضول خرچی کیا ہے؟ فرمایا: اقتدار کی محبت اور جاہ و منصب کی خواہش کے لیے خرچ کرنا، حضرت امام جعفر صادقؑ کا ارشاد ہے: مال عقل سے زیادہ معین نہیں ہے، جہل سے بڑی کوئی معیت نہیں ہے، مشورہ سے بڑھ کر کوئی چیز باعث تقویت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھو کہ میں سختی کریم ہوں، کوئی بخل میری قربت نہ پائے گا۔ بخل کفر ہے، اور اہل کفر کا ٹھکانہ۔ جہنم ہے، اور سخاوت و کرم ایمان کی علامت ہے، اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ موت سے وہ لوگ سخاوت کی بنا پر جنت کے مستحق قرار پائیں گے جو ظاہر میں بدکار ہیں اور معیشت میں تنگ حال ہیں۔ اس وقت ابن قیسؒ نے ایک شخص کے ہاتھ میں روپیہ دیکھ کر پوچھا یہ کس کا ہے، اس نے کہا میرا ہے، فرمایا: حیرا اس وقت ہو گا جب یہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اسی مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔

انت للمال اذا ما مسکنتہ فاذا انقضت فالعمالک

(جب تک مال تیرے پاس ہے تو مال کے لیے ہے، اور جب تو نے اسے خرچ کر دیا مال تیرا ہو گیا)۔

واصل ابن عطاء کا نام غزال اس لیے رکھا گیا کہ وہ سوت کا تنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کا معمول تھا کہ جب کسی ضعیف عورت کو دیکھتے اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اصحٰی کہتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علیؓ نے حضرت حسین ابن علیؓ کو لکھا: مال وہی بہتر ہے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے، سفیان ابن عیینہؒ سے کسی نے دریافت کیا سخاوت کیا ہے؟ فرمایا: بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مال دینا۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے ترکے میں سے پچاس ہزار درہم ملے

تھے، انہوں نے یہ تمام درہم قلیوں میں بھر کر بھائیوں کو دے دیئے، اور کہنے لگے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جنت کی تیار رکھتا ہوں کیا انہیں مال دینے میں کھل کروں؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ موجود مال کو خرچ کرنے میں پوری جدوجہد کرنا ہی سخاوت کا کمال ہے، کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ تمہیں لوگوں میں کون شخص زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کئے ہوں؟ سائل نے کہا اگر کوئی شخص ایسا نہ ہو جس نے تم پر احسانات کئے ہوں؟ دانشور نے جواب دیا: وہ شخص زیادہ محبوب ہے جس پر میں نے زیادہ احسانات کئے ہوں۔ عبدالعزیز ابن حواری کہتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے اپنے اوپر احسان کرنے کی اجازت دے تو جس قدر میں اس پر احسان کروں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا اعتراف کروں گا۔ خلیفہ ممدی نے شیب ابن شیبہ سے دریافت کیا کہ تم نے میرے گھر میں لوگوں کی کیا حالت دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین! جو لوگ آپ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پڑھے۔

ان الصنیعة تكون صنیعة حتی یصاب بها طریق المصنع
فانما اصطنعت صنیعة عمد بها للعلو لنوی القرا تلو د

(احسان اسی وقت احسان ہوتا ہے جب موقع ہو، اس لیے اگر تم احسان کرو تو خدا کی راہ میں دیا اہل قربات کرو۔)
عبداللہ ابن جعفر نے کہا یہ دو شعر لوگوں کو کھل کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، احسان تو بارش کی طرح برسا چاہیے اچھے لوگوں کو پہنچے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو وہ اس کے مستحق تھے برے لوگوں کو پہنچے گا تو یہ میری شان کے لائق ہوگا۔

سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات

محمد ابن المنکدر امام دہرہ سے نقل کرتے ہیں یہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں، کہتی ہیں کہ حضرت معاویہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں دو بیروں میں ایک لاکھ اسی ہزار درہم بھر کر بھیجے، انہوں نے ایک کھانا منگوایا اور وہ درہم لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے جب شام ہوئی تو ایک خادمہ سے فرمایا میری افطاری لاؤ، وہ ایک روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئی، میں نے عرض کیا آپ نے اتنے درہم تقسیم کر دیئے کیا ہمارے افطار کے لیے آپ ایک درہم سے کچھ گوشت نہیں خرید سکتی تھیں؟ فرمایا: اگر تم مجھے یاد دلادیتیں تو میں خرید لیتی۔ اب تو تمام درہم ختم ہو گئے۔ ابان ابن عثمان روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نقصان پہونچانا چاہا۔ اور اس مقصد کے لیے اس نے تمام سردارانِ قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ نے آج صبح کے کھانے پر تمام لوگوں کو مدعو کیا ہے۔ تمام سرداروں نے دعوت قبول کی، اور مقررہ وقت پر عبداللہ ابن عباس کے گھر میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ گھر میں رقبہ رکھنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ انہوں نے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ لوگوں نے بتلایا فلاں شخص کے ذریعے تمہاری دعوت لی تھی، ہم کھانے کے لیے آئے ہیں، آپ نے یہ سن کر میرے خرید اور ممالکوں کے سامنے رکھ دیا، اور کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھانا لے جائیں، ابھی لوگ میرے شغل کر رہے تھے کہ دسترخوان بچھ گئے، اور کھانا چن رہا گیا، جب سب لوگ فارغ ہو گئے آپ نے اپنے پیچھے تین سے دریافت کیا کہ بتنا روپیہ آج کی دعوت پر خرچ ہوا ہے کیا ہم ہر روز اس قدر خرچ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنا سرمایہ موجود ہے حکم دیا یہ دعوت ہر روز اسی طرح ہونی چاہیے، تمام سرداروں سے کہہ دو کہ وہ صبح کا کھانا عبداللہ ابن عباس کے گھر کھایا کریں۔

مصعب ابن الزہری روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ حج کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں مدینہ منورہ پہنچے، ان کی آمد کی خبر سن کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کہا کہ تم ان سے ملنے کے لیے نہ جانا، اگر کس مل جائیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے تو حضرت حسن نے فرمایا: معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے، ہم اس قرض کی ادائیگی کے لیے ان

سے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر چلے، راستے میں کسی پڑاؤ پر ملاقات ہو گئی، حضرت حسنؑ نے اپنی آدمی قرض سے آگاہ کیا۔ اسی دوران کچھ لوگ ایک اونٹنی ہنگامے ہوئے لائے، اس پر اتنی ہزار درہم لدے ہوئے تھے، اور وہ اتنے بوجھ کو متحمل نہیں ہو پاری تھی، حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ یہ اونٹنی اور اس پر لدے ہوئے تمام درہم حضرت حسنؑ کے گھر پہنچا دیے جائیں۔ واقعہ ابن محمد الواقدی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مامون کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب میں قرض کی زیادتی کے باعث ہولے والی اذیت پر صبر نہیں کر سکتا۔ مامون نے اس درخواست کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو خصلتیں جمع ہیں سخاوت، اور حیاء سخاوت کی خصلت نے تمہارے ہاتھ خالی کر دئے ہیں، اور حیاء کے باعث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مخفی رکھا۔ میں تمہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو اپنے ہاتھوں کو اور کشادہ کرو، اور لوگوں پر انعامات میں توسیع کرو، ورنہ غلطی خود تمہاری ہوگی، تم نے اس وقت جب کہ تم خلیفہ مامون رشید کے طرف سے قاضی تھے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ محمد ابن اسحاق زہری سے، اور وہ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہیر ابن عوامؓ سے ارشاد فرمایا:

يا زهير اعلم ان مفاتيح اوزاق العباد يازاء العرش، يبعث الله عز وجل الى كل عبد بقدر نفقته، فمن كثر كثر له ومن قل قل له (طبرانی)

اے زہیر! یاد رکھو بندوں کے رزق کی نیجیاں، رزق کے مقابل ہیں، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے خرچ کے مطابق رزق عطا کرتا ہے، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے، اور جو کم خرچ کرتا ہے اسے کم ملتا ہے۔

تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، واقعہ ابن محمد الواقدی کہتے ہیں بخیر! مامون کا مجھے حدیث یاد دلانا اس مال سے بہتر تھا جو ایک لاکھ درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطا کیا تھا۔

ایک شخص نے حضرت حسن ابن علیؑ سے کچھ مانگا، آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے سوال کیا اس کا بہت بڑا حق ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کیا دوں، تم جس کے مستحق ہو وہ میری استطاعت سے باہر ہے، اللہ کی راہ میں بہت دینا بھی تو ہوا ہے، میری ملکیت میں اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جو تمہارا حق ادا کر سکے، البتہ اگر تم وہ تو ہوا بہت مال جو میرے پاس موجود ہے قبول کر لو تو میں تکلف و اہتمام اور مزید سرمایہ میا کرنے کی مشقت سے بچ جاؤں، مسائل نے عرض کیا: اے ابن رسول! جو آپ دیں گے میں بھید شکر اسے قبول کروں گا، اور اگر آپ دینے سے انکار کریں گے تو میں آپ کو مجبور و معذور سمجھ کر اصرار کرنے سے گریز کروں گا، آپ نے اپنے مالی منتظم کو بلا کر دریافت کیا کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے اس نے آدم صرف کا حساب کیا، اور تین لاکھ درہم میں سے بیٹے ہوئے پچاس ہزار درہم لاکر پیش کر دیئے، آپ نے منتظم سے پوچھا پانچ سو درہم بھی تو تھے وہ کیا ہوئے، منتظم نے وہ بھی لاکر دکھ دیئے، آپ نے مسائل سے فرمایا اب مزدور کو بلاؤ تاکہ وہ یہ مال تمہارے گھر پہنچا سکے، وہ مزدور لے کر آیا، آپ نے ان کی مزدوری ادا کرنے کے لیے مسائل کو ایک چادر بھی عطا فرمائی۔ آپ کے متعلقین نے عرض کیا اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا ہے، فرمایا مجھے یقین ہے کہ اس عمل کا بڑا اجر و ثواب ہو گا۔

بعرے کے چند قراء حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ان دنوں بسرے کے حاکم تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پردوس میں ایک شب زندہ دار عابد رہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ان جیسا بننے کی تمنا رکھتا ہے، انہوں نے ایک مفلس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی ہے، لیکن وہ اپنی غربت و افلاس کے باعث اس فریضے کی ادائیگی کے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکیں گے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے یہ سن کر انھیں اور ان سب کو اپنے گھر لے گئے، ایک صندوق کھولا، اس میں چھ تھیلیاں رکھی ہوئیں، انھیں آپ نے قراء سے فرمایا کہ یہ تھیلیاں لے جاؤ، پھر فرمایا: غصہ یہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک شخص کی عبادت میں غفلت و انا میں چلتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، کیا ہم اولیاء اللہ کی اتنی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ روایت ہے کہ

عبد الحمید ابن سعد کے دور حکومت میں معمر کو شدید شک سالی سے دو چار ہونا پڑا، انہوں نے کہا: خدا کی قسم! میں شیطان کو اچھی طرح یاد رکھا دوں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ جب تک قیضین اعتدال پر نہ آئیں، اور ضروری اشیاء معمول کے مطابق نہ ملنے لگیں تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اپنے منصب سے معزول ہوئے تو ان کے ذمے معمر کے تاجروں کے دس لاکھ درہم باقی تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کے تمام زیورات جن کی بابت پانچ کڑو تھی رہن رکھ دی، اور جب دس لاکھ درہم کے عوض یہ زیورات چھڑائے نہ جاسکے تو آپ نے تاجروں کو لکھا کہ وہ زیورات فروخت کر کے اپنی رقم وصول کر لیں، اور باقی رقم ان لوگوں کو دے دیں جنہیں میں اپنے دور حکومت میں کچھ نہ دے سکا۔ ابو طاہر ابن کثیر شیعہ تھا، کسی سائل نے اس سے حضرت علیؑ کا واسطہ دے کر کوئی باغ مانگا، اس نے کہا میں نے تجھے وہ باغ بھی دیا جو تو مانگ رہا ہے، اور اس کے پھلوں میں واقع باغ بھی۔ یہ دوسرا باغ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سفارت پیشہ شخص تھا، کسی شاعر نے اس کی مدح میں کچھ اشعار نظم کئے، اس نے شاعر سے کہا اس وقت میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ایک تدبیر ہے، اور وہ یہ کہ قاضی کی عدالت میں مجھ پر دس ہزار درہم کا دعویٰ کر، میں اقبال دعویٰ داخل کروں گا، اس جرم میں قاضی مجھے قید کر دے گا، اور میرے گھروالے دس ہزار درہم دے کر مجھے آزاد کرالیں گے، شاعر نے ایسا ہی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان نے دس ہزار درہم ادا کر کے قید سے رہائی دلا دی۔

معن ابن زائدہ جن دنوں عراقین کے گورنری حیثیت سے بعصرے میں مقیم تھے ایک شاعر تہذیب ان کی خدمت میں باریابی کے لیے کوشاں رہا لیکن ملاقات نہ ہو سکی ایک روز اس نے کسی خادم سے کہا کہ جب امیر عراق میں تشریف لے جائیں مجھے تلاوت ایک دن معن ابن زائدہ باغ میں گئے، شاعر نے ایک لکڑی پر شعر کندہ کیا، اور اسے نہریں ڈال دیا۔ معن ابن زائدہ نہر کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے، جب وہ لکڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا، اس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔

یا جود معن ناج معنا حاجتی فحالی الی معن سواک شفیع

(اے معن کی سفارت تو ہی معن سے میری حاجت کہہ دے، تیرے علاوہ کوئی میرا سفارشی نہیں ہے)

معن نے اس شاعر کو بلایا جس نے شعر کے ذریعہ اپنے حاجت پیش کرنے کی جسارت کی، اور اسے ایک لاکھ درہم عطا کئے، شاعر یہ سوچ کر دوبارہ ان کے پاس نہیں آیا کہ کہیں وہ اپنی رقم واپس نہ لے لیں، تیسرے دن امیر کو اس شاعر کا خیال آیا، دریافت کرنے پر پتا چلا کہ وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن اسے لاکھ درہم ملے تھے، معن نے کہا بخدا اس کا حق یہ تھا کہ ہم اسے اس وقت تک دیتے رہتے جب تک ہمارے گھر میں ایک درہم بھی باقی رہتا۔ ابو الحسن مدائنی نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور عبداللہ ابن جعفر حج کے ارادے سے عازم سفر ہوئے، راستے میں بار برداری کے جانوروں سے بچھڑ گئے تو انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا۔ اسی دوران ان کا گڈر کسی بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا وہ اپنی کنیا میں خما تھی، ان لوگوں نے بوڑھی سے پوچھا پیٹنے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اور کنیا کے ایک گوشے میں بندھی ہوئی بکری کی طرف اشارہ کر دیا جو انتہائی لاغر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس کا دودھ نکال کر پی لو۔ جب دودھ پی لیا تو بھوک کا خیال آیا، انہوں نے بوڑھی سے کھانے کے بارے میں پوچھا بوڑھی نے کہا: میرے پاس صرف یہ ایک بکری ہے جس سے تم اپنی بھوک مٹا سکتے ہو، اگر تم میں سے کوئی یہ بکری ذبح کر دے تو میں اسے پکا دوں گی۔ چنانچہ ان تینوں حضرات میں سے ایک نے بکری ذبح کی، بوڑھی نے ان کے لیے گوشت بھجوا۔ ان حضرات نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، شام کے وقت رخصت ہونے لگے تو ان لوگوں نے بوڑھی سے کہا کہ ہم تیریں بیچ کے ارادے سے نکلے ہیں، اگر ہماری واپسی سلامتی کے ساتھ ہوئی تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ رات کو بوڑھی کا شوہر واپس آیا تو اس نے مسلمانوں کی آمد اور بکری کے ذبح کا قصہ سنایا، شوہر اس پر برہم ہوا اور کہنے لگا کہ تم بخت تو نے انہیں مسافروں کے لیے میری بکری ذبح کر دی، پھر یہ بھی کہتی ہے کہ وہ تیریں تھے، راوی کہتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد وہ دونوں کسی ضرورت سے مدینہ منورہ آئے، اور

وہیں رہنے لگے، انہوں نے اونٹ کی بیٹھنوں کو ذریعہ معاش بنایا، دن بھر سڑکوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کر دیتے ایک روز بڑھیا مدینہ کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی تھی، حضرت حسنؑ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے، انہوں نے بڑھیا کو پہچان لیا، لیکن اس نے نہیں پہچانا۔ حضرت حسنؑ نے اپنے خادم کے ذریعے اسے بلایا، اور اس سے پوچھا کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے انکار کیا، انہوں نے فرمایا: میں وہ ہوں جو فلاں روز تیرا ممان بننا تھا۔ بڑھیا نے کہا: میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں کیا تو یہی ہے؟ حضرت حسنؑ نے واقعہ یاد دلایا کہ اسے یقین دلایا اور خادم کو حکم دیا کہ وہ اس بڑھیا کو ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار دے اور اسے اپنے ہمراہ حسین کے پاس لے جائے، حضرت حسینؑ نے بڑھیا سے دریافت کیا میرے بھائی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا حسنؑ نے مجھے ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار عطا کئے ہیں، حضرت حسینؑ نے بھی بڑھیا کو ایک ہزار بکریاں اور ایک ہزار دینار دیئے، اور اسے عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا: تجھے حسنؑ اور حسینؑ نے کیا دیا ہے؟ بڑھیا نے بتلایا دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار۔ عبداللہ ابن جعفر نے اسے دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار دیئے۔ اور کہا اگر تو پہلے میرے پاس آجاتی تو میں تجھے اتنا دیتا کہ وہ دونوں دے نہ پاتے۔ بڑھیا یہ چار ہزار بکریاں اور چار ہزار دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔

ایک مرتبہ عبداللہ ابن عامر ابن کریمؑ سے واپس گھر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک لڑکا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، عبداللہ ابن عامر نے پوچھا کیا تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! بلکہ میں نے دیکھا آپ تہما جا رہے ہیں، اس خیال سے آپ کے ساتھ ہو لیا کہ خدا انہیں کوئی بری بات آپ کو پیش آئے تو میں اسے اپنے اوپر لوں اور آپ کی حفاظت کروں۔ عبداللہ ابن عامر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور اسے ان تو مبینی کلمات کے ساتھ ایک ہزار دینار عطا کئے کہ تیرے بیویں نے تجھے حسینؑ اب کے زہر سے آراستہ کیا ہے۔ کچھ لوگ طویل سفر کے بعد ایک مشہور جلی کی قبر پہنچے، اور رات کو وہاں قیام کیا۔ ان میں سے ایک نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے اگر تم اپنے اونٹ کے عوض میرا گھوڑا لے لو تو میں تم لوگوں کی ضیافت کروں، اس شخص نے خواب میں اونٹ کے بدلے گھوڑا لینے پر رضامندی ظاہر کی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ کی گردن سے خون بہہ رہا ہے، وہ جلدی سے اٹھا، اونٹ ذبح کیا، اور اس کا گوشت قافلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہیں راستے میں چند سوار لے جو اسی قافلے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم لوگوں میں اس نام کا شخص بھی ہے۔ ان لوگوں نے اسی شخص کا نام لیا جس نے اونٹ ذبح کیا تھا۔ اس نے کہا یہ میرا نام ہے، کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں مردہ شخص کو کچھ فروخت کیا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! لیکن یہ معاملہ خواب میں ہوا ہے، آنے والوں میں سے ایک نے کہا وہ میرے والد ہیں انہوں نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں یہ گھوڑا تم تک پہنچا دوں۔

ایک تہنی اپنے تجارتی سفر سے واپس لوٹ رہا تھا کہ راہ میں اسے ایک عرب ملا۔ جسے مغلیں اور بنی ہاشم کی شدت نے پابج کر دیا تھا۔ اس نے راہ خدا میں کچھ دینے کی التجائی، تہنی نے اپنے نوکر سے کہا کہ جو کچھ اخراجات سے باقی بچا ہو وہ سب اس سائل کو دے دو، نوکر نے چار ہزار درہم اس کی گود میں ڈال دیئے، اس نے انہیں اٹھانا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھانہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑے، تہنی نے پوچھا کیا تم اس مال کو کم سمجھ رہے ہو؟ سائل نے کہا: نہیں! میں اس لیے دو رہا ہوں کہ زمین تمہارے کرم کو بھی کھا جائے گی۔ عبداللہ ابن عامر نے خالد ابن عتبہ ابن ابی معیط سے ان کا گھر نوے ہزار درہم میں خریدا، جب رات آئی تو عبداللہ ابن عامر نے سنا کہ خالد کے گھر والے آہ و بکا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے ان کے بونے کی وجہ دریافت کی۔ گھر والوں نے بتلایا کہ انہیں اپنے اس گھر کی جدائی کا غم ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے خالد کے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ یہ گھر بھی تمہارا ہے، اور نوے ہزار درہم بھی تم ہی رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے مالک ابن انسؑ کی خدمت میں پانچ سو دینار روانہ کئے، لیث ابن سعدؑ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک ہزار دینار پیش کئے، ہارون رشید نے لیث ابن سعد سے کہا کہ تم ہماری رعایا میں سے ہو پھر تم نے ہمارے پانچ سو دینار کے مقابلے میں ایک ہزار دینار بھیجے کی جرأت کیسے کی؟ لیث

نے کہا! امیر المؤمنین مجھے غلے کی تجارت سے روزانہ جو آمدنی ہوتی ہے وہ کم و بیش ایک ہزار دینار ہے۔ لہذا مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آمدنی سے کم پیش کوں لیٹ ابن سعد کی حکایت مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہزار دینار پر یہ آمدنی کے باوجود بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت نے لیٹ ابن سعد سے خود اسامہ بن ماریہؓ کے لئے اسے پورا سنگیزہ عطا کر دیا کسی نے عرض کیا کہ وہ تو تھوڑے پر قانع تھی، جواب دیا: اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہے، ہم نے ان نعمتوں کے مطابق عطا کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ لیٹ ابن سعد ہر صبح اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک تین سو ساٹھ مسکینوں کو صدقہ نہ دے دیتے۔ اعمش کہتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہو گئی، فیثمہ ابن عبد الرحمنؓ ہر روز صبح و شام اسے دیکھنے کے لئے آتے اور پوچھتے کیا اس نے کھاس کھائی ہے یا نہیں۔ نیز بچے بغیر دودھ کے کیسے مبر کر لیتے ہیں؟ چلتے وقت وہ میرے گٹے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور یہ کہہ کر رخصت ہو جاتے کہ جو کچھ ملے وہ لے لیتا۔ بکری چند روز بیمار رہی اس عرصے میں میرے پاس تین سو دینار جمع ہو گئے، میں یہ تمنا کرنے لگا کہ شاید بکری بیمار رہی ہے۔

عبد الملک ابن مروان نے اسماء ابن خارجہ سے کہا کہ مجھے تمہاری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے، میں تمہاری زبان سے ان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ اسماء نے عرض کیا: امیر المؤمنین! اگر آپ کسی دوسرے کی زبان سے سنیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عبد الملک نے قسم دے کر اصرار کیا کہ تم خود ہی بتلاؤ۔ اسماء نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں نے بھی اپنے ہم نشین کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ اگر کسی میں نے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا، اور انہوں نے اسے احسان سمجھا تو اس سے بڑا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجھا کہ انہوں نے دعوت قبول کی، اگر میں نے کسی سائل کو کچھ دیا تو اسے زیادہ نہیں سمجھا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نہایت فراخ دست تھی تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو کچھ نہ دے پاتے تو اسے ایک دستاویز لکھ کر دیتے کہ جب بھی مجھے کہیں سے روپیہ ملے گا میں تجھے دے دوں گا۔ ایک روز یہ سلیمان ابن عبد الملک کے پاس آئے، سلیمان نے آنے کی وجہ دریافت کی کئے گئے، مجھ پر تیس ہزار دینار کا قرض ہے سلیمان نے انہیں ساٹھ ہزار دینار عطا کئے۔ تیس ہزار قرض کی ادائیگی کے لئے، اور تیس ہزار عطاء کے طور پر۔ سلیمان نے یہ شعر پڑھا۔

اننی سمعت مع الصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان

(میں نے صبح ایک منادی کرنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا اے وہ شخص جو انتہائی مددگار جو ان کی امداد کرے۔)

قیس ابن سعد عہدہ بیمار ہوئے۔ ان کے بہت سے احباب و اقارب عیادت کے لئے نہیں آئے، انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے بتلایا کہ انہوں نے تم سے قرض لے کر رکھا ہے، ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہیں، اور تمہارا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ قیس نے کہا: خدا اس مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جس کے ذمے بھی قیس ابن سعد کا کچھ ہے وہ معاف ہے۔ یہ اعلان سن کر اتنی کثرت سے لوگ عیادت کے لئے آئے کہ ان کے گھر کی بیڑی بھی ٹوٹ گئی۔

اسحاقؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مقروض کی تلاش میں کوئے کی مسجد اشعث میں نماز فجر ادا کی، نماز کے بعد کسی نے میرے سامنے کپڑوں کا ایک جوڑا اور جوئے لاکر رکھے، میں نے اس سے کہا میں اس مسجد کا نمازی نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں۔ کل رات اشعث ابن قیسؓ کندی مدینہ منورہ سے کوئے تشریف لائے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک جوڑا کپڑے اور جوئے دیئے جائیں۔

شیخ ابو سعیدؓ حرکوشی نیشاپوریؒ کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن محمد الحافظؒ سے سنا، وہ مجاور مکہ شافعیؒ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مصر میں ایک شخص قحط و فقر اور ضرورت مندوں کے لئے چندہ کر دیا کرتا تھا قیام ایک روز ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے وہ شخص اپنی عیادت کے مطابق اٹھا، اور

سائل کو ساتھ لے کر مختلف لوگوں کے پاس پہنچا، مگر سب نے معذرت کر دی۔ آخر میں وہ ایک قبر پر آکر بیٹھ گیا، اور صاحب قبر سے کہنے لگا کہ تو زندگی میں بڑا سخی تھا، آج میں بت سے لوگوں کے پاس اس شخص کی ضرورت لے کر پہنچا لیکن سب نے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دینار نکالا اسے توڑا نصف خود رکھا، اور نصف سائل کو بطور قرض دیا۔ رات میں اسی مرحوم سخی کی زیارت ہوئی جس کی قبر پر شکوہ لے کر گیا تھا، اس نے کہا تم آج مجھ سے مخاطب تھے، ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں، ورنہ میں اسی وقت تمہاری ضرورت پوری کر دیتا۔ تیرے گھر جاؤ، اور میرے بچوں سے کہو کہ وہ فلاں چلے کے نیچے سے زمین کھودیں وہاں انہیں پانچ سو دینار ملیں گے تم وہ پانچ سو دینار لے کر سائل کو دے دینا۔ یہ شخص اس کے گھر گیا، اور خواب سنایا، مگر والوں نے زمین کھودی، واقعہ یہاں پانچ سو دینار موجود تھے انہوں نے وہ تمام مال اسے لاکر دے دیا، اس نے کہا بھائی یہ تمہارا مال ہے، تم رکھو، میرے خراب کا کیا اعتبار؟ اس نے کہا: ہمارے باپ نے مرنے کے بعد بھی سخاوت جاری رکھی، کیا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ وہ شخص یہ مال لے کر سائل کے پاس پہنچا۔ اسے واقعہ سنایا۔ اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سائل نے ایک دینار لیا، اس کے دو کھلے کئے، آدھا خود رکھا، آدھے سے قرض ادا کیا، اور باقی کے حقیق کیا یہ تمام دینار فقراء میں تقسیم کرادے۔ ابوسعید کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بڑا سخی کون تھا۔ روایت ہے کہ امام شافعی مرض الموت میں گرفتار ہوئے وہ اس وقت مصر میں تھے، انہوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرے غسل کے لیے فلاں شخص کو بلایا جائے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس شخص کو اطلاع دی گئی جس کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، اس نے ان کی یادداشت کی کاپی منگوائی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پر ستر ہزار درہم کا قرض ہے۔ اس شخص نے وہ تمام قرض اپنے ذمے لیا، اور کہنے لگا میرے غسل دینے سے ان کی مراد یہی تھی کہ میں ان کے قرض کی "آلودگی" دور کر دوں۔ ابوسعید واقعہ حرقوشی کہتے ہیں کہ مصر آنے کے بعد میں نے اس شخص کا گھر تلاش کیا، کچھ لوگوں نے میری رہنمائی کی، میں نے اس کے پوتوں پر پوتوں سے ملاقات کی، ان کی پیشانیاں شرافت کا مظہر تھیں، اور ان کے چہرے اس آیت کا مصداق تھے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (اور ان کے باپ نیکو کار تھے) حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے حماد ابن ابی سلیمان کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے اور یہ محبت بیشک رہے گی ایک دو روزہ اپنے گھر سے سواری چلے جا رہے تھے، راستے میں ان کا گدڑ ایک درزی کے پاس سے ہوا، انہوں نے وہاں فہم کر اپنا ٹوٹا ہوا تگہ درست کرائے کا ارادہ کیا، درزی دوڑتا ہوا آیا، اور قسم دے کر کہنے لگا آپ سواری سے نہ اتریں میں اسی طرح آپ کا تگہ سی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے کھڑے ان کا تگہ سیا، انہوں نے دس دینار کی ایک چھیلی نکالی اور درزی کو معاوضے میں دے دی، ساتھ ہی معاوضے کی کمی پر معذرت بھی کی اس موقع پر امام شافعی نے یہ دو شعر بھی پڑھے:

يا لهف قلبي على مال اجد به على المقلين من اهل المروآت

ان اعتناري لمن جاء عيسا النسي مالميس عندي لمن احدى المصيبات

(مال دیکھ کر دل تڑپتا ہے کہ شریف مظلوموں پر سخاوت کروں، لیکن سائل سے معذرت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ کسی کی معیبت میں کام آسکے۔)

ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام شافعیؒ کی سواری کی رکاب پکڑی۔ آپ نے ربیع سے فرمایا اسے چار دینار دے دو، اور میری طرف سے معذرت بھی کر دو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کر سکا۔ ربیع حمیدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ صفاء سے مکہ کمرہ تشریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے، مکہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیرہ نسب کیا، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹھ گئے، اور ہر آنے والے کو عطیہ بھر بھر کر دینے لگے، ظہر کی نماز کے لیے اٹھے تو زمین پر ایک دینار بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ابو ثور کہتے ہیں کہ جب امام شافعیؒ نے مکہ کمرہ کے لیے رخصت فرمانہ حاتو ان کے پاس مال بہت تھا، تاہم امامؒ اپنی سخاوت اور دیادگی کے باعث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے، میں نے عرض کیا کہ اس

مال کے عوض آپ کوئی جائداد خرید لیں آپ کے بھی کام آئے گی، اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفر سے واپسی کے بعد میں نے مال کے بارے میں پوچھا، فرمایا: وہاں مجھے کوئی ایسی جائداد نہ مل سکی جسے میں خرید لیتا، مگر کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البتہ مٹی میں میں نے ایک دارالساقرین تعمیر کرا دیا ہے۔ اس میں ہماری ساتھی حاجت قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو شعر پڑھے:

اری نفسی تنو قالی امور یقصر دون مبلغن مالی

ففنفسی لا تطاو عنی ببخل ومالی لا یبلغن فعالی

(میرا دل بہت سے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تک میرے مال کی رسائی نہیں، دل میرا بخل پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے افعال کا ساتھ نہیں دیتا)۔

محمد ابن عباد الملہبی کہتے ہیں کہ میرے والد ہامون کے پاس مجھے ہامون نے ان کے ساتھ ایک لاکھ درہم کا سلوک کیا، جب اس کے پاس سے چلے تو راستے میں وہ تمام مال خیرات کر دیا۔ لوگوں نے ہامون کو اس کی اطلاع دی۔ ہامون نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا، میرے والد نے کہا: میرا المنون! موجود سے منع کرنا مجھو کے ساتھ بدگمانی کے مترادف ہے یہ سن کر ہامون نے ایک لاکھ درہم اور دیئے۔ ایک شخص نے سعید ابن العاص کے سامنے وسیع سوال دراز کیا، آپ نے ایک لاکھ درہم عطا کئے، وہ شخص روئے گا، آپ نے پوچھا کیا تم اس مال کو کم سمجھ کر رو رہے ہو۔ اس نے عرض کیا: نہیں! بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمین تم جیسے کریم النفس اور عالی حوصلہ انسان کو بھی کمالے گی۔ آپ نے مزید ایک لاکھ درہم دیئے۔ ابو تمام شاعر چند دیہ اشعار لے کر ابراہیم ابن مشککہ کے پاس پہنچا، وہ ان دونوں تیار تھا۔ اس نے اشعار تو سنے لیکن خود کچھ مکافات نہ کر سکا۔ بلکہ اپنے دربان سے کہا کہ وہ اس کی شان کے مطابق کچھ دے کر رخصت کر دینے ہیں عرض سے صحت یاب ہونے کے بعد اس کا مکملہ دون گا۔ ابو تمام دو ماہ تک اس کی صحت یابی کا شکر رہا۔ اس طویل اور میر آزادانہ نقطہ انتظار سے متوخل ہو کر اس نے یہ دو شعر لکھ کر ابراہیم کے پاس بھیجے۔

ان حراما قبول مدحتنا وترک معانر نجی من الصفد

کما الدر اھم والدن انیر فی البیع حرام الا یدابید

(ہماری مدح قبول کرنا اور جس بخشش کے ہم امیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے، جس طرح درہم و ہمتاری کی بیخ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کے طریقے کے علاوہ جائز نہیں)۔

ابراہیم ابن مشکہ نے یہ شعر پڑھے اور اپنے نوکر سے پوچھا یہ شاعر کب سے مقیم ہے نوکر نے کہا دو ماہ سے ابراہیم نے حکم دیا کہ اسے تیس ہزار درہم دیئے جائیں، اس کے بعد قلم کاغذ منگوا دیا اور یہ دو شعر لکھے۔

اعجلت لنا فانا ک عاجل بدنا قلا ولو املھننا لم نقلل

فخذ القیل وکن کنا کلم نقلل ونقول نحن کائننا لم نفعل

(تم نے ہم سے جلدی دینے کا قاضہ کیا، اس لیے جلدی میں جو کچھ بن پڑا حاضر ہے اگر تم کچھ ملت دیتے تو ہم اتنا کم ہرگز نہ دیتے، اب تو یہ تھوڑا مال قبول کرو، اور سمجھو کہ تم نے ہماری مدح میں کچھ نہیں کہا اور ہم یہ سمجھیں گی کہ تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا)۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حضرت طلحہ پر پچاس ہزار درہم تھے ایک دن حضرت عثمانؓ مسجد میں بیٹھے تو حضرت طلحہ نے ان سے کہا کہ میں نے پچاس ہزار درہم کا انتظام کر لیا ہے آپ انھو لیں، انھوں نے فرمایا: اے ابو محمد! یہ مال ہمارا ہے، اس سقاوت پر ہمارے تعاون کے لیے شکر ہے جو تمہارا شیوہ ہے۔ سعدی بنت عوف کہتی ہیں کہ میں حضرت طلحہ کے پاس گئی، وہ کچھ گراں ہار نظر آرہے تھے میں نے دو درہم دیا۔ انھوں نے کہا میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ، اور یہ مال ان میں تقسیم کرو، یہ سن کر طلحہ نے

اپنے خادم سے کہا کہ وہ قوم کو جمع کرے، لوگ آئے، اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال لے کر رخصت ہوئے میں نے خادم سے پوچھا کتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ درہم ایک اعرابی حضرت طلحہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت داری کے واسطے سے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: اس حوالے سے آج تک کسی نے کچھ نہیں مانگا۔ حضرت عثمانؓ نے میری ایک زمین کے تین لاکھ درہم لگائے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو، اور چاہو تو میں زمین ان کے ہاتھ فروخت کروں، اور رقم تمہیں دے دوں۔ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، چنانچہ حضرت طلحہؓ نے زمین فروخت کر دی اور اس کی قیمت اعرابی کو دے دی۔ ایک روز حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ منوب روئے، لوگوں نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا: سات روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری تزیل نہ کی ہو۔ ایک شخص اپنے دوست کے پاس آیا، دروازے پر دستک دی، دوست نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ آنے والے نے بتلایا کہ میں چار لاکھ درہم کا مقروض ہوں، اس نے چار لاکھ درہم تول کر اسے دے دیئے، اور گھر میں آکر روئے لگا، بیوی نے کہا اگر تمہیں یہ مال دینا اتنا ہی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس مال کی جدائی پر اٹکنا نہیں ہوں۔ بلکہ اس لے رو تا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری نہیں کی۔ اگر میں اس کے حالات پر نظر رکھتا تو اسے اپنی ضرورت لے کر میرے دروازے پر نہ آتا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے، اور ان سب کو اپنی مغفرت سے نوازے۔

بیان ذمۃ البخل بخل کی مذمت کا بیان

قرآن وحدیث کی روشنی میں : ارشاد ربانی ہے۔
وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَمِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ لَكُم مِّنْهُ مَفْلُحُونَ (پ ۲۸ ر ۴ آیت ۹)
اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:
وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَنْخَلُوعُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِمْ هُوَ سَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پ ۹ ر ۴ آیت ۱۸۰)
اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پٹا دیئے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔

ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا:
الَّذِينَ يَخْلُوعُونَ وَيَأْتُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اذْهَبْ رَأْيْتُمْ
جو لوگ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو
اللہ نے ان کے اپنے فضل سے دی ہے۔ الخ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ایاکم والشیح فانہ اھلک من کان قبلکم حملہم علی ان یسفکوا دماءہم
(مسلم۔ جایز ابو داؤد۔ نسائی۔ عبد اللہ ابن عمر)

بھلے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی اس جسارت نے ہلاک کیا کہ وہ خنزیری اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جائز قرار دیں۔

ایک حدیث میں فرمایا:-

ایاکم والشح فانہ دعا من کان قبلكم ففسکوا دعاءہم ودعائہم فامتحلوا
محارمہم ودعائہم فقطعوا الرحامہم
بھلے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے خون ہمارے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے اور قطع رحم کرنے کی دعوت دی۔

ارشاد فرمایا:-

لا یدخل الجنۃ بخیل ولا خب ولا خائن ولا سیئ المملکۃ
جنت میں نہ بخیل جائے گا نہ مکار نہ خائن اور نہ بد مزاج۔

ایک روایت میں ولا جبار (اور نہ ظالم) اور ایک روایت میں ولا منان (اور نہ احسان جتنا ہے والا) کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی فرمایا:-

ثلاث مہلکات شح مطاع وھوی متبع واعجاب المرء بنفسہ (۱)
تین چیزیں مہلک ہیں، وہ بھل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور خود پسندی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

ان اللہ یغض ثلاثۃ الشیخ الزانی والبخیل المنان والمعیل المختال
(تقدی نسانی۔ ابو ذر)
اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو ناپسند کرتا ہے، بوڑھے زانی کو، احسان جتنا ہے والے کو بخیل کو، اور متکبر فقیر کو۔

ارشاد فرمایا:-

مثل المنفق والبخیل کمثل رجلین علیہما جبة من حلید من لدن ثدیہما
السی ترأقہما فاما المنفق فلا ینفق شیئاً الا سبغت او وفرت علی حلیہ حتی
تخفی بنانہ، واما البخیل فلا یرید ان ینفق شیئاً الا قلصت ولزمت کل حلقة
مکانہا حتی اخذت بترأقہ فھو یوسعھا ولا تنسم
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)
خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی لوہے کا کرتا بنے ہوئے ہوں پیٹے سے بھلی کی
پٹیوں تک خرچ کرنے والا جب بھی کچھ خرچ کرتا ہے وہ کرتا اس کے جسم پر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کی
کڑیاں پھیل جاتی ہیں، اور بخیل جب بھی خرچ کرنے میں سنجوس کرتا ہے وہ کرتا اس کے جسم پر سٹکا جاتا ہے
اور ہر کڑی اپنی جگہ ٹھہر جاتی ہے، جب پٹیوں کا ٹکڑا لگتی ہیں تو وہ کڑے کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن
پھیل نہیں پاتا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے:-

(۱) یہ روایت کتب العلم میں گمراہی ہے۔ (۲) مگر البخیل المنان کی جگہ الغنی المظلوم ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ كُنْ لِرَدِّ اِلٰی اَرْضِکَ الْعُمَر (بخاری۔ مسلم)
اے اللہ! میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بڑی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہ ذلیل زندگی کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔

ایک حدیث میں ہے۔

ایاکم والظلم، فان الظلم ظلمات یوم القیامۃ، وایاکم والفحش فان اللہ لا یحب الفاحش ولا المتفحش وایاکم والشح فانما اهلک من کان قبلکم الشح، امرهم بالکذب فکذبوا، وامرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالقطیعة فقطعوا (۱) (ماہم عبد اللہ ابن عمر)

ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کر جائے گا اور فحش سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ فاحش پسند ہے اور نہ متفحش، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بخل ہی نے ہلاک کیا ہے اس نے انہیں جھوٹ کا حکم دیا انہوں نے جھوٹ بولا، اس نے ظلم کے لیے کہا انہوں نے ظلم کیا، اس نے قطع رحمی کا حکم دیا انہوں نے قطع رحمی کی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :

شر ما فی الرجل شح هالک وجبن خالک
آوی میں بدترین چیز آزمائش بخل، اور شدید بڑی ہے۔

ایک شخص سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید مبارک میں شہید ہوا، عورتوں نے اس پر نوحہ کیا، ایک عورت رو کر کہنے لگی : آہ شہید! آپ نے اس سے فرمایا :

وما یدرک انہ شہید فلعلمہ کان یتکلم فیما لا ینعیہ و ینخل فما لا ینقصہ (ابو یعلیٰ)۔ (ابو ہریرہ)
مجھے کیا معلوم کہ مرے والا شہید ہے ہو سکتا ہے وہ فضول گوئی میں مبتلا رہا ہو، یا اس نے ایسی چیزیں بخل کیا ہو جو دینے سے کم نہ ہوتی ہو۔

حضرت نمیر ابن معمر روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر ہم سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، راستے میں چند اعراب آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور مانگنے لگے، انہوں نے اس سلسلے میں اتنا اصرار کیا کہ آپ کو مجبوراً چھل کے درختوں کے پیچھے پناہ لینی پڑی، اور آپ کے چادر خاردار شاخوں میں الجھ گئی، آپ نے کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا۔

اغطونی ردائی، فوالذی نفسی بیدہ لو کان لی عندہ هذه العضاء نعماً القسمته بینکم ثم لا تجبنونی بخیل ولا کنیل ولا جباناً (بخاری)

میری چادر مجھے دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس ان کانٹوں کی تعداد کے مطابق بھی نعمتیں ہوں تو میں تم لوگوں میں تقسیم کروں پھر نہ تم مجھے بھیل سمجھو، نہ جھوٹا اور نہ بڑول۔

حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال تقسیم فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی یہ نسبت جن کو آپ نے مال عطا فرمایا ہے وہ دوسرے لوگ زیادہ مستحق تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

(۱) مگر ماکم کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں "امرهم بالکذب الخ" اس کے بجائے یہ الفاظ ہیں "وبالخیل فیخلوا وبالفسجور ففسجروا" مسلم میں جاہر کی روایت بھی اسی مضمون کی حامل ہے۔

انہم یخیرون بین ان یسالونی بالفحش لو یخلونی 'ولست بباخل (مسلم)
انہیں اختیار ہے کہ وہ برا بھلا کہہ کر مجھ سے مانگ لیں یا مجھے بخل کہیں، حالانکہ میں بخل نہیں ہوں۔

حضرت ابو سعید الخدریؓ فرماتے ہیں کہ دو شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اونٹ کی قیمت مانگی، آپ نے دو دینار مرحمت فرمائے، باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت عمرؓ سے ہوئی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ان کے سلوک کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عمرؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں کا قول بھی نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

لکن فلان اعطیتہ ما بین عشرة الی مائة ولم یقل ذلک، وان احدکم یسالنی
فینطلق فی مسالنتہ متباطھا وہی نار، فقال عمر: فلم تعطیہم ما ہونار، فقالہ
یا ہون الان یسالونی ویا بنی اللہ ملی البخل (احمد، ابو یعلیٰ، یزید رحمہ)
لیکن فلاں مجھے دس اور سو کے درمیان دینار دے لیکن اس نے نہ تعریف کی نہ شکریہ ادا کیا۔ تم
میں سے بعض مانگتے آتے ہیں، اور جب اپنی مانگ پوری کر لیتے ہیں تو آگ لے کر لے جاتے ہیں، عمرؓ نے
عرض کیا آپ آگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا: وہ مانگتے سے باز نہیں آتے، اور اللہ میرے لیے بخل پسند نہیں
فرماتا۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

الوجود من جود اللہ تعالیٰ فجود وایجد اللہ لکم، الا ان اللہ عز وجل خلق
الوجود فجعلہ فی صورة شجرة، وجعل راسہ راسخا فی اصل شجرة طوبی
وشد اغصانہا باغصان سدرۃ المنتہی ودلی بعض اغصانہا الی الدنیا فمن
تعلق بغصن منها ادخلہ الجنة الا ان السخاء من الایمان والایمان فی الجنة
وخلق البخل من مقتہ وجعل راسہ راسخا فی اصل شجرة الزقوم ودلی بعض
اغصانہا الی الدنیا فمن تعلق بغصن منها ادخلہ النار، الا ابن البخل من الکفر
والکفر فی النار (مسند الفرووس)

سعادت اللہ تعالیٰ کی سعادت کا پر تو ہے، تم سعادت کرو، اللہ تم پر سعادت فرمائے گا۔ اللہ نے سعادت کو ایک
درخت کی صورت میں پیدا کیا ہے، اس کی جڑ شجرِ طوبی کی جڑ میں راسخ کی، اور اس کی شاخیں کو سدرۃ المنتہی کی
شاخوں سے بانہا، اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لٹکائیں جو شخص ان میں سے ایک شاخ پکڑ لیتا ہے جنت میں
داخل ہو جاتا ہے یا در کھو سعادت ایمان کا جزو ہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور اللہ نے ہر نیک کو اپنے حصے سے پیدا
کیا ہے اور اس کی جڑ کو شجرِ زقوم کی جڑ میں پیدا کیا ہے، اور اس کی کچھ شاخیں دنیا میں بھی لٹکا دی ہے۔ جو شخص
اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دوزخ میں جاتا ہے یا در کھو بخل کفر ہے، اور کفر کا گھمکانہ جہنم ہے۔

ایک روایت میں ہے۔

السخاء شجرة تنبت فی الجن فلا یلج الجنة الا سخی، والبخل شجرة تنبت
فی النار، فلا یلج النار الا بخیل (مسند الفرووس۔ ط)

سعادت ایک درخت ہے جو جنت میں آتا ہے، اس لیے جنت میں صرف سخی ہی داخل ہوگا، اور بخل ایک
درخت ہے جو دوزخ میں پیدا ہوتا ہے اس لیے دوزخ میں صرف بخیل ہی جائے گا۔

روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنان کے وفد سے پوچھا: تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا سردار جد ابن قیس ہے، لیکن اس میں کجی کا مرض ہے، آپ نے فرمایا: بھل سے بڑھ کر کون سا مرض ہو سکتا ہے۔ تمہارا سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمر ابن جموح ہے (طبرانی صغیر: کتب ابن مالک) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہمارا سردار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا تم کس بنیاد پر اسے اپنی سرداری کے لیے موزوں سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ ہمیں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بھل کی تحت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو بہت بڑا مرض ہے، بھل سے بڑھ کر اور کیا مرض ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے انہوں نے عرض کیا تب ہم کسے اپنا سردار منتخب کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا سردار بشر ابن البراء ہے (حاکم ابو ہریرہ) حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اللہ یغض البخیل فی حیاتہ السخی عند موتہ (۱) (مسند الفردوس)
اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زندگی میں بخیل ہو اور موت کے وقت غمی ہو۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے۔
السخی الجہول احب الی اللہ من العابد البخیل (تفہ)
جاہل غمی اللہ کے نزدیک بخیل عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہے۔
حضرت ابو ہریرہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں۔
الشح والایمان لا یجتمعان فی قلب عبد (نسائی)
بخل اور ایمان بندے کے دل میں یکجا نہیں ہو سکتے۔
یہ بھی فرمایا۔

خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق (تفہ) (ابو سعید)
دو خصلتیں مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتی بخل اور بد اخلاقی۔
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔

لا ینبغی لمؤمن ان یکون بخیلا ولا جباناً (۲)
مؤمن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بخیل یا بزدل ہو۔
ایک روایت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بقول قائلکم الشحیح اعذر من الظالم وای ظلم اظلم عند اللہ الشح حف
اللہ تعالیٰ بعض تمہارے عظیمہ و جلالہ لا یدخل الجنة شحیح ولا بخیل (۳)
تم میں سے کئے والا کتابتے بخیل ظالم کی بہ نسبت مذکور ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک بھل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں اللہ نے اپنی عزت، عظمت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ نہ جنت میں جلیس جائے گا اور نہ بخیل۔
ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو خلاف کعبہ سے لپٹ کر یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اس گھر کے تقدس کے طفیل میرا گناہ معاف کر دیجئے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا مجھے تلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا گناہ اتنا سنگین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بڑا ہے یا

(۱) مجھے اسی کی اصل نہیں ملی۔ (۲) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی۔ (۳) یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ کہیں نہیں ملی البتہ تفہ میں حضرت ابو بکرؓ کی روایت اس مضمون کی موجود ہے اور وہ اسی نقل ہوئی ہے۔

یہ زمین؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، آپ نے پوچھا: کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہاڑوں سے بھی بڑھ کر، آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بڑا ہے یا سمندر؟ اس نے عرض کیا: میرا گناہ سمندروں سے بھی بڑا ہے، آپ نے دریافت فرمایا: تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا: میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، آپ نے پوچھا: کیا تیرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا: یہاں! یا رسول اللہ۔ آپ نے دریافت فرمایا: تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا: اللہ بلند تر اور اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا: تب پھر تو اپنا گناہ بیان کیوں نہیں کرتا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ایک دولت مند آدمی ہوں۔ لیکن جب کوئی سائل میرے پاس آخروست سوال دراز کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا کوئی دہکتا ہوا شعلہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا ہو، آپ نے فرمایا: مجھ سے دور رہو، اپنی آگ سے مجھ سے جلتا نا اس ذات کی قسم جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان دس لاکھ برس تک نماز پڑھے اور پھر اتار دے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہہ پڑیں اور درخت سیراب ہوں اور پھر محل کی حالت میں تیری موت ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ کیا تو نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نہیں سنا:

وَمَنْ يَتَّخِذْ فَلَانَمَاءٍ يَحُلْ عَنْ نَفْسِهِ (۱) (پ ۳۸، آیت ۸۷)

جو شخص محل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے محل کرتا ہے۔

بخاری بذمت میں آثار : حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہو جا، وہ آراستہ ہوئی، پھر فرمایا: اپنی نہریں ظاہر کر۔ اس نے چشمہ سلسیل، چشمہ کافور، اور چشمہ تسنیم ظاہر کئے، ان چشموں سے جنت میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں نکل کر بہیں، پھر فرمایا: اپنی کرسی تخت، زیور، لباس اور حویرین ظاہر کر، اس نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا: اب کچھ بات کر جنت عدن بے کما: مجھ میں رہنے والا شخص خوش نصیب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اپنی عزت کی قسم! میں بخیل کو جنت میں جگہ نہیں دوں گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ ہمیشہ وہاں البین کسمیٰ ہیں بخیل پر لعنت ہے۔ اگر محل لباس ہو تا تو میں بھی اسے نہ ہستی، اگر راستہ ہو تا بھی اس پر نہ چلتی۔ طلحہ ابن عبید اللہؓ فرماتے ہیں کہ مال دینے میں ہمیں بھی وہی تکلیف پیش آتی ہے جو بخیلوں کو ہوتی ہے لیکن ہم لوگ مبرے کام لیتے ہیں۔ محمد ابن المنکدرؓ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے اس کی باگ ڈور خود اس کے ہوں کے سپرد کرتا ہے، اور اس کی دوزخی بخیلوں میں دے دیتا ہے حضرت علیؓ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا: بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ خوش حال لوگ اپنے مال کو دانتوں میں دبا کر رکھیں گے حالانکہ انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (۲) (پ ۲، آیت ۲۳)

اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں شیخ محل سے زیادہ سنگین مرض ہے، اس لیے کشیمج وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مال میں بھی محل کرے، اور یہ چاہے کہ دوسرے کا مال بھی کسی کو نہ ملے، اپنا مال بھی روکتا ہے اور دوسرے کو دیتے ہوئے دیکھ کر بھی کڑھتا ہے اور بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں محل کرے، شعبیؓ فرماتے ہیں معلوم نہیں، جھوٹ اور محل میں سے کون سی خصلت دوزخ میں سب سے نیچے جات کی کہتے ہیں کہ نو شیرواں کے پاس ہندوستان کا ایک دانشور، او۔ روم کا ایک فلسفی دونوں آئے، نو شیرواں نے دانشور سے کچھ کہنے کی درخواست کی، دانشور نے کہا: سب سے اچھا شخص وہ ہے جس میں سخاوت پائی جائے، غصے کے وقت باوقار ہو، جو بات کے سوچ کر کہے، عقلمند و عزت کے باوجود متواضع ہو، فلسفی نے کہا: جو بخیل ہو تا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشمن ہوتا ہے، دانشور نے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیابی نصیب ہوتی ہے، جھوٹے قائل مذمت ہیں، چغل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں،

(۱) یہ روایت بالکل بے اصل اور باطل محض ہے۔

جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے :

وَاتَّخَذْنَا فِيهِ أَغْنًا قَوْمًا غَضًا وَلَا
ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔

ضحاک اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اغفال سے پہلے مراد ہے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیا، اب انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کعب کہتے ہیں کہ ہر مہینہ دو فرشتے پاؤں اڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں اے اللہ! بخیل کا مال جلد چاہ کر اور خرچ کرنے والے کے مال کا عوض جلد عطا فرما۔ اسمعیلی کہتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کلاں شخص میرے گاہکوں میں حقیر ہو گیا کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں عقیم ہے، اور کسی سائل کا سامنے آنا اسے ایسا لگتا ہے گویا ملک الموت آ گیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لے گا، یا زیادہ لینے کی کوشش کرے گا اس ڈر سے کہ کہیں میں نقصان میں نہ رہ جاؤں جس کی حالت یہ جو اس کی امانت داری پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں حق کسی اپنا پورا حق میں لیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

عَنْزَكَ بَعْضُهُمْ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ (پ ۲۸، ۲۹، آیت ۳)

توڑی سی بات تو تلاوی اور ٹھوڑی سی ٹال گئے۔

حافظ کہتے ہیں کہ صرف تین لذتیں باقی رہ گئی ہیں بخیلوں کو برا کہنا، بھنا ہوا گوشت کھانا، اور خارش زدہ جسم کو ٹھکانا۔ بشر ابن الحارث کہتے ہیں کہ بخیل کو برا کہنا غیبت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا : اس صورت میں تو بخیل ہے۔ (۱) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی شریف کی مٹی کی بڑی عبادت گزار ہے دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نماز کے لیے قیام کرتی ہے، تمام اس میں کچھ بخل بھی ہے، آپ نے فرمایا: اب اس میں اچھائی کی کون سی بات ہے۔ (۲) پھر کہتے ہیں بخیل کی طرف دیکھئے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور بخیلوں سے ملنے میں تو اپنی ایمان کے قلوب تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسا ابن مسعود کہتے ہیں دلوں میں صرف عیسیٰ کی محبت ہوتی ہے اگرچہ وہ بدکاری کیوں نہ ہوں، اور بخیلوں سے نفرت ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہوں۔ ابن المعتز کہتے ہیں جو شخص اپنے مال میں زیادہ بخیل ہو تا ہے وہ اپنی عزت میں بڑا غنی ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام نے ابیہس کو اس اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اور سب سے زیادہ کون مبغوض ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے سب سے زیادہ بخیل مؤمن پسند ہے اور سب سے زیادہ فاسق غنی ناپسند ہے، آپ نے اس کی وجہ دریافت کی اس نے کہا: اس لیے کہ بخیل اپنے بخل کی بنا پر مجھے گمراہ کرنے کی مشقت سے بچا دیتا ہے اور فاسق غنی کے بارے میں مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت قبول نہ کرے، پھر وہ رخ پھیر کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اگر یہ سوال بھیجئے دیا ہو تا تو میں جواب نہ دیتا۔

بخیلوں کے قصے

بصرے میں ایک مالدار بخیل رہتا تھا کسی پر دوسی نے اس کی دعوت کی، اور انہوں کے ساتھ چکا ہوا قیمر کھانے کے لیے پیش کیا، اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا، اور بار بار پانی پیا، یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا، اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آئے گئے، جب معاملہ عقیم صورت اختیار کر گیا حکیم کو بلایا گیا حکیم نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تمہیں قے کدنی چاہئے بخیل نے کہا میں مرنے کے لیے آمادہ ہوں لیکن جو بہترین کھانا میں نے کھایا ہے اسے قے کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں آیا، وہ انجیر کھانے میں مشغول تھا، اعرابی کو دیکھ کر اس نے انجیر پکڑا ڈال دیا، اور اعرابی

(۱) احیاء العلوم کے ضمیمہ میں اس طرح ذکر ہے، عراقی نے بھی اس کی تخریج نہیں کی اور نہ شارح احیاء العلوم نے اس کا ذکر کیا (۲) یہ روایت کتاب آفات اللسان میں گذر چکی ہے۔

سے کہا قرآن پاک میں سے کچھ پڑھو اس نے یہ آیت پڑھی: "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" اس شخص نے کہا تم نے اس آیت کا لفظ "وَالَّذِينَ" کیوں نہیں پڑھا، وہ کہاں ہے؟ اعرابی نے جواب دیا وہ تمہاری چادر کے نیچے ہے (یاد رہے عمل میں انجیر کو خشک کئے ہیں) ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو مدعو کیا، اور شام تک روکے رکھا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ شخص بھوک سے بے تاب ہو گیا، قریب تھا کہ وہ بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر جھوٹی حرکتیں کرنے لگتا میرزا نے بتا دیا تھا اور مہمان سے پوچھا تمہیں کون سی آواز پسند ہے، اس نے جواب دیا: وہ سچی میں گوشت کھنے کی آواز محمد ابن یحییٰ برکی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی بخیل تھا اس کے ایک مخصوص قربات دارے کسی شخص نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی، اس نے جواب دیا: اس کا دسترخوان چار انگشت کا ہے، اور پالے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں گویا شیش کے دانوں سے بنائے گئے ہیں، سائل نے پوچھا آخر اس دسترخوان پر کون کھاتا ہے، اس شخص نے کہا: کھیاں ضرور کھاتی ہیں سائل نے کہا: آخر تم ابن یحییٰ برکی کے مخصوص میں سرفروست ہو، اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پٹے ہوئے ہیں، اور تمہارے چہرے پر نا آسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کپڑے اس لیے پٹے ہوئے ہیں کہ انہیں سینے کے لیے سوئی میسر نہیں ہے۔ اگر محمد ابن یحییٰ کو سونپوں کا بھرا ہوا بندوق سے نوبت تک وسیع اکل محل جائے اور بالفرض حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قلعیں بننے کے لیے ایک سوئی مانگنے کے لیے آجائیں تو جیسے سے پھٹ گئی تھی تو وہ ہرگز نہ دے، موان ابن حنفہ بھی اسی پائے کا بخیل تھا حدیث ہے کہ وہ اپنے اسی محل کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اگر بھی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام سے کہتا کہ وہ جانور کا سر خرید لائے کسی نے اس سے پوچھا: آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سر کا گوشت کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سر کا خرگوش معلوم ہے، تو کر اس کی قیمت میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ گوشت میں خیانت کر سکتا ہے، اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے ایک دو بونی کھا بھی سکتا ہے مجھے کیا پتا چلے گا، لیکن سر کو ہاتھ بھی لگائے گا مجھے پتا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آنکھ، ناک، کان ہر چیز متعین ہے پھر اس میں بیک وقت کئی مڑے ہیں، آنکھ کا مڑا الگ ہے، ناک کا ذائقہ جدا ہے، کان کی لذت مستقل ہے، ہڈی اور مغز کی الگ، سر مٹگانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ میں اسے بلا تکلف خادم کے سپرد کر دیتا ہوں اور پکائے کی مشقت سے بچ جاتا ہوں۔ ایک روز جب وہ خلیفہ مہدی کے دربار میں جانے لگا اس کے گھر کی کسی عورت نے کہا اگر تمہیں خلیفہ نے مال دیا تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے ایک لاکھ درہم ملے تو تجھے ایک درہم دوں گا۔ خلیفہ نے ساتھ ہزار درہم دیئے، اس نے اسی اعتبار سے عورت کو درہم کے تین شخص دئے۔ ایک مرتبہ پکائے کے لیے ایک درہم کا گوشت خریدا۔ اتفاق سے کسی دوست نے دعوت کروی۔ اس نے وہ گوشت اگلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے تھائی کو چوڑھائی درہم کے نقصان سے واپس کر دیا۔ اور یہ کہا کہ مجھے فضول خرچی پسند نہیں ہے۔ حضرت اعلمؒ کا ایک بڑی نہایت بخیل تھا، اس کی خواہش تھی کہ کبھی اعلیٰ غائبانہ پر تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا انک سے تناول فرمائیں، واپسی اس خواہش کا برابر اظہار کرتا رہتا، حضرت اعلمؒ معذرت فرمادیئے: آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا آپ نے حامی بھری، کچھ بھوک بھی تھی، مگر بچے، صاحب خانہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اور نمک کی ڈلی سامنے لا کر رکھ دی، اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، میرزا نے کہا معاف کرو، اس نے دوبارہ مانگا، انہوں نے پھر معذرت کی جب اس نے تیسری بار اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے کہا انہوں نے کہا ہمارے جانور نہ ڈنڈے سے خبر لیں گا۔ اعلیٰ نے سائل سے کہا بھائی خیریت چاہیے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، میں نے ان سے زیادہ وعدے کا سچا دوسرا نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے نمک سے روٹی کا ٹکڑا کھلانے کا وعدہ کیا تھا، بخیر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق یہی دو چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔

ایثار کی حقیقت اور فضائل

سخاوت اور محل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایثار کا درجہ نہایت بلند ہے ایثار کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود

کسی دوسرے کو مال دے دیتا۔ اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کسی محتاج یا غیر محتاج کو ہبہ کر دیتا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرچ کرنا یقیناً ایک دشوار گزار مرحلہ ہے، اور بہت کم لوگ اس مرحلے سے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر بخشی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنا مال دے ڈالے اسی طرح کل کا بھی انتہائی درجہ ہے اور وہ یہ کہ آدمی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعمال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجویزیاں دولت سے لبرز ہیں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رکڑ رکڑ کر مر گئے، لیکن علاج پر ایک جذبہ بھی خرچ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، دل کھانے کے لیے چمکتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں، ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں، ان دونوں معصوموں میں کتنا عقیم فرق ہے، اخلاق عطائے خداوندی ہے جسے چاہتا ہے اس کا مستحق کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے سخاوت میں ایثار کے بعد کوئی درجہ نہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایثار کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔

وَكُونُوا زُفْرًا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُمْ حَصَصًا صَدَقَ (پ ۲۸ آیت ۹)

اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہی ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ایما المرء اشہی شہوۃ فذر دہو اثر علی نفسه غفر لہ (ابن حبان، ابوالشیخ، ابن عمر) جس شخص کو کوئی خواہش ہوئی، اور اس نے اپنی خواہش کو پس پشت ڈال کر ایثار کیا اس کی مغفرت ہوگی۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین دن متواتر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرمایا، اگر ہم چاہتے ہیں بھوکھانا کھا سکتے تھے لیکن ہم نے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دی (یعنی) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک شخص مہمان ہوا، مگر میں اس وقت مہمان کی خاطر داری کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، اتنے میں ایک انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے اور وہ آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، اور جو کھانا گھر میں موجود تھا وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور بیوی سے کہا وہ چراغ گل کر دے تاکہ مہمان اندھیرے میں یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھانے میں شریک ہے، حالانکہ میں صرف ہاتھ بڑھانا ہوں گا کھاؤں گا نہیں، میزبان انصاری نے ایسا ہی کیا، مہمان نے شکم بھر کر کھانا کھایا، صبح ہوئی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: راستہ لوگوں نے مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَكُونُوا زُفْرًا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ يَدُهُمْ حَصَصًا صَدَقَ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہی ہو۔

بہر حال سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اور ایثار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فائز رہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی۔

وَأَنَّكَ لَكَلِّمَلِي خَلْقٍ عَظِيمٍ (پ ۲۹، ر ۳، آیت ۴)

اور بے شک آپ اخلاق (حسن) کے اعلیٰ پائے پر ہیں۔

سہیل ابن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ اے اللہ! مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ تم اس مشاہدے کی تاب نہ لا سکو گے۔ تاہم میں تمہیں ان کے عظیم مراتب میں سے ایک مرتبہ عظیم کا مشاہدہ کراتا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے آسمانوں کے ملکوت کا حجاب اٹھایا گیا، آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کا مشاہدہ کیا، اور آپ کے قرب خداوندی اور منزلت کے انوار سے گویا نگاہیں نیوے ہو گئیں۔ انہوں نے پوچھا: اے اللہ! محمد اس مرتبے تک کس طرح پہنچے؟ ارشاد فرمایا: ایک ایسے خلق کی بناء پر جسے میں نے

صرف ان کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور وہ خلق ہے ایسا۔ اے مومن! اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا کر لیا ہے اس کا محاسبہ کرتے ہوئے شرم آنے لگی، اور میں اسے بلا حساب جنت میں جانے دوں گا جہاں اس کا دل چاہے گا رہے گا۔ روایت ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اپنے کسی قطعہ زمین کے معائنے کے لیے گئے، راستے میں کسی قوم کے باغ میں قیام کیا۔ اس میں ایک حبشی غلام کام کر رہا تھا۔ اتنے میں اس غلام کا کھانا آیا، ساتھ ہی ایک کتاب بھی باغ میں اٹھیا اور غلام کے قریب آکر بیٹھ گیا۔ غلام نے ایک روٹی کٹے کے آگے ڈال دی، اس نے روٹی کھائی، غلام نے دوسری ڈال دی، اس نے وہ بھی کھائی، پھر تیسری روٹی بھی کھانے کو کھلا دی۔ یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا، عبداللہ ابن جعفر یہ تمام ملاحظہ کر رہے تھے، انہوں نے غلام سے پوچھا: تیری پوری عمر کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: اسی قدر جتنی آپ نے دیکھی۔ آپ نے خیریت سے کہا: پھر تو نے اپنا کھانا اس کھانے کو کیوں کھلایا۔ غلام نے کہا: بات یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں ہمارا باغ ہے، کھوس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تھا کہ اور دور آزاد علاقہ، تو سے عمل کھانے کے باغ میں یہاں آیا کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ بیچارہ بھوکا رہ جائے اور میں کھانا کھاؤں۔ انہوں نے پوچھا: تیرا کمال کونسا؟ اس نے کہا: لائق کروں گا۔ عبداللہ ابن جعفر نے دل میں کہا: میں اسے حفاظت پر لایا کرتا ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے زیادہ جی ہے۔ آپ نے اسی وقت مالک کو بلا کر وہ باغ، غلام اور باغ میں موجود تمام آلات و اسباب خرید لیے اور غلام کو آزاد کر دیا۔ اور وہ باغ اسے بہرہ کر دیا۔ حضرت عمرو روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی نے ایک بھری کی سری پر دیے میں بھیجی، ان صحابی نے یہ سوچا کہ میرا فلاں بھائی اس کا زیادہ ضرورت مند ہے، انہوں نے وہ سری اس کو بدیہ کر دی، دوسرے نے تیسرے کو بھیج دی، اسی طرح وہ خواتین کو بھی تک پہنچی، اور آخر میں پہلے بدیہ کرنے والے کے پاس آئی۔ ہجرت کی رات حضرت علیؓ کو حکم ملا کہ اللہ و جبرئیلؑ کو دو سو حکا کرے، اس لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے، اللہ نے حضرت جبرئیلؑ اور حضرت میکائیلؑ علیہما السلام سے فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں اخوت قائم کر دی ہے، اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی ہے، اب یہ بات تمہیں بتلائی ہے کہ تم میں سے کسی کی عمر زیادہ کی جائے؟ دونوں نے یہی کہا کہ میری عمر زیادہ ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے ایسا کر رہی ہے، پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: تم دونوں علیؓ کے برابر ہو، میں نے ان کے اور اپنے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اخوت قائم کر دی تھی، وہ آج رات اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر فدا کرنے کے لیے ان کے بستر پر لیٹے ہیں، انور ان کی زندگی اپنی زندگی پر مقدم سمجھتے ہیں، اب تم زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے علیؓ کی حفاظت کرو۔ حضرت جبرئیلؑ علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت میکائیلؑ علیہ السلام آپ کے پچائے کھڑے ہو گئے، حضرت جبرئیلؑ فرماتے: واہ واہ ایو طالب کے بیٹے! واہ واہ! آج تجھے عطا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تجھ پر فخر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِمِلَّةٍ غَيْرَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ (پ ۳، ر ۴، آیت ۹۰)

اور بعض آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے۔

ابو الحسن اٹھایا کہتے ہیں کہ میرے پاس زنی کے قریب واقع ایک گاؤں سے تیس چالیس افراد آئے، ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ سب بیٹ بھر کر کھا لیتے، اس لیے انہوں نے جو کچھ موجود تھا دس سو خران پر رکھا، اور چمچاں بکھل کر دیا، جب کھانے لگے، فارغ ہوئے تو دس سو خران پر کھانا جوں کا توں موجود تھا۔ ہر شخص نے دوسرے کے لیے ایسا کر لیا، اور اس طرح سب بھوکے رہ گئے، روایت ہے کہ شیعہ کے پاس ایک فقیر آیا، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے ہمت کی ایک لکڑی اٹھاتا کر اس سے دے دی تاکہ فقیر نامراد واپس نہ ہو، اور ساتھ ہی حاجت روا دانا نہ کر سکتے پر معذرت بھی پیش کی، حدیث الضعیفہ کہتے ہیں: غزوہ یرموک میں مجھے اپنے زخمی چچا زاد بھائی کی تلاش تھی، تاکہ انہیں پانی پلا سکوں، اور صوفت حال ہی تھی کہ میرے پاس پانی کے چند قطرے موجود تھے۔ بالآخر وہ مجھے نظر آگئے، میں نے ان سے کہا: مجھے پانی دیجئے، اسے میں قریب میں ہشام ابن العاص کی کراہ خانی دی، یہ بھی جگہ میں زخمی ہو گئے تھے، میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کر دیا، ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو تیسرے زخمی کی لکڑی اٹھائی، انہوں نے

ادھر اشارہ کر دیا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے، ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی نقیض عمری سے پرواز کر گئی تھی چچا زاد بھائی کے پاس واپس آیا تو وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل کرے۔ عباس ابن وہبان کہتے ہیں کہ بشر ابن الحارث کے علاوہ کوئی دنیا سے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک شخص اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنی قیص انار کر سائل کو دے دی، اور کسی دوسرے سے قیص مستعار لے کر بہن لی، اسی قیص میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ طرسوس کے باب جہاد کی طرف روانہ ہوئے، شہر کا ایک کتا بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، دو روز اسے باہر نکل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے وہاں قریب ہی کسی جگہ ایک مردار پڑا ہو افتادہ کتا مردار کی ہویا کر شہر واپس گیا، اور اپنے ساتھ ہیں چھبیس گتوں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا وہ کتے اس مردار پر ٹوٹ پڑے، توڑے ہی دیر میں اس کا صفایا ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں، جب تمام کتے کھا کر رخصت ہو گئے تو یہ کتا اٹھا اور ان ہڈیوں کو ختم ہوئے لگا۔

ہم نے کتاب الفقد والرحمہ میں اولیاء اللہ کے حالات، اور ایمار کے سلسلے میں وارد اخبار و آثار ذکر کر دیے ہیں۔ اب یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

سخاوت و بخل کی حدود اور حقیقت

شرعی شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بخل مملکت میں سے ہے لیکن یہاں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے۔ اپنے کس عمل سے انسان بخل ہو جاتا ہے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے کو بخی تصور نہ کرتا ہو، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اسے بخل سمجھتا ہو۔ ایک شخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی اسے بخل کہہ سکتا ہے، کوئی اسے سخاوت کا نام دے سکتا ہے علاوہ ازیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، اور وہ اپنے لئے مال کا جمع و اساک نہ کرتا ہو، اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے سے آدمی بخل ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے، اور اگر اساک سے آدمی بخل نہیں ہوتا تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں، بخل نام ہی اساک کا ہے۔ پھر وہ کون سا بخل ہے جسے مملکت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سوانات سخاوت کے بارے میں بھی اچھے ہیں، اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت کے وصف سے متصف ہو جاتا ہے، اور اسکے ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے؟

بخل کی تعریف : بخل کی تعریف کے لیے متعدد تعبیرات اختیار کی گئیں ہیں بعض لوگوں کے خیال میں واجب حق ادا نہ کرنے کا نام بخل ہے، اس اعتبار سے وہ شخص بخل نہ ہو گا جو اپنے ذمے واجب حقوق ادا کرتا رہے۔ لیکن یہ تعریف کافی نہیں ہے اس لیے کہ معاشرے میں اس شخص کو بلا اتفاق بخل کہا جاتا ہے جو قصائی سے گوشت یا نانہائی سے روٹی خرید کر لائے پھر اسے کچھ کم قیمت پر واپس کر دے، اسی طرح وہ شخص بھی بخل ہے جس سے جیڑا قرار نہیں پاتا جو اہل و عیال کو قاضی کا مقرر کردہ روزنہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، لیکن اگر اس کے اہل و عیال مقرر مقدار سے زائد روٹی کا ٹکڑا طلب کریں یا اس کے مال میں سے ایک عبور کھائیں تو وہ منع کرے۔ اسی طرح وہ شخص بھی بخل کہلاتا ہے جو شخص اس لیے کھانے پر کپڑا ڈال دے کہ آنے والا شریک ہو جائے گا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ اس نے گوشت واپس کر کے یا اہل و عیال کو مقررہ مقدار سے زائد روزنہ نہ دے کر یا روٹی لوٹا کر یا کھانا چھپا کر واجب حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو، پھر انہیں بخل کیوں کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دینے میں گرائی محسوس ہو، یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کا عطیہ اس پر گراں گذرتا ہے۔ حالانکہ بہت سے بخل ایسے بھی ہیں جو دانے دو دانے دے دیتے ہیں لیکن زیادہ دینے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ بعض عطایا سخت معلوم ہوتے ہیں تو یہ بات سچی میں بھی ہے کہ بعض عطایا دینے میں اسے کوئی گرائی نہیں ہوتی، لیکن بعض عطایا دینا بڑا دشوار ہوتا ہے، مثلاً وہ عطیہ جو سچی کے تمام مال یا بیشمال کی جامع ہو اس پر کسی

فحص کو بخیل نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح سخاوت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سخاوت بلا تامل ضرورت پوری کرنے، اور احسان جتنائے بغیر دینے کا نام ہے بعض لوگوں کے نزدیک سخاوت ایسے عطیہ کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دیا گیا ہو اور اس تصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تم کو دیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ سائل کو کچھ کر خوش ہونا اور اپنی دہش سے سرت پانا سخاوت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس تصور کے ساتھ دینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہے اور دینے والا بھی اللہ کا بندہ ہے اس لیے اللہ کا بندہ، اللہ کا مال فقرو اللہ کے ادنیٰ اندیشے کے بغیر دے رہا ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنے مال میں سے کچھ دے دینا اور کچھ رکھ لینا سخاوت ہے، اور اپنا زیادہ مال دے دینا اور کچھ مال اپنے لیے باقی رکھ لینا جود ہے، اور خود شہت برداشت کر لینا، لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دینا ایسا ہے، اور کچھ خرچ نہ کرنا بخل ہے۔

بخل و سخا کی حقیقت : بخل اور سخاوت کی تعریف میں یہ مختلف اقوال بیان کئے گئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی قول ایسا نہیں ہے جو حقیقت کا پوری طرح احاطہ کرے اس لیے ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔

اللہ نے مال کو ایک حکمت اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ اس سے مخلوق کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ اب اگر کسی شخص کا مال مل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضروریات میں خرچ کرنے سے روک بھی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر بھی خرچ کر سکتا ہے جہاں خرچ کرنا نمیک نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، اور جہاں اساک ضروری ہو وہاں خرچ کر کے مال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں مال روکنا بخل ہے، اور جہاں روکنا ضروری ہے وہاں مال خرچ کرنا اسراف ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہے یہی صورت محمود ہے۔ سخاوت وجودی اور مانی صورت (اعتدال) کا نام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک طرف تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا حکم دیا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ مَعْلُوكًا ۚ لَّيَالِي عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (پ ۱۵، ۳، آیت ۲۹)

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لیتا چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہئے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَالًا (پ ۱۵، ۳، آیت ۶۷)

اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخلی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا اعتدال

پر ہوتا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ جود اسراف و کمی، اور قبض و وسط کی درمیانی راہ کا نام ہے، اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرچ و اساک کو مقدارِ واجب اور مواقعِ وجوب پر قفل کرے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ خرچ کا کھل صرف اعضاء سے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی راضی ہو، اور دینے میں نزاع نہ کرنا ہو۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے موقعِ ودھ میں مال خرچ کیا، لیکن دل نے اس پر تنگی محسوس کی تو اسے تنگی کھلانے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ تنگی (بخلت جی بننے والا) ہے۔ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ وہ ضرورتوں میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاقہ نہ ہو۔

خرچ کی مقدار واجب : اس تفصیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانا چاہئے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دوسرا وہ جو عادت اور مروت کی بنا پر واجب ہے صحیح معنی میں تنگی کھلانے کا معنی ہے اور دوسرا وہ جو واجبات کی ادائیگی سے گریز کرے، اور نہ مروت و عادت کی رو سے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے گریز کیا اسے بخیل کہا جائے گا۔ اور واجب شرع

اورانہ کرنے والا شخص بخیل ہی نہیں بلکہ (مست یا بخیل) ہے جیسے کوئی زکوٰۃ اورانہ کرتے اپنے اہل و عیال کو نقد نہ دے یا زکوٰۃ اور نقد نہ دے لیکن اس کے دل پر مال کا لاشعاع گذرتا ہو، ایسا شخص بظاہر بخیل ہے۔ اس کا یہ حالات نہیں ہے بلکہ معاملات کا مظاہر ہے۔ ایسا شخص بھی بخیل ہے جو اپنا خراب مال دے، اچھا یا اوسط اور دے کہ اس کی طبیعت خوش نہ ہو۔

موت کے بنام پر واجب ہونے والا خرچ یہ ہے کہ معمولی چیز دینے میں غفلت نہ کرے، ایسا کرنا ایک برائی ہے۔ اور یہ برائی احوال و اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک چیز میں مالدار کی سخت گیری بری معلوم ہوتی ہے جب کہ اس چیز میں مفلس کی سخت گیری بری معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض چیزوں میں مالدار اور عیال کی خرچہ دہا کا قاب اور دھام و ممالک کے ساتھ سخت گیری بری معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اگر یہ سخت گیری اجنبیوں کے ساتھ ہو اور اچھی حالت سے کوئی برا نہیں سمجھتا، اسی طرح بدوسی کے ساتھ سخت گیری غیر بدوسی کے ساتھ سخت گیری کے مقابلے میں زیادہ گراں گذرتی ہے۔ نیاقت میں سخت گیری جتنی بری لگتی ہے معاملات میں اتنی بری نہیں لگتی۔

سخت گیری کے مختلف احکام : غلام یہ ہے کہ چار چیزوں کے اختلاف سے سخت گیری کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ۱۔ جن کام میں سخت گیری کی جائے جیسے نجات اور معاملات میں جس چیز میں غفلت کی جائے جیسے کھانا اور اس لیے کہ کھانے کے معاملے میں سخت گیری دو سری چیزوں کی بہ نسبت زیادہ بری ہے، اسی طرح لکھن خرچہ دے قربانی کا جانور اور مصلحت کی اشیاء خرچہ دے میں غفلت کرنا معتاد و معمول ہوتا ہے۔ دو سری چیزوں کی خرچہ و فروخت میں لکھن نہیں لگتا۔ جس کے ساتھ غفلت کی جائے جیسے دوست، بھائی، عزیز، رشتہ دار، بدوسی، اپنے یا غیر کے ساتھ جو غفلت کرنے اس کے حالت کا اعتبار بھی کیا جائے گا کیا وہ بچہ ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، غلام ہے یا جاہل، مالدار ہے یا غریب۔

اس سے ثابت ہوا کہ بخیل اسے کہتے ہیں جو ایسی جگہ مال خرچ نہ کرے جہاں اسے شریعت یا موت کی رو سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی مقدار تعیین کرنا ممکن نہیں ہے۔

بخل کی دو سری تعریف : بخل کی تعریف یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کسی ایسے مقصد کی خاطر مال خرچ نہ کرنا بخیل ہے جو مال جمع کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ سے زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نقد اورانہ کرنے والا بخیل ہے۔ موت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو شخص معمولی چیزوں میں غفلت کرے، خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ غفلت کرنا مناسب نہیں وہ شخص اپنی موت کو مجموعہ کرتا ہے۔

بخل کا ایک اور درجہ : یہاں ایک اور درجہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص واجب شرعی بھی ادا کرتا ہے اور موت کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بہت سے مال کا مالک ہے۔ یہاں حفظ مال بھی اہم ہے کہ اسے کام آئے گا۔ اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہا ہو۔ میں معاون ثابت ہو گا اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بہر حال زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئی مالدار آخرت میں اپنے درجہ کی رخصت کے لیے خرچ نہ کرے وہ غفلتوں کے نزدیک بخیل ہے، اگرچہ عوام الناس اسے بخیل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف دنیاوی اغراض پر رہتی ہے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی تنگیوں سے بچنے کے لیے مال کی حفاظت زیادہ اہم ہے، بعض اوقات عام لوگوں پر بھی ایسے شخص کا بخل متکشف ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی سگدشت کسی مالدار کے درختوں میں رہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اسے نہ دے اور یہ کہ دے کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں اور زکوٰۃ کے علاوہ مجھ پر کچھ واجب نہیں ہے۔ یہ بات یقیناً بری ہے لیکن یہ برائی بھی مالدار کے مال کی مقدار اور محتاج کی ضرورت اور اس کی بھاری اور تنگی کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ جو شخص شریعت اور حرمت کے وجوہات ادا کرنے سے بخل کرتے ہیں بخل کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بخل ہے جس سے متکشف ہو گیا جائے گا۔ جب تک وہ یہ فضیلت اور بلند

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرچ نہ کیے گا۔ اگر کسی شخص پر کوئی شرعی واجب نہ ہو اور وہ محض عزت کے تقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تو اسے مفاد بلاعوض بھی نہیں پہنچانے کا ایسا شخص انتہائی حق ہے جتنی اس کے اندر خرچ کرنے کی خواہش ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ قلت و کثرت کے لیے شمار درجات ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ بعض سے زیادہ حق ہوتے ہیں۔

بہر حال کسی کے ساتھ عزت اور عادت کی رو سے اچھا سلوک کرنا ہے، بشرطیکہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو، کسی لالچ و غصہ کی توقع، بدلے، شکر اور تعریف کی خاطر نہ ہو، جو شخص تعریف و توصیف کی خاطر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دوسرا اصل ناچر ہے حق نہیں ہے، وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے، تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اسی لذت کے حصول کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، حالانکہ سخاوت بلاعوض خرچ کرنے کا نام ہے، انسانوں پر فقط سخاوت کا اطلاق حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، اس لیے کہ وہ بلا مقصد خرچ نہیں کرتا۔ اگر اس کا بلاخر کوئی دنیاوی مقصد نہ بھی ہو تب بھی آخرت کے ثواب اور سخاوت کی فضیلت کا حصول، اور عمل کے رذائل سے نفس کی تعمیر اس کے مقاصد میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اسے بھی حق کہا جاتا ہے، اگر عزت کے خوف اور لوگوں کی ملامت کے اندیشے کی وجہ سے دے یا تحسے دیتا ہے اس سے نفع کا حقیقی ہو تو اس خرچ کو بخیر و سخاوت نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ وہ ان اسباب و محرکات کی بنا پر خرچ کرنے پر مجبور ہوا ہے، اس نے کسی اور لذت ہذلے یا دل کے راجحے سے خرچ نہیں کیا، اسے عوض لینے والا کہیں گے، حق نہیں کہیں گے، ایک عابدہ حبان ابن بلال کے پاس گھڑی ہوئی، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے اس نے ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں کوئی مسئلہ دریافت کر سکوں۔ لوگوں نے کہا: ہاں جو چاہو، حبان ابن بلال سے پوچھ سکتی ہو، عزت سے سوال کیا تم سخاوت کے کیا معنی لینے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سخاوت کے معنی ہیں دینا، خرچ کرنا اور ایسا نہ کرنا۔ اس نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ کہ میں نے کوئی عادت نہ کر لی ہے جس سے تم بھی دلوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کی لذت ہمارے دلوں اور حسیوں پر گراں نہ گذرے، اس نے پوچھا کیا تم اپنی اس عبادت سے ثواب کی پہلی بیت رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، ایمیں نہیں، ہم ثواب کی بیت رکھتے ہیں عورت نے دریافت کیا: کیوں؟ انہوں نے کہا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک کے بدلے دس دینے کا وعدہ کیا ہے، عورت نے حیرت سے کہا: چھ خوب! ایک دے کر تم دس لینے کی خواہش رکھتے ہو، اور اسے سخاوت بھی کہتے ہو؟ انہوں نے دریافت کیا: تمہارے نزدیک سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا: میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں اس میں لذت ملے، تمہارے دلوں پر گراں نہ ہو، اور تم اپنی اس ملامت پر کسی عطل یا اجڑی چیز نہ رکھتے ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ کیا تمہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی حالت کا علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ تم ایک کے عوض دس ٹیکو، اس کے لالچ میں عبادت کرو، یہ وہ بد بات تو لیں دینا بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص انہیں بکھڑے اور پھر اس کے بدلے کی امید رکھے۔

ایک اور عابدہ عائزہ کہتی ہیں کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ عادت و عزم و عزم و عزم ہوتی ہے، لوگوں نے پوچھا پھر عبادت کیس چیز ہے؟ کی جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میرے نزدیک عبادت جان سے کئی چاہیے، چاہیے جس کے قول سے اس جملے کی تکمیل ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا دین میں عبادت یہ ہے کہ شخص اللہ کے لیے اپنی جان وافر دے، اور جس کی خاطر جان کی قربانی پر ہی مظلوم نہ ہو، بل کی عبادت اسے جان کی قربانی پر مجبور نہ کرے، لیکن وہ اپنے اس عمل پر کسی اجڑی چیز یا خواہش نہ رکھے، نہ اس وقت انور نہ آئینہ کسی موقع پر اگرچہ ثواب کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، مگر کہاں عبادت یہ ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار پر چھوڑے دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا اسے امید بھی نہ ہو۔

فصل کا علاج : عمل مال کی محبت سے پیدا ہوا ہے، اور مال کی محبت سے دو سبب ہیں۔

مال کی محبت کا سبب : شہوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیر ان کا حصول ممکن نہیں ہے، اسی طولِ امل..... یعنی اپنی زیادتی عمر کی آرزو بھی داخل ہے، اس لیے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک دن بعد اس دارِ فانی سے کوچ کر جائے گا تو شاید بخل نہ کرے۔ اس لیے کہ وہ مقدارِ بخیر جو ایک دن یا ایک ماہ یا ایک سال کے لیے کافی ہو تجھڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ اپنا باقی تمام سرمایہ خرچ کر سکتا ہے، بعض اوقات آدمی طویل عمر کا حتمی نہیں ہوتا لیکن اولادِ طویل امل کے قائم مقام بن جاتی ہے، وہ ان کی بھلائی کے لیے اسی طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

(ابن ماجہ - موطا ابن حنفیہ)

الولد مبخلة فحبنة مجھلة

اولاد سے بخل، بزدلی اور جمالت پیدا ہوتی ہے۔

اور اگر اس پر فقر کا خوف اور رزق کی آمد پر بے اعتمادی زائد ہو جائے تو یہ بخل اور فاسق ہو جاتا ہے۔

دوسرا سبب : یہ ہے کہ کوئی شخص نفسِ مال سے محبت رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس باقی تمام زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ موجود ہے بشرطیکہ وہ معمول کے مطابق خرچ کریں، بلکہ اتنا سرمایہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود باقی رہ جائے اولاد سے محروم ہیں دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن زکوٰۃ لگانے کو دل نہیں چاہتا، حد یہ ہے کہ اپنی بیماری کا علاج کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ دینار سے محبت کرنے والے اور درہم کے عشاق ہیں، اپنے پاس ان کے وجود اور ان پر اپنی قدرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں انہیں زیر زمین دفن کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس حقیقت سے ابھی طرح واقف ہیں کہ انہیں مرجاتا ہے، اور موت کے بعد یہ تمام خزانہ ضائع ہو جائے گا یا دشمنوں کے ہاتھ لگے گا۔ اس کے باوجود نہ وہ اپنے آپ کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ اس میں سے ایک حبہ چھین کر خرچ کرتے ہیں، یہ دل کا ناپائیدار عقیم اور سنگین مرض ہے، اس مرض کا علاج انتہائی مشکل ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں یہ ایک لاعلاج مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس عاشق کی سی ہے جو اپنے محبوب کی طرف کسی کو اپنا سفر نہ کر بھیجے اور پھر سفر ہی سے محبت کرنے لگے، محبوب کو فراموش کر دے، مال بھی سفر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ذریعہ آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی لیے لوگ مال کو محبوب رکھتے ہیں، اور اس سے لذت پاتے ہیں کیونکہ لذت کا باعث بھی لذت ہی ہوتا ہے پھر کبھی حاجتیں بھلا دی جاتی ہیں اور مال حقیقی محبوب ہو جاتا ہے یہ انتہائی گمراہی ہے۔ سونے اور پتھر میں فرق سمجھنے والا جاہل ہے، لہذا یہ کہ سونے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ضرورت سے زائد نہ چنے والا مال پتھر کے برابر ہے۔

علاج کے مختلف طریقے : یہ ہیں بخل کے اسباب یہ بات معلوم ہے کہ ہر طے کا علاج اس کے سبب کی ضد ہے ہوا کرتا ہے چنانچہ شہوات کی محبت کا علاج کم پر قناعت، اور میرے ذریعہ ہوگا۔ اور طویل امل کا علاج موت کے ذکر کی کثرت اور ہم معمول کی موت، مال جمع کرنے میں ان کے تعجب اور مرنے کے بعد جمع کردہ مال کے ضیاع کے مسلسل مشاہدے سے ہوگا۔ اولاد کی طرف دل کے میلان کا علاج اس اعتقاد سے ہوگا کہ جس طرح میرے خالق نے مجھے رزق عطا کیا ہے اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی رزق پیدا ہوا ہے، کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں باپ سے وراثت میں کچھ نہیں ملتا لیکن وہ اس سے زیادہ خوش حال زندگی گزارتے ہیں، ایسے شخص کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے مال اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ ٹھیک رہیں لیکن دولت پاکر وہ شر کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اگر کسی کی اولاد نیک صالح اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والی ہے تب اسے اللہ کافی ہے اسے اپنے باپ کے ترسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر فاسق و بدکار ہے تو اس کے لئے ترسے میں مال چھوڑ کر بدکاری اور فسق پر اس کی اعانت کرنا صحیح نہیں ہے۔ فسق پر اعانت کے باعث گنہگار وہ بھی ہوگا۔ دل کا علاج اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف اور بخیش کے لیے عذاب میں جو اخبار و احادیث وارد ہوئی ہیں ان پر نظر رکھے، اور انہیں اپنے مستقل غور و فکر کا

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے، اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی، اور ان کے فضل بخل کی برائی کا احساس جائے گا۔ بخل بھی دوسرے کے بخل کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ان کے احوال کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دوسرے لوگ مجھے اسی طرح برا سمجھیں گے جس طرح میں بخیلوں کو برا سمجھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا دائرہ محدود وسیع کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے یہ سوچے کہ مال کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ مال ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح صرف اتنا مال خرچ کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو باقی مال راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنا چاہیے۔

یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت سے ہے۔ اگر کوئی شخص چشم بصیرت سے یہ دیکھے کہ خرچ کرنا اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی تو خرچ کی طرف خود بخود طبیعت راغب ہوگی جس شخص کا دل خرچ کرنے پر مائل ہو اسے اپنے دل کے اولین آواز پر لبیک کہنے ہوئے خرچ کرنا چاہیے اس لیے کہ شیطان فقر و افلاس سے ڈرتا ہے اور اعمال خیر سے روک دیتا ہے۔ ابو الحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء سے اپنے شاگرد کو آواز دی، اور فرمایا کہ میرا آگنا اتار کر ملاں شخص کو دے دو، شاگرد نے عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء سے نکلے تک میری فرمائشیں ہیں، انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں، یہ بدل بھی سکتا ہے، میرے دل میں اسی وقت یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں اپنا کرنا ملاں کو بدیہ کر دوں اس خیال کو اسی وقت عملی جامہ پہنا دینا مناسب ہے، عیاں معلوم یہ خیال باقی رہے یا نہ رہے۔

بخلت خرچ کرنے سے بخل کی صفت کا ازالہ : بخل کی صفت بخلت خرچ کے بغیر زائل نہیں ہوتی۔ جس طرح مشق اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک سفر سے دوری پیدا نہیں ہوتی، اگرچہ معشوق کو چھوڑ کر جانا، اور اس سے جدا ہونا انتہائی شاق ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ یہ مشقت برداشت کر لی جائے تو دور رو کر سلیقہ قلب کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اپنا بخل زائل کرنا ہو اسے بخلت اپنے مال سے مفارقت اختیار کرنی چاہیے، خواہ مال خرچ کر کے یا دنیا میں ڈال کر۔ دریا میں بماننا باقی رکھنے سے بہتر ہے بخل سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو قریب دے اور نفس کو باور کرائے کہ داد و دہش سے شہرت اور وقار حاصل ہوگا، لوگ غنی کہیں گے شروع میں اس کا یہ عمل ریاضہ کھلائے گا پھر یہ طبیعت کا وصف بن جائے گا، اور نام و نمود کی خواہش کے بغیر ہی دل یہ چاہے گا کہ مال خرچ کیا جائے یہ صحیح ہے کہ اس تدبیر سے بخل کی صفت تو زائل ہو جاتی ہے، لیکن دل ریاضہ کی خواہش سے آلودہ ہو جاتا ہے لیکن ریاضہ کا ازالہ اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل بخل کا ازالہ ہے، اس لیے اگر بخل کا وصف باقی نہ رہے تو ریاضہ کی صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اصل میں نام و نمود اور شہرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے، جس طرح چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد چڑیوں سے بلایا جاتا ہے، تاکہ وہ کھیل میں منہمک ہو کر دودھ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھر جب وہ دودھ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو انہیں کھیل سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ ان عادات خبیثہ کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری پر مسلط کر دیا جائے، مثلاً شہرت کو غضب پر مسلط کر کے اس کی حدت کم کی جاتی ہے، اور غضب کو شہرت پر مسلط کر کے اس کی رحمت ختم کی جاتی ہے، لیکن یہ تدبیر صرف ایسے شخص کے حق میں مفید ہے جس کی طبیعت پر حجب جاہ اور ریاضہ کے مقابلے میں بخل کی صفت زیادہ اثر انداز ہو، اس طرح قوی کو ضعیف سے بدلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی جاہ پسند ہے جتنا وہ مال کو محبوب رکھتا ہے تب بخل کو جاہ کے ذریعے ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح ایک خبیث ختم ہوگا، اور اسی درجے کا دوسرا خبیث پیدا ہو جائے گا اس کی علامت کہ ملاں شخص پر بخل غالب ہے یا ریاضہ ہے کہ اس شخص کو ریاضہ کی خاطر خرچ کرنا شاق نہ گذرے یا ہو۔ اگر ایسا ہے تو کہا جائے گا کہ اس پر ریاضہ غالب ہے کیوں کہ وہ ریاضہ کے لیے مال جیسی محبوب چیز خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ریاضہ کی خاطر خرچ کرنے میں طبیعت کو گرائی ہوئی ہو تو کہا جائے گا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ ریاضہ کے لیے مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

دنیا کے تمام مال و متاع کا یہی حال ہے دنیا اللہ کے دشمنوں کی دشمن ہے اس لیے کہ وہ انہیں دوزخ کی طرف بھگاتی ہے اور اللہ کے دوستوں کی بھی دشمن ہے اس لیے کہ انہیں دنیا پر مبر کرنے کی شقت اعلیٰ پڑتی ہے یہ اللہ کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے خود اپنی دشمنی بھی ہے کہ اپنے آپ کو کھاتی ہے اور وہ اس طرح کہ مال کی حفاظت پاسپاٹوں سے ہوتی ہے اور پاسپاٹوں کا نظم مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے گویا دنیا کی حفاظت میں دنیا جاتی ہے یہاں تک کہ فنا ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جو شخص مال کی آفت سے واقف ہوتا ہے وہ اس سے ہاتھ نہیں ہوتا اور نہ اس کے حصول پر خوشی مانتا ہے۔ اور نہ اس میں سے اپنی ضرورت سے زائد لیتا ہے اور جو شخص قدر ضرورت پر قانع ہوتا ہے وہ بخل نہیں کرتا کیوں کہ بقدر ضرورت مال روکنا بخل نہیں ہے اور جس مال کی ضرورت نہیں وہ اس کی حفاظت کر کے اپنے نفس کو شقت میں نہیں ڈالتا بلکہ اسے خرچ کر ڈالتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جہلہ کے کنارے کھڑا ہو اسے پانی دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

مال کے سلسلے میں انسان کے فرائض پر ایک نظر

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مال ایک اعتبار سے خیر ہے اور ایک اعتبار سے شر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے دھنیا جی لگتا ہے اور اس کا زہر جان لیوا بھی ہوتا ہے مال میں برائی جی بھی ہے اور زہر بھی۔ اس کے زہر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائض پر نظر کرے۔

پہلا فریضہ : یہ ہے کہ مال کے مقصد کا علم حاصل کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کیوں پیدا کیا ہے انسان مال کا محتاج کیوں ہے؟ یہ جاننے کے بعد آدمی اتنا ہی کمائے گا جتنا اسے اپنی ضروریات کے لیے کافی ہو گا مقدار ضرورت سے زائد مال کی حفاظت نہ کرے گا اور غیر مستحق کو اپنا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ : یہ ہے کہ آدمی کے ذرائع پر نظر رکھے یعنی اس ذریعہ آدمی سے احتساب کرے جو خالص حرام ہو یا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اسی طرح ان کمزوبات سے بھی بچے جس سے جہین شرافت و انداز ہوتی ہو جیسے وہ دیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو یا وہ سوال جس میں رسوائی اور ذلت ہو۔

تیسرا فریضہ : یہ ہے کہ معیشت کی مقدار ملحوظ رہے نہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرے اور نہ ضرورت سے کم ضرورت کا تعلق تین چیزوں سے ہے دینی، پکڑا اور مکان۔ ان میں سے ہر ایک کے تین درجے ہیں 'اولیٰ' 'اعلیٰ' اور 'وسط'۔ جب تک آدمی قلت کی جانب مائل اور حد ضرورت سے قریب رہے گا اور اس سے تجاوز کرے گا تو اسے کہتے عادیں کرے گا جس کی کوئی اعتناء نہ ہوگی۔ ہم نے کتاب الزہد میں ان درجہ کی تفصیل بیان کی ہے۔

چوتھا فریضہ : یہ ہے کہ خرچ کے مواقع بھی گناہ میں نہیں خرچ میں اعتدال ہو نہ اسراف ہو اور نہ حد سے زیادہ بخلی جس طرح حلال طریقے پر کمایا ہے اسی طرح حلال طریقے پر خرچ کرے۔ جس طرح ناحق لینا گناہ ہے اسی طرح ناحق خرچ کرنا بھی گناہ ہے یا بچاؤ فریضہ : یہ ہے کہ مال لینے دینے، روکنے اور خرچ کرنے میں اپنی نیت صحیح رکھے۔ جو مال لے اس سے عبادت پر استعانت کی نیت ہو اور جو مال چھوڑے اس میں زہد کی نیت ہو ایسا کرنے کا تو مال کا وجود نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور باری تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو تو اسے زائد کیا جائے گا اور اگر تمام مال خرچ کر دے لیکن اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو اسے زائد نہیں کہا جائے گا۔ تمہاری تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہئیں یا وہ حرکات عبادت ہوں یا ان سے عبادت پر مدد ملتی

ہو۔ عبادت سے بغیر تو عمل دو ہیں کھانا اور قضاے حاجت کرنا۔ لیکن یہ دونوں عمل عبادت پر آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کھانا اور قضاے حاجت سے اچھی نیت رکھے تو یہ عمل بھی اس کے حق میں عبادت بن جائیں گے، ہر عمل میں تمہاری یہی نیت ہونی چاہیے، تم اپنے کسی معمولی سے مال کی حفاظت بھی کرو تو یہی سمجھ کر کہو کہ اس سے دین پر مدد ملتی ہے، اگرنا، پاجامہ، بستر، برتن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے دین پر اعانت نہ ہوتی ہو، اور یہ تمام چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دوسرے بندے ان سے نفع حاصل کر لیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آئے، اور وہ چیز جس کا وہ طلب گار ہے تم سے زائد ہو تو تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔

ان اصولوں پر کاربند رہنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سانپ سے اس کا اصل جوہر بتریا قتل کالے، اور اس کے زہر سے محفوظ رہے، ایسے شخص کو مال کی کثرت سے ضرر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خصوصیت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو دین میں کامل رسوخ رکھتا ہو، اور اس کا علم انتہائی اعلیٰ ہو۔ جو شخص مال جمع کر کے یہ خیال کرے کہ میں مالدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہوں جس طرح وہ دولت رکھتے تھے اسی طرح میں بھی رکھتا ہوں ایسا شخص نادان بچے کے مشابہ ہے جو کسی ماہر فن سپیرے کو سانپ پر قابو پاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی سانپ کو پکڑنے کی کوشش کرے اور یہ سوچے کہ جس طرح اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اسی طرح میں بھی کر لوں گا یہ بچہ یقیناً ہلاک ہو گا۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ سانپ کا کاٹنا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن مال کے ہاتھوں قتل ہونے والا مشغول دکھائی نہیں دیتا۔ اس شعر میں دنیا کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ہی دنیا کحیۃ تنفث السم وان کانت المجسۃ لانت

(یہ دنیا سانپ کی طرح زہر اگلتی ہے اگرچہ چھوٹے میں نہایت نرم و نازک ہے)

جس طرح ہماروں کی جو یاں بر کرے، سمندروں کے سینے چیرے، اور خاردار واریاں ملے کرے میں کسی بیٹا کو بیٹا کے مشابہ نہیں کہا جاسکتا اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے میں عام آدمی عالم کامل کے مشابہ ہو۔

مالداری کی مذمت اور فقر کی تعریف

مالداری افضل ہے یا فقر؟ اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شاکر المادار کا رتبہ بلند ہے یا صابر غریب کا۔ ہم نے اس اختلاف کی تفصیل و تحقیق کتاب الزہد و الفقر میں کی ہے، یہاں ہم صرف اتنا لکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی فقر افضل ہے، اس موقع پر ہم حالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول دینا نہیں چاہتے بلکہ فقر کی فضیلت میں ہم صرف وہ کلام نقل کرتا چاہتے ہیں جو حشر عمارسی نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا ہے، اس کے ذریعہ انہوں نے ان مالدار علماء پر رد کیا ہے جو مالدار صحابہ اور عبدالرحمن ابن عوف کی بے پناہ دولت کے حوالے سے خود کو اسی سطح پر دیکھتے ہیں۔ عمارسی کی شان یہ ہے کہ وہ علم معارف پر عبور رکھنے والے بزرگ ہیں، اور اس میدان کے ہر فقیہ و فرائض اچھی طرح واقف ہیں نفس کے محبوب، مال کی آفات، اور عبادت کے اسرار اپنی بحث کا موضوع بنانے والے تمام محقق علماء و مفتیین پر انہیں برتری حاصل ہے، ان کا کلام اس لائق ہے کہ اسے یہ لفظ نقل کیا جائے عمارسی نے علمائے سوجہ پر رد کرنے کے بعد لکھا کہ ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علمائے سوجہ کے متعلق ارشاد فرمایا ”اے علمائے سوجہ! تم روڑے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، عہدہ و خیرات کرتے ہو، لیکن جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہو۔ جو تم کر رہے ہو وہ ایک برا عمل ہے، بظاہر زبان سے توبہ کر لیتے ہو، لیکن عمل نفس کی خواہشات پر کرتے ہو۔ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا کہ تمہارے ظاہری بدن صاف ستھرے ہوں اور دلوں میں گندگی بھری ہو میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت بنو، جس میں سے آٹا نکل جاتا ہے، اور بھوسی باقی رہ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری زبانوں سے علوم و معارف کے موتی نکلتے ہیں، لیکن باطن میں نجاستیں رہ جاتی ہیں۔ دنیا کے غلام! وہ

فصل آخرت کیسے پائے گا جس کی دنیاوی شہوتوں اور نفسانی خواہشوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ میں سچ کہتا ہوں، تمہارے قلوب تمہارے اعمال پر آنسو بہاتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے پیچھے رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دئے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں تم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی ہے۔ تمہیں دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ محبوب ہے، تم سے زیادہ نقصان میں کون ہو گا؟ کاش تم اپنے انجام کی خرابی سے واقف ہو جاتے۔ تم تک اندھروں میں چلنے والوں کو راستہ دکھاؤ گے، اور خود سرگرداں رہو گے۔ ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا داروں کو ترک دنیا کی اسی لیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تمہاری ہو جائے۔ بس کہو بس کرو۔ جہاں تک چاہتے ہو اس سے آگے مت جاؤ۔ بھلا یہ بھی کوئی ٹھنڈی ہے کہ گھر کی چھت پر قدیمیں روشن کر دی جائیں اور اس کے کمرے، صحن اور نچلے حصے تاریکیوں میں ڈوبے رہیں۔ اسی طرح اگر تمہارے جسموں سے نور پھوٹتا رہے اور تمہارے دلوں میں اندھیرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہو گا۔ دنیا کے غلامو! نہ تم میں خوف خدا ہے، اور نہ بزرگی، عجب نہیں کہ دنیا تمہیں جڑے اکھاڑ پیچھے اور اوندھے منہ ڈال دے، پھر تمہیں پیٹ کے بل تھکٹی پھرے، تمہارے گناہ تمہارے ہال جکڑ لیں اور تمہیں پیچھے سے دھکا دیں۔ اور اس حالت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں کہ نہ تمہارے بدن پر کپڑے ہوں، اور نہ کوئی شخص تمہارا ساتھی اور ہمدرد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بد عملیوں پر مشتمل فزوم سناے اور تمہیں سزا دے جس کے تم مستحق ہو۔ اس کے بعد حشر الحاشیٰ نے فرمایا: دو ستوا! یہ علماء سوء انسانوں کے شیاطین ہیں، اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے دین کو دنیا کی خاطر ذلیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی باعزت و ننگ و عار ہیں، اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، ہاں اگر اللہ کریم ہی انہیں اپنے دامن مغفرت میں جگہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں مستغرق اور اس کے عارضی مال و متاع کو ترجیح دینے والے شخص کو خوش دیکھی ہے کہ وہ کدورت آمیز ہے۔ اس کو خوشی کے بلن سے بے شمار ٹھکرات، اور اندیشے اور طرح طرح کے گناہ جہنم لیتے ہیں۔ اس شخص کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ نہ اسے دنیا ملتی ہے، اور نہ دین سلامت رہتا ہے۔ وہ بالکل اس آیت کا مصداق ہوتا ہے۔

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (پ ۷ ار ۹ آیت ۱)

دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا یہی کھلا نقصان ہے۔

اس سے بڑی مصیبت اور اس سے زیادہ ٹھگین آفت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ نہ دنیا ہاتھ آئے اور نہ دین باقی رہے۔ بھائیو! اللہ کی طرف دھیان دو، تمہیں شیطان اور اس کے دوستوں کے قریب میں نہ آنا چاہیے، یہ لوگ باطل و دلائل پر اپنے خیالات کی بنیاد قائم کرتے ہیں، پہلے دنیا پر کنوئیں کی طرح چھینٹتے ہیں، اور پھر اقدار اور دلائل تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مال و دولت رکھتے تھے، یہ قریب خوردہ لوگ صحابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بد عملی کے لیے دلیل بناتے ہیں تاکہ لوگ مال جمع کر کے انہیں مغفور سمجھیں، بلکہ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے اسوہ پر عمل کرنے والے صحیح معنوں میں ہی مالدار علماء ہیں شیطان انہیں اپنے قریب کے جال میں پھنساتے ہوئے ہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔

صحابہ کی مالداری کو حجت بنانا صحیح نہیں: احق! اللہ تجھے ہلاک کرے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کی مالداری کو دلیل بنانا ہے، یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے، جو تیری زبان سے الفاظ کی صورت اختیار کرتا ہے، اور تجھے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے تو جب دولت سمیٹنے کی اپنی خواہش کو صحابہ کے کردار کے آئینے میں دیکھتا ہے تو گویا تو یوں کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی زینت، اسراف، اور کثرت کے لیے مال جمع کیا تھا یہ ایک تہمت ہے جو تو ان قدسی صفت نفوس پر لگاتا ہے اور ایک ایسے امر عظیم کی طرف ان کی نسبت کرتا ہے جس سے وہ قطعی بری الذمہ تھے تیرا یہ گمان کہ حلال مال جمع کرنا افضل ہے دراصل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء و مرسلین پر یہ اتمام ہے کہ انہوں نے مال جمع کرنے کی فنیلت حاصل نہیں کی، اور دنیا سے کنارہ کش رہ کر نوحۃ اللہ وہ ایک خیر

کثیر اور اجر عظیم سے محروم رہے، تمہارے اس گمان کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے اپنی امت کو اس فضیلت سے محروم رکھا، اور انہیں مال جمع کرنے سے منع فرمایا۔ (۱) تیسرا یہ گمان باطل اور لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق تھے وہ اسے کبھی بھی فضیلت سے خواہ مخواہ سبقتی ہی نہ دیتی کیونکہ وہ محروم نہیں رکھ سکتے تھے اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نظر نہیں فرمائی کہ انہیں مال جمع کرنے سے منع کر دیا، جب کہ مال جمع کرنے کی بڑی فضیلت ہے یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ (خود باہد) اس سے واقف نہیں کہ مال جمع کرنے میں فضیلت ہے اس لیے مال جمع کرنے سے روک دیا، جب کہ تو مال کے خیر و فضل سے واقف ہے۔ گویا تو خیر کے مواقع اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے گمراہ! اپنی عقل سے کام لے شیطان تجھے مہمہ کی مالدار کی طرح دیکھ کر حوسہ کے میں ڈالتا ہے۔ کم بخت! تجھے عید الرحمن ابن عوف کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ مال و دولت سے محروم رہے، انہیں صرف اتنا میسر ہوتا جس سے وہ گذر بسر کرتے۔ مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ جب عید الرحمن ابن عوف نے رحلت فرمائی تو کسی صحابی نے فرمایا کہ عید الرحمن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ سے ان پر کچھ خوف ہے، کعب نے فرمایا: سبحان اللہ! ان پر کیا خوف؟ انہوں نے جائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے پر خرچ کیا، اور جائز دولت ترکے میں چھوڑ دی۔ کعب کی یہ بات حضرت ابوذر تک پہنچی وہ نہایت غفل کے عالم میں گمراہ لگے، اونٹ کے ہانوں کی رستی لی، اور کعب کو تلاش کرنے لگے، کسی نے کعب سے کہا کہ ابوذر تمہاری تلاش میں ہیں، وہ ہمارے کہ حضرت عثمان کے پیچھے پناہ لی، ابوذر نے فرمایا: اے یہودی کے بیٹے! تیرے خیال میں عید الرحمن کے ترکے کی وجہ سے ہمیں ان پر خوف نہ کرنا چاہیے حالانکہ ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی طرف شریف لے گئے، ہمیں آپ کے ساتھ تھا آپ نے مجھے مخاطب فرمایا: اے ابوذر! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا:

الاکثرون هم الاقلون يوم القيامة الا من قال هكنا و هكنا عن يمينه و شماله
وقدامه و خلفه و قليل ما هم

زیادہ دولت مند ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے مگر جس نے کہا ایسا و اسیا دائیں سے بائیں سے، اگے سے پیچھے سے، اور ایسے لوگ کم ہوں گے۔

اس کے بعد آپ نے پھر میرا نام لے کر آواز دی، میں نے عرض کیا: فرمائیے! یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ خدا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا:

مايسرني ان لي مثل احد انفق في سبيل الله اموت يوم اموت واترك منه
قبر اطين قلت او قطارين يا رسول الله قال بل قبر اطان ثم قال يا اباذر انت
تريد الاكثر و انار يد الاقل (ترمذی، ابو یعلیٰ، مختار)

اگر میرے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایسا ہے براہِ خزانہ ہو، پھر جس دن میں مولاں اور اس خزانے میں سے جو کہ دو دنوں کے برابر بھی کچھ چھوڑوں تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ میرے آپ نے فرمایا: (تمہیں) ہلکا نہ ہو۔ اے ابوذر! تو زیادہ کہتا ہے، اور میں کم کہتا ہوں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ کہتا ہے کہ عید الرحمن کے ترکے میں کوئی خوف نہیں ہے تو جھوٹ کہتا ہے، اور جو شخص بھی ایسا کہے گا وہ جھوٹا ہے، راوی کہتے ہیں کہ کعب نے مارے ڈر کے ان کی تردید نہیں کی۔ ہمیں یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ

(۱) مال جمع کرنے سے نہایت کی روایت ابن ہدی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کی ہے "ما لو حصى الله الى ان اجمع المال و اكون

من الشاحرين"

ایک مرتبہ عبدالرحمن ابن عوف کے اونٹ بچن سے مدینہ منورہ آئے مدینے کی گلیوں میں اونٹوں کی آمد سے بڑا شور مچا ہوا۔ حضرت عائشہؓ نے دریافت فرمایا یہ شور کیسا ہے؟ کسی نے عرض کیا: عبدالرحمن ابن عوف کے اونٹ بچن سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے صحیح فرمایا: حضرت عبدالرحمن کو حضرت عائشہؓ کے اس مختصر تبرے کی اطلاع ہوئی وہ تقبیل جاننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا: میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: انی رایت الجنة فربایت فقر لاء المہاجرین والمسلمین بدخلون سعیا ولم ار احدا من الاغنیاء یدخلها الا عبدالرحمن حمل ابن عوف یدخلها معهم حبوا (احمد۔ مختصر)

میں نے جنت میں دیکھا کہ ہاجرین اور مسلمانوں کے قریب لوگ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، مالداروں میں مجھے عبدالرحمن ابن عوف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا وہ ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل سرک رہے تھے۔

عبدالرحمن ابن عوف نے اپنے تمام اونٹ اور ان پر لدا ہوئے راہِ خدا میں خیرات کر دیا اور ان کے گھرانے قلاصوں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ جنت میں فریوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو سکیں۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن ابن عوف سے ارشاد فرمایا: اما انک اول من یدخل الجنة من اغنیاء امنی وما کانت تین تدخلها الا حبوا (بخاری۔ النبی)

میری امت کے مالداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے لیکن شاید گھٹنوں کے بل سرک کر۔

اے بد بخت! اب بتلا کہ صحابہ کی مالداری کو دلیل بنانا کہاں تک صحیح ہے یہ عبدالرحمن ابن عوف ہیں جن کے بڑے فضائل ہیں، جن کا تقویٰ معروف ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں بے پناہ دولت خرچ کی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض اٹھایا، اور زبانِ رسالت سے جنت کی خوشخبری حاصل کی (ترمذی۔ نائی۔ ابویں اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنا مال حلال طریقے سے کمایا، اور جائز طریقے پر خرچ کیا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں گھرے رہیں گے، اور جنت میں اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ داخل نہ ہو سکیں گے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ فقراء جائیں گے، عبدالرحمن ابن عوف ہمیں عظیم شخصیت پر ہم چسے لوگوں کو قیاس کرنا جو سر با دنیا کے فتنوں میں فرق ہیں حیرت انگیز ہے، اے بد بخت! تو مشبہات میں لوٹ لگاتا ہے، حرام نعمتوں کو غذا بناتا ہے، لوگوں کی تمناستوں پر گرتا ہے، شہوات، نسیب و زینت اور طرح طرح کے کمزوبات میں پڑا ہوا ہے، اور دنیا کے فتنوں میں گرفتار ہے اس کے باوجود عبدالرحمن ابن عوف کی مالداری کا حوالہ دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مال جمع کر لیا تو کیا ہوا صحابہ نے بھی تو جمع کیا تھا، گویا تو اس دور میں اپنی تمام تر خواہشوں کے باوجود ان کا نمونہ ہے۔ بے وقوف! یہ سب اہلس کے دوسوے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو اسی طرح کے شکوک میں الجھا کر گمراہ کرتا ہے، میں جہیں بتلاؤں گا کہ سلف کیا تھے، اور تم کیا ہو؟ بعض صحابہ اپنے پاس مال رکھتے تھے تاکہ کسی کے سامنے دست و راز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور راہِ خدا میں خرچ کر سکیں۔ انہوں نے یہ مال جائز ذرائع سے حاصل کیا۔ حلال کھایا، میاں نہ دتی سے خرچ کیا، اور اسے آخرت میں سرخوئی کا ذریعہ بنایا، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، بخل نہیں کیا، انہوں نے بے مشر مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور بعض لوگوں نے پورا مال ہی صدقہ کیا۔ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو بھی ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، تجھے ان اکابرین سلف سے اپنی انشادات بھی نہیں ہے۔

صحابہ کیسے تھے؟ : اچلے صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ مسکن کو محبوب رکھتے تھے فہر و قاتلہ کے خوف سے امنوں تھے، اپنے رزق کے بارے میں انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، وہ اپنی قسمت پر خوش تھے، مصائب میں راضی رہتے، خوشحالی میں ہمداد کرتے، غمی میں صبر کرتے، راحت میں اللہ کی شاکر کرتے، اللہ کے لیے اکساری کرتے، کبر اور علو پسندی اور کثرت مال پر فخر سے ڈرتے۔ انہوں نے دنیا کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا، وہ مقدار حاجت پر راضی رہے، انہوں نے دنیا پر لاپتہ ماری، اس کی غتیلوں پر صبر کیا،

اس کی تلیوں کے جام پئے، اس کی آسائشوں اور نعمتوں کو ٹھکرایا، قسم کھا کر بتایا تو ایسا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان کے در پر دستک دیتی تھی تو وہ خوف سے لرزے لگتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی فوری سزا دنیا کی صورت میں دی جا رہی ہے اور جب فقر آتا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے، اور اسے صلوا کا شعار سمجھ کر سنے سے لگاتے بعض صحابہ کے متعلق ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کر اپنے گھر میں کوئی چیز دیکھتے تو غم سے بے حال ہو جاتے، اور کچھ نہ پاتے تو مسکرا کر مرج کرتے، اگر کوئی شخص اس پر حیرت ظاہر کرتا اور یہ کہتا کہ لوگ گھر میں دولت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تم غمگین ہو جاتے ہو تو وہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیز دیکھ کر اس لیے غمگین ہو جاتا ہوں کہ ہمارا گھرانہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اسوہ پر کاربند نہیں ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر کبھی انہیں قارغ البالی میسر ہوتی تو ان کے غم و حزن کی حالت دیدینی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟ اور اگر ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے، بھگی اور عسرت ان کے گھر میں قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اسے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظرِ کرم ڈالی ہے۔ یہ ہیں اکابرینِ سلف کے حالات و اوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ اچھی طرح کیا جاسکتا ہے کہ غنی افضل ہے یا فقیر۔ اب تو قسم کھا کر بتا کر یہ حالت یہی ہے کیا تو ان اوصاف کا حامل ہے؟ تو ان مقدس لوگوں سے ذرا بھی مشابہت نہیں لگتا۔ تم کہئے ہو؟ : اب میں تمہاری حالت بیان کروں گا، اور تجربے و اوصاف پر روشنی ڈالوں گا جو اکابرینِ سلف کے حالات و اوصاف سے قطعی میل نہیں کھاتے تو مالداری میں سرکش بن جاتا ہے، خوشحالی میں اترانے لگتا ہے، قارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ہے مسکت سے تجھے نفرت ہے، حالانکہ مسکت انبیاءِ مرسلین کے لیے سراپہ افتخار تھی، تو ان کے سراپہ افتخار سے نفرت کرتا ہے، تو افلاس کے ڈر سے مال جمع کرتا ہے، حالانکہ یہ باری تعالیٰ پر بدگمانی ہے، اور اس کے وعدے پر بے اعتدالی کی دلیل ہے، تجربے و ملک انجام پر تمہاری ایک امر شاہِ عدل ہے تو مال شخص اس لیے جمع کرتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، لذتیں، سائشیں اور شہوتیں پوری ہوں۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔

شرار امتی الذین غنوا بالنعیم فربت علیہم لحسامہم (۱)

میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں سے غذا حاصل کرتے ہیں اور انہی پر ان کے جسم ٹوپاتے ہیں۔

کسی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، ان سے کہا جائے گا۔

أَنْهَبْتُمْ نَظَائِرَ بَنَاتِكُمْ فَنَفِيَحَيَاتِكُمْ أَلَدُّنِيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ يَہَا (پ ۲۴ ر ۲۰ آیت ۲۰)

تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے۔

خواب غفلت سے جاگو، تم دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم رہ گئے، کس قدر حسرت و افسوس کا مقام ہوگا؟ کتنی عظیم مصیبت ہوگی۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو تاکہ ایک دوسرے پر مال کی کثرت کی وجہ سے فخر کر سکو، اور خود کو برتر تصور کرو۔ حالانکہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو دنیا کو نکلاڑ اور تفاخر کے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ لیکن افسوس! تجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ تو اپنے حال میں مست، اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تجھے دنیا میں رہنا جو ارموئی میں جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ کو تجھ سے ملنا سخت ناپسند ہے دنیا کی کوئی چیز تجھے میسر نہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابلِ دید ہوتا ہے۔ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس کرتا ہے جو اسے نہیں ملنی وہ دنیا کی آگ سے ایک ماہ اور بعض روایت کے مطابق ایک برس کی مسافت پر آجاتا ہے جب تو دنیا کے نہ ملنے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے عذاب سے کس قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت تو یہ ہے کہ تو دنیا کی چیزوں کے لیے دین کی تھوڑے سے آزاد ہو جائے

(۱) یہ روایت کتابِ ذم اہل کے شروع میں گذر چکی ہے۔

اور جب تجھے دنیا مل جائے تو خوشی سے جھوم اٹھے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من احب الدنيا وسر بها اذهب خوف الاخرة من قلبه

جو دنیا سے محبت کرتا ہے، اور اسے پا کر خوش ہوتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔

ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے نہ ملنے پر افسوس کرنے، اور ملنے پر خوش ہونے کا حساب ہوگا، تجھے عجب کا خوف نہیں، دنیا پانے کی تجھے کس قدر خوشی ہے تیرے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا۔ تو دنیاوی امور میں جتنی دلچسپی لیتا

ہے اتنی دلچسپی تجھے آخرت کے کاموں میں نہیں ہے گناہ کی مصیبت تیرے نزدیک اتنی ہی نہیں ہوتی جتنی بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ تجھے دنیا نہیں ملی۔ تو گناہوں سے اتنا خوف نہیں کھاتا جتنا خوف تجھے مال کا خائف جانے کا ہوتا ہے۔ تو جاہ و منصب کے حصول کے لیے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اپنی عزت و اکرام کے لیے بھوک کو خوش کر سکتا ہے لیکن اللہ کو راضی رکھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دولت تیرے محبوب پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور لوگ تیری نکتہ چینی نہیں کرتے، لیکن اللہ تو تیرے حال سے واقف ہے، مگر تجھے اللہ کے علم و اطلاع کی پروا ہی کب ہے؟ دنیا کی رسوائی تجھے گوارا نہیں، لیکن قیامت کے دن تجھے جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے تو تیار ہے یہ بڑے تجھے اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود تو عقلمندوں کے منہ آتا ہے، اور خود کو صلحاء کے ڈمرے میں شامل کرانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تیرا باطن بے شمار نجاستوں سے آلودہ اور لاتعداد محبوب کا منبع ہے، لیکن تو اللہ کے نیک بندوں کے مال پر اپنے مال کو قیاس کرتا ہے افسوس! صد افسوس! تو سلف صالحین سے کس قدر دور ہے خدا کی قسم! وہ لوگ حلال چیزوں میں بھی اسنے زاہد تھے جتنے زاہد تم حرام چیزوں میں نہیں ہو، جس چیز کو تم بے ضرر تصور کرتے ہو وہ چیز ان کے نزدیک ملک تھی۔ وہ چھوٹی سی غلطی سے اتنا ڈرتے تھے کہ تم گناہ کبیرہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے کاش تیرا حلال و طیب مال ان کے مشتبہ جیسا ہوتا۔ کاش تو اپنے گناہوں سے اسی قدر ڈرتا جتنا وہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ روئے کر دی جائیں، کاش تیرا روزہ ان کے اظہار ہی جیسا ہوتا۔ کاش عبادت کے لیے تیری مشقت اور مشغولیت ان کی راحت و آرام کے برابر ہوتی، کاش تیری نیکیاں ان کی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتی۔ ایک صحابی کا یہ قول ہمیں پہنچا ہے کہ جس قدر دنیا صدیقین سے فوت ہوتی ہے اور دور رہتی ہے وہی ان کے حق میں نفیست ہے۔ جو شخص ان اوصاف کا حامل نہ ہو وہ نہ دنیا میں ان جیسا ہے، اور نہ آخرت میں ان کا ساتھی ہوگا۔

غور کیجئے ان دونوں حریفوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک فریق اجلہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے یہاں انتہائی بلندی اور عظمت رکھتے ہیں اور دوسرا فریق ان دنیا کے غلامو! کا ہے جو بہت ہی کا شکار ہیں۔ اللہ ہی انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے۔

آج کے دولت مندو! تمہارا مکان یہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوۂ پر چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہو، بد بختو! کیا تم اپنے زمانے میں حلال مال پاتے ہو جیسا کہ انہیں حلال مال میسر ہو جاتا تھا؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط سے کام لیتے ہو جس طرح وہ احتیاط کیا کرتے تھے؟ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم حلال کے ستر دروازے اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ کہیں کسی حرام دروازے میں نہ گھس جائیں، کیا تم اپنے آپ سے اس احتیاط کی توقع کر سکتے ہو، نہیں! رب کعبہ کی قسم! انہیں! یہ احتیاط تم جیسے لوگوں کے بس ہے باہر ہے۔ یہ یقین رکھو کہ نیک کاموں کے لیے مال جمع کرنے کی خواہش شیطان کا ایک گھر ہے، وہ تمہیں نیکی کے نام پر گمراہ کرتا ہے اور جائز راستے دکھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر لے جاتا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من اجتر اعلی الشبهات ولو شك ان يقع فی الحرام بخاری و مسلم۔ نعمان ابن بشیر

جو شخص مشبہات پر جرأت کرتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے۔

اے مغرور! کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ مشبہ مال کما کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مشبہات سے ڈرنا تاکہ

اللہ کے یہاں مرتبہ بلند ہو۔ ایک صاحب علم کا قول ہے کہ حرام کے خوف سے ایک درہم چھوڑنا ہزار مشتبہ دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اس صدقہ کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ملے گی یا نہیں، جب کہ اللہ کے خوف سے حرام مال نہ لینا ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر و ثواب میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ حقیقی ہوں، شیطان مجھے غریب نہیں دے سکتا، اور نہ اس کے کہنے میں اگر مشبہات میں جھٹا ہو سکتا ہوں۔ بلکہ حلال ذرائع ہی سے مال جمع کروں گا تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ نہیں کہ تو مال جمع کرے، بلکہ حقیقی ہونے کی حیثیت سے تو تجھے مال حاصل نہ کرنا چاہیے، قیامت کے حساب سے غمگین کیاں؟ خواہ مال حرام ہو یا حلال۔ پھر اس کا حساب اپنے اوپر کیوں رکھا جائے؟ صحابہ کرام قیام کے سوال سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ اگر میں جائز طریقے سے ایک ہزار دینار کماؤں، اور انہیں اللہ کے نام پر خیرات کروں، اور اس عمل سے میری عبادت میں بھی کوئی ظلم واقع نہ ہو تب بھی میں یہ خیرات پسند نہ کروں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا: غفلت کی قیامت کے احتساب کا خوف نہیں ہوا، انشاءً اس وارد گیر کے مرحلے سے گزریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ جو مال ان کے پاس قضاہ انہیں کہاں سے ملا کہاں خرچ کیا؟ حقیقی تو یہ لوگ تھے، انہیں آمدنی کے حلال ذرائع میسر تھے، وہ چاہتے تو حلال دولت سے اپنا گھر بھر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قیامت کے خوف سے مالدار دینا گوارا نہیں کیا۔ کیا تجھے یہ خوف نہیں کہ حیران مال کی عبادت سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں بعض صحابہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ وراثت کا مال کھس اس لیے نہ لیتے کہ کہیں اس سے دل میں فساد برپا نہ ہو جائے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حیران مال صحابہ کے دلوں سے زیادہ حقیقی ہے کہ کسی بھی حال میں حق سے تجاوز نہ کرے گا، اگر گمان ہے تو تجھے اپنے فسر المارہ کے سلسلے میں بڑی خوش فہمی ہے۔

ہماری نصیحت یہ ہے کہ قدر ضرور پر قناعت کر۔ اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے اپنے آپ کو خواب کے خطرے میں مت ڈال۔ حدیث شریف میں ہے۔

من نوقش فی الحساب عذب (بخاری و مسلم عاصم)

جو حساب میں الجھایا جائے گا وہ عذاب دیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔

یؤتی برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقہ فی حرام فیقال انھو ابہ الی النار، ویؤتی برجل قد جمع مالا من حلال وانفقہ فی حلال فیقال لھ قفل لعلک تقصرت فی طلبھنا بشی مما فرضت علیک من صلاۃ لم تصلھا لوقتھا، وفرطت فی شئی من رکوعھا وسجودھا ووضوئھا، فیقول لا یارب! کسبت من حلال وانفقت فی حلال، ولم اضع شیئا مما فرضت علی، فیقال لعلک اختلت فی هذا المال فی شئی من مریکب او ثوب باھیت بہ، فیقول لا یارب! لم اخل ولم اباہ فی شئی، فیقال لعلک منعت حق احد امرتک ان تعطیہ من نوى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فیقول لا یارب! کسبت من حلال وانفقت فی حلال، ولم اضع شیئا مما فرضت علی، ولم اخل، ولم اباہ ولم اضع حق احد امرتک ان اعطیہ، قال فیجئنی اولئک، فیخاصمونہ، فیقولون یارب اعطیتہ و اغنیتہ وجعلتہ مبین اظھرنا و امرتہ ان یعطینا، فان کان اعطاھم وما ضیع مع ذلک شیئا من الفرائض

ولم یختل فی شئی فیقالہ قف الآن ہات شکر کل نعم انعمتھا علیک من اکلک وشریت ولذہ فلا یزال یسال (۱)

قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام طریقے پر مال جمع کیا تھا اور حرام کاموں میں خرچ کیا تھا، حکم ہو گا کہ اسے روزِ غ میں لے جاؤ، اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے جائز طریقے سے مال جمع کیا تھا، اور جائز کاموں میں خرچ کیا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ ابھی غصہ شدید تو نے مال حاصل کرنے کے سلسلے میں ان ادا بر میں کوتاہی کی ہو جو تجھ پر فرض ہیں، "تو" وقت پر نماز نہ پڑھی ہوگی، یا نماز کے رکوع و سجود اور وضو میں کوتاہی کی ہوگی، وہ عرض کرے گا نہیں! یا اللہ! میں نے حلال طریقے سے مال کمایا، اور جائز طریقے پر خرچ کیا اور اپنے فرائض ضائع نہیں کئے، اس سے کہا جائے گا کہ شاید تو نے اس مال میں تکبر کیا ہو، شاید کسی سواری یا کپڑے پر خرچ کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا نہیں! یا اللہ! میں نے تکبر کیا ہے، اور نہ کسی چیز میں خرچ کیا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ شاید عزیزوں، قیموں، مسکینوں اور مسافروں میں سے کسی کا وہ حق ادا نہ کیا ہو جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ وہ عرض کرے گا نہیں! یا اللہ! میں نے حلال ذریعے سے کمایا اور حلال جگہ میں خرچ کیا، اور فرائض تلف نہیں کئے، نہ میں نے تکبر کیا نہ خرچ کیا، اور نہ کسی کا وہ حق ضائع کیا ہے دینے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، فرمایا: پھر وہ سب (بیتم، مسکین و فقیروں) آئیں گے اور اس سے بھڑا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ! تو نے اسے دیا، اسے مالدار بنادیا، اسے ہمارا مذکور کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے، اگر اس نے انہیں دیا ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی فریضہ ضائع نہ کیا ہوگا، اور نہ کسی چیز میں تکبر کیا ہو گا تو کہا جائے گا ابھی غصہ، اور ان تمام نعمتوں کا جو میں نے تجھے دیں شکر ادا کر، خواہ وہ کھانا ہو، پانی ہو، یا کوئی اور لذت ہو، اس سے اسی طرح پوچھنا چاہی جاتی رہے گی۔

جب اس شخص کو جس نے حلال طریقے سے مال کمایا، اور جائز طریقے سے خرچ کیا اور حقوق و فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی حساب کے اس شدید مرتلے سے گزرنا پڑے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہو گا جو سر تباہ دنیا کے فتنوں میں غرق ہیں، اس کے مشابہات، شہوات اور لذت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی انساب کے خوف سے الہی تقویٰ دنیا میں آلودہ نہیں ہوتے، اور اسے مال پر قحاحت کر لیتے ہیں جو ان کے گزر بسر کے لیے کافی ہو، اور مال کمانے کے بجائے دوسرے اچھے کاموں میں شب و روز گزارتے ہیں ان اکابرینِ سلف کے اسوہ پر عمل کر، اگر تو اس سے انکار کرتا ہے، اور اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو دوسرے و تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور تو نے صرف حلال ذرائع سے مال جمع کیا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکے، اور تو نے جو مال بھی خرچ کیا جائز موقع پر خرچ کیا ہے، نیز مال کی وجہ سے حیرے قلب کی کیفیت بھی حیرت نہیں ہوتی، تو مال کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے، اگر تو ایسا ہے۔ حالانکہ واضح ایسا نہیں ہے۔ تو مقادیر ضرورت پر انکار کر، اور مالداروں سے دور رہے۔ اس لیے کہ وہ قیامت کے روز حساب کے لیے کڑے ہوں گے، اور تو اپنے افلاس کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جانے والے پہلے قافلے کا رکن ہو گا۔ تجھے حساب اور پوچھ جو کہ کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ حساب میں یا نعمات ہے، یا آفات اور مصیبت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یدخل صعلیک المہاجرین قبل اغنیاء ہم الجنة بخمس مائة عام (۲) (ترمذی، ابو سعید)

مہاجرین کے فقراء ان کے مالداروں سے پانچ سو برس قبل جنت میں جائیں گے۔

(۱) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۲) روایات میں صعلیک کی جگہ فقراء ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

یدخل فقراء المؤمنین الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون
والآخرون جثاة على ركبهم، فيقول: قبلكم طلبتني، انتم حکام الناس
وملوکهم فارونی ماذا صنعتم فيما اعطيتکم (۱)

مؤمنین کے فقراء ان کے مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ کھائیں گے، اور خلف امداد ہوں گے،
اور دوسرے کھٹوں کے کئی سرکتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، تم سے میرا ایک مطالبہ ہے، تم لوگوں کے
حکام اور بادشاہت میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔

ایک عالم فرمایا کرتے تھے یہ بات پسند نہیں کہ میں سرخ اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس قافلے میں شامل نہ ہوں جو سرکارِ دو
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ اے لوگو! ان لوگوں کی طرف بہت کرو جو ہلکے چھلکے
نمایت آرام و سسولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنت میں جائیں گے، پیچھے رہ جائے سے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
قافلے سے دور رہنے سے اس طرح ڈوبو جس طرح مٹی ڈرتے ہیں، روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو پاس لگی، انہوں نے پانی
منگوا، لوگ ان کے لیے شہ کا شربت لے کر آئے، آپ نے ایک گھونٹ پیا اور روئے لگے، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی
ڈلایا۔ پھر آنسو پونچھے اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دوبارہ روئے آیا، جب بہت زیادہ روئے تو لوگوں نے پوچھا کیا آپ
اس شربت کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں! ایک روز میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر
میں حاضر تھا، اتنے میں آپ نے اپنے پاس سے کسی چیز کو ہٹانا شروع کیا، آپ فرما رہے تھے، مجھ سے دور رہ، میں نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ خدا ہوں، مجھے تو آپ کے پاس کوئی نظر نہیں آتا، پھر آپ کس سے مخاطب ہیں؟ آپ نے فرمایا:
یہ دنیا اپنی گھنٹی بکری کر کے اور سرخاکا میری طرف بڑھی، اس نے مجھ سے کہا اے مجھے لے لیجئے، میں نے جواب دیا مجھ سے دور
رہ۔ اس نے کہا آپ چاہے مجھ سے محفوظ رہ جائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، مجھے ڈر ہوا کہیں
یہ دنیا شربت کی صورت بنا کر میرے پاس نہ آگئی ہو، اور مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتی ہو۔ (۲) اے
لوگو! اللہ کے یہ نیک بندے حلال شربت دیکھ کر اس خوف سے روئے لگتے تھے کہ کہیں یہ شربت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے جدا نہ کر دے۔ طرح طرح کی نعمتوں اور شوقوں میں فرق ہے اور وہ تمام نعمتیں بھی حرام ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں لیکن
تجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انقطاع کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ لعنت ہو تجھ پر، تیری جماعت کتنی بڑی ہوئی ہے، تم
بجنت! اگر تو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو تجھے اس قدر دہشت ناک متاع کا سامنا کرنا پڑے گا
جن سے انبیاء اور ملائکہ نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اگر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو سکا تو تجھے آپ کے ساتھ ملنے
کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اگر تو نے زیادہ دولت حاصل کی تو تجھے سخت حساب سے دوچار ہونا پڑے گا، اگر تو نے کم پر
قامت نہیں کی تو تجھے ایک طویل مدت تک قیامت کے میدان میں ٹھہرنا ہو گا اور نالہ و شیون کرنا ہو گا۔ اگر پیچھے رہ جانے والوں کی
حالت پر راضی ہو تو اصحابِ یحییٰ اور رسول ربیعہ العالمین سے دور رہنا پڑے گا، اور جنت کی نعمتوں تک دیر میں پہنچے گا، اگر تو نے
مشقین کے احوال سے اختلاف کیا تو تجھے یوم حساب کی ہولناکیوں میں حساب و کتاب کے مرطے سے گزرنا پڑے گا، ان باتوں پر غور
کر لے۔

اگر تو اپنے آپ کو اکابرینِ سلف کی مثال سمجھتا ہے تو تجھے کم پر قیامت کرنی چاہیے، جائز مال میں ذہد اختیار کرنا چاہیے، اپنا مال زیادہ
سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ایثار پیشہ بننا چاہیے، نہ تجھے فقر کا خوف ہو، نہ تو آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کر

(۱) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۲) یہ روایت اس باب کے شروع میں گذری ہے۔

رکھے، الماری، اور دولت کی ہوس سے تجھے نبرد ہو، فقر و محبت پر راضی ہو، قنوت و مسکنت پر خوش ہو، دولت و انکسار کو اچھا سمجھتا ہو، تکبر اور علو پسندی کو بظہر کر اہت دیکھتا ہو، اپنے معاملات میں مضبوط ہو، تیرا دل ہدایت سے نبرد نہ کرتا ہو، تو نے اللہ کے عائد کردہ حقوق و واجبات میں اپنے نفس کا احتساب کر لیا ہو۔ اور اپنے تمام حالات کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیا ہو، اس صورت میں تجھے حساب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور واقعی تو محققین کے ذمے میں داخل سمجھا جائے گا۔ ذرا غور کر کیا تجھے علم نہیں کہ مال کا شغل نہ رکھنے سے، اور قلب کو ذکر و فکر اور جہت و مواعظت کے لیے فارغ رکھنے سے دین کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے، حساب آسان ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتی ہے، قیامت کی خوفناک آفات سے حفاظت ہوتی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے ذمہ میں دینار بھرے اور غریبوں میں تقسیم کر دے اور دوسرا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ کسی صاحب علم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اچھے کاموں کے لیے مال جمع کرتا ہے، انہوں نے جواب دیا مال نہ جمع کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر اور اس کے حق میں زیادہ مفید ہے اکابر تابعین میں کسی سے ان دو آدمیوں کے متعلق دریافت کیا گیا جن میں سے ایک حلال طریقے سے دنیا کماتا ہے اس سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے لیے خوشہ آخرت بناتا ہے اور دوسرا دنیا سے اجتناب کرتا ہے، نہ اسے حاصل کرتا ہے، اور نہ ملنے پر لیتا ہے، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا واللہ ان دونوں میں زمین و آسمان اور مغرب و مشرق کی دوری ہے، دنیا سے اجتناب کرنے والا افضل ہے۔ یہ فیثت ترک دنیا سے حاصل ہوتی ہے، اگر تو یہی مال چھوڑ دے تو تجھے بھی یہ فیثت مل جائے گی۔

مال سے شغل نہ رکھنے میں دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں، اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے، آدمی محنت سے بچا رہتا ہے، زندگی سکون سے گذرتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے، فکرات و افسوس گہر نہیں ہوتے جب تک کاموں کے لیے مال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرنا ہے تو پھر تیرے پاس دنیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس طرح دنیا کی راحت بھی ملے گی، اور آخرت کی فیثت بھی۔

اگر مال جمع کرنے میں تیرے لیے کوئی فیثت بھی ہے تب بھی تجھے مکارم اخلاق میں مقتدائے کامل سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ جن کے ذریعے اللہ نے تجھے رشد و ہدایت سے نوازا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کشی پسند فرمائی تھی اسی طرح تجھے بھی کنارہ کشی رہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ کہ سعادت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کش رہنے میں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے رہ، اور جنت المآویٰ کی طرف سبقت کر، ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے، فرمایا۔

سادات المؤمنین فی الجنة من اذا تغدی لم یجد عشاء و اذا استقرض لم یجد قرضاً و لیس له فضل کسوة الا ما یواریه و لم یقدر علی ان ینکسب ما ینغیه
یعنی مع ذلک و یصبح راضیاً عن ربہ (۱) (طبرانی، ابو ہریرہ)
جنت میں مؤمنین کے سردار وہ لوگ ہوں گے جو اگر وہ پھر کا کھانا کھائیں تو انہیں رات کا کھانا نہ ملے۔ اور قرض مانگیں تو انہیں قرض نہ ملے، اور ان کے پاس سبز کا حانچے سے زیادہ کپڑا نہ ہو۔ اور اتنا نہ کمپاتے ہوں جو انہیں بے نیاز کر دے اس کے باوجود وہ صبح و شام اپنے رب سے راضی رہتے ہوں۔
یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دہا رہے ہوں۔

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّاهِدِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (پ ۶۷ آیت ۶۹)

تو ایسے اہل حق بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صالحین اور شہداء اور صلحاء اور یہ حضرات بہت اعلیٰ رتبی ہیں۔

اس صیحت کے بعد بھی اگر تو نے مال جمع کیا تو خیر یہ دعویٰ سمجھا جائے گا کہ تو اعمال خیر کے لیے مال جمع کرتا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تو فقر کے خوف سے تنعم، عیش و عشرت، زینت و فحش مہابت، تکبر و ریاء اور فحش و عزت کے لیے مال جمع کرتا ہے کہ بخت اللہ سے ڈر اور اپنے دعویٰ پر شرمسار ہو اگر تو مال اور دنیا کی محبت میں اتنا ہی پاگل اور دیوانہ ہے تو اس بات کا اعتراف کر کہ فضل اور خیر مقدار کفایت پر راضی رہے اور زمانہ مال سے بچنے میں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ، اپنی برائی کا اقرار کر، اور حساب سے ڈرنا وہ مال جمع کرنے کے لیے عذر اور دلیل تلاش کرنے کے بجائے یہ صورت خیر کے لیے نجات اور فضل سے قریب تر ہے۔

بھائیو! یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ کے زمانے میں حلال موجود تھا۔ اس کے باوجود وہ لوگ نہایت متقی اور مباح چیزوں میں بھی زاہد تھے، ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں حلال موجود روزیہ اور ستر پوشی کے لیے لباس بھی حلال مہیا ہونا مشکل ہے۔ ایسے دور میں مال جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ صحابہ جیسا تقویٰ ان جیسا ذریعہ اور زہد اور ان جیسی احتیاط ہم لوگوں میں کہاں ہو سکتی ہے، ان جیسے پاکیزہ قلوب پاکیزہ نیتیں ہمیں کہاں میسر ہیں۔ پردہ و کار عالم کی حم! ہم پر نفسانی میوہ اور خواہشات چمکا چکی ہیں اور قیامت کی حاضری قریب ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہلکے پھلکے جنت میں داخل ہوں گے، ان دولت مندوں کو اس روز رنج و غم کا سامنا ہوگا جنہوں نے حرام حلال کی تیز لکڑی بغیر مال جمع کیا، اور اس سے اپنے پیٹ کی دوزخ بھری، میں نے جنہیں صیحت کرنے کا فرض انجام دے دیا ہے، اگر تم قبول کرو تو یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا اگرچہ قبول حق کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں سب کو اپنی رحمت سے خیر کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حرث محاسبی کی یہ مفصل تقریر اپنے موضوع پر نہایت کافی ہے۔ اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ فقر و مالداری سے افضل ہے، مزید کچھ کہنا بیکاری ہے حرث کی تقریر کی تائید ان تمام روایات سے ہو جاتی ہے جو ہم نے کتاب ذمہ الدین اور کتاب الفقر والرزق میں نقل کی ہیں نیز اس روایت سے بھی جو ابو امامہ الباہلی سے منقول ہے، روایت کرتے ہیں کہ ثعلبہ ابن عاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

ادع اللہ ان یرزقنی مالا قال یا ثعلبہ قل لیل نؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیعہ قال یا رسول اللہ ادع اللہ ان یرزقنی مالا قال یا ثعلبہ امالک فی اسوۃ اما ترضی ان تکون مثل نبی اللہ تعالیٰ اما والذی نفسی بیدہ لو شئت ان تصیر ہذہ الجبال ذہبا و فضۃ لاسارت قال الذی بعثک بالحق نبیا لن دعوت اللہ ان یرزقنی مالا لا عطین کل ذی حق حقہ ولا فعلن ولا فعلن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزق ثعلبہ مالا

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا: اے عبد! تمہارا مال جس کا تو شہوا کر کے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شہوا کر کے عرض کیا: یا رسول اللہ! دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے، آپ نے فرمایا: اے عبد! کیا تمہارے لیے میرے عمل میں اسوہ نہیں ہے کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی جیسا نہیں بننا چاہتا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں یہ چاہوں کہ پہاڑ سونے چاندی کے

ہو کر میرے ساتھ چلیں تو یہ ہو سکتا ہے عجلہ نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اگر آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا، ضرور کروں گا، ضرور کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! عجلہ کو مال عطا فرما۔

راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بمکوں خریدیں پھر وہ اس طرح بیوہیں جس طرح کیزے پڑھتے اور پھلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مدینہ میں ان کے لیے جگہ تنگ ہو گئی اور اس نے مدینہ سے باہر ایک وادی میں سکونت اختیار کر لی۔ نقل مکانی کے بعد وہ مدینہ اگر صرف ظہر اور عصر کی جامعیت نمازوں میں شریک ہوتا تو باقی نمازیں تنہا ادا کرتا۔ پھر بمکوں اور بیوہیں وہ وادی بھی تنگ پڑ گئی وہ کچھ اور دور جا کر بس گیا جامعیت سے نماز جاتی رہی صرف جمعہ باقی رہ گیا۔ اللہ نے بمکیوں میں اور برکت عطا فرمائی، اور وہ کیزوں مکوڑوں کی طرح پڑھنے لگیں۔ اب جمعہ کی پابندی بھی ختم ہو گئی مدینہ کی خبر خبر بھی وہ ان قاتلوں سے معلوم کر لیا کرتا جو مدینہ منورہ نماز جمعہ کے لیے آیا جاتا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں دریافت فرمایا: لوگوں نے اس کا حال بتلادیا۔ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا: وضح ثعلب (ہلاکت ہے عجلہ کی) راوی کہتے ہیں کہ انہی دنوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔

خُذْ مِنْ لَقْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (آیت ۲۸)

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجبِ اطمینان ہے۔

عجلہ کا عبرتناک واقعہ : اس آیت کے ساتھ ہی صدقات کے احکام نازل ہوئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدینہ اور بنو سلیم سے ایک آدمی کو صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا۔ اور انہیں صدقات کی وصولی کا حکم نامہ لکھ کر دیا، اور حکم دیا کہ وہ مسلمانوں میں جائیں اور ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ عجلہ ابنِ حاطب اور بنو سلیم کے فلاں شخص کے پاس بھی جائیں اور ان دونوں سے بھی زکوٰۃ لیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ دونوں گئے پہلے عجلہ کے پاس پہنچے، اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا، عجلہ نے کہا: یہ تو جزیہ ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ تو جزیہ کی بمن ہے۔ اب تو چلے پھرتے نظر آؤ، اور جہاں جا رہے ہو جاؤ، پھر آؤ، وہ لوگ سبھی کے پاس پہنچے، اور اسے آپ کا حکم نامہ دکھایا وہ شخص قہقہہ خیز ہو کر لپکھڑا ہوا، اور اپنے اونٹوں میں سے عمدہ اونٹ نکال کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کئے، اور ان کے سامنے کر دئے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، انہوں نے کہا: عہد مال دینا تجھ پر واجب نہیں ہے ہم یہ مال نہیں لیں گے۔ اس نے کہا: آپ یہ مال قبول کر لیں، میں بطیب خاطر پیش کر رہا ہوں۔ وصولیابی سے فارغ ہونے کے بعد ان کا گذر عجلہ پر ہوا، انہوں نے پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اس نے کہا: لاؤ مجھے وہ حکم نامہ دکھاؤ، انہوں نے حکم نامہ اس کی طرف بوجھادیا، اس نے آپ کا مکتوب پڑھا اور یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ جزیہ کی بمن ہے۔ اب جاؤ، میں ذرا سوچ لوں، اس کے بعد کوئی جواب دوں گا۔ وہ دونوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا: عجلہ کے لیے ہلاکت ہے۔ اور سبھی کے حق میں دعا فرمائی ان دونوں صحابیوں نے آپ کے عجلہ کے خیالات اور طریقہ عمل سے اور سبھی کے سلوک سے مطلع کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونُ مِنَ الصَّاحِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ فَاعْلَوْهُمْ مَغْفِلًا فَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عِلْمٌ

يَلْقَوْنَ فِيهَا خُلَفَاءَهُمُ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يُخَيِّمُ فِيهَا مَنْ يَشَاءُ (پ ۱۲۰ آیت ۷۵-۷۷)
 اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے فضل
 سے (بہت سال) عطا فرمائے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں سو
 جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، اور روگردانی کرنے لگے اور
 وہ روگردانی کے عادی ہیں سو اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں فحاشی (خاتم) کر دیا (جو) خدا کے پاس
 جانے کے دن تک رہے گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا سے اپنے وعدہ میں محوٹ بول کر خلاف کیا۔

اس وقت جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں حبلہ کا ایک رشتہ دار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا
 اس نے یہ آیات سنیں، اور حبلہ کے پاس جا کر کہا کہ بخت حیران کن ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں۔ حبلہ
 گھبرا گیا ہوا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے، سن کر حبلہ نے اپنا سر پٹ لیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ
 تیرے عمل کی سزا ہے، جیسا تو نے کیا دیا پایا، میں نے پہلے ہی تجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، لیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی، حبلہ
 مایوس ہو کر گھر لوٹ گیا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ معتز ہوئے تو وہ ان کے پاس آیا، اور زکوٰۃ
 قبول کرنے کی درخواست کی حضرت ابوبکر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، حضرت عمرؓ نے بھی یہی روایت برقرار رکھی۔ حبلہ نے
 حضرت عثمان غنیؓ کی عہد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نخوت۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت
 ہے، اور مالدار میں نخوت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے فقیری پسند فرمائی۔
 حضرت عمران ابن حصینؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں میری ایک منزلت اور حیثیت تھی ایک
 مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمران! ہمارے نزدیک تمہارا مرتبہ اور وجاہت ہے، کیا تم ہماری بیٹی فاطمہؓ کی عبادت کے لیے
 چنانچہ کر دے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ! میں ضرور چلوں گا، راوی کہتے ہیں کہ آپ
 کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھا، آپ نے فاطمہؓ کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، اور فرمایا السلام علیکم کیا میں اور میرے ساتھی
 اندر آسکتے ہیں فاطمہؓ نے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عمران ابن حصین فاطمہؓ نے عرض کیا
 اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا ہے میرے بدن پر ایک عباء کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس
 سے اچھی طرح بدن دھو، آپ نے عرض کیا میں جسم تو اس سے چھالوں گی لیکن سر پر کیا ڈالوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی
 ایک پرانی چادر بھیجی، اور فرمایا کہ اس سے اپنا سر باندھ لو، حضرت فاطمہؓ نے چادر لے کر سر ڈھانچا اور ہمیں اندر داخل ہوئے، یہی
 اجازت دی، آپ اندر تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہؓ کو سلام کیا، اور ان کی خدمت دریافت کی حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا یا
 رسول اللہ میرے جسم میں درد ہے اور اس درد میں بہوک نے اضافہ کر دیا ہے، مجھے اٹھانا میسر نہیں کہ بیٹ بھر سکوں، بہوک نے
 مجھے بیڑہال کر دیا ہے، آپ یہ سن کر روئے لگے، اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا بیٹی! اے اللہ! کہ مجھ میں یہ درد ہے، اے اللہ! کہ میں
 کھانا کھاؤں کہ اللہ کے یہاں میرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اگر میں درخواست کرنا تو وہ مجھے کھانا دے لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح
 دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: تجھے بشارت ہو، تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت
 فاطمہؓ نے پوچھا کہ اگر میں جنت کی عورتوں کی سردار بنی تو فرعون کی بیوی، آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ کماں کہیں؟ آپ نے فرمایا
 کہ آسیہ، مریم اور خدیجہ سب اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور تم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم ایسے
 مکانوں میں رہو گی جو کب تک نہ بنے ہوئے ہوں گے، نہ ان میں شور و غل ہو گا اور نہ رہنے والوں کی کسی طرح کی پریشانی ہو گی پھر فرمایا
 تو اپنے بچا زاد بھائی (علیؓ) کے ساتھ قاضی کی زندگی بسر کریں گے تیرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے

اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔

زرا حضرت فاطمہؑ کی حالت پر نظر ڈالئے، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، لیکن انہوں نے فقری کو ترجیح دی، اور مال چھوڑا۔ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے خواہ وہ خیرات و صدقات ہی میں کیوں نہ خرچ ہوا ہو۔ آدمی لاکھ حقوقی واجبہ اور کسے مشہدات سے اجتناب کرے، اور مال کو خیرات میں صرف کرے اس کے باوجود مال کی کمبودت سے آلودہ ضرور ہوگا کیونکہ آدمی کی توجہ زیادہ زمال کی اصلاح پر ہوگی، اور اس طرح وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے پوری طرح قاصر نہ کر سکے گا۔

بال کی طبع کا ایک نمونہ : جریرؓ بیٹ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت اختیار کی۔ دونوں کسی جگہ کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک مہر کے کنارے پہنچے، دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ان کے پاس تین روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھائی، تیسری باقی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے مہر تک تشریف لے گئے، واپس آئے تو تیسری روٹی موجود نہیں تھی آپ نے اپنے سامعی سے دریافت کیا، اس نے لافٹیاں مٹا ہری، آپ خاموش ہو گئے، سفر دوبارہ شروع ہوا، راستے میں ایک بھٹی لی اس کے ساتھ دو بچے تھے، آپ نے ایک کو بلایا، وہ آیا، آپ نے اسے ذبح کیا، اور اس کا کشت بھوتا، آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ہم سفر کو بھی کھلایا، پھر اس ہرن پچھ سے فرمایا: اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا چکے، زندہ ہو گیا، آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں تجھے سے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ مجھ کو کھلایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا میں نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایسی اداوی تک پہنچے جس میں حد نظر تک پانی ہی پانی بڑھتا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چل کر آدمی عبور کی جب ٹھکی پہنچے تو اس شخص سے کہا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ مجھ کو کھلایا وہ روٹی کس نے لی؟ اس نے پھر بھی کہا کہ میں نہیں جانتا وہ روٹی کہاں گئی۔ سفر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر غصے آپ نے کچھ مٹی اور اینٹ پھر جمع کئے اور فرمایا اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھر اور مٹی کا ڈھیر سونے میں تبدیل ہو گیا تو آپ نے اس کے تین حصے کے اور فرمایا ایک حصہ میرا، اور ایک حصہ تیرا، اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے تیسری روٹی لی، وہ شخص جلدی سے بولا میں نے ہی تیسری روٹی لی تھی، آپ نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے چٹھری اختیار کی اور آگے چل دیئے وہ شخص سونا لئے جنگل میں بیٹھا رہا اتنے میں دو آدمی وہاں پہنچے، مال دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی، ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں اور اس کا تمام مال چھین لیں۔ اس نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو، ہم تینوں ہی اس مال کے برابر برابر حقدار ہوں گے۔ پہلے ایک شخص قریب کے گاؤں جا کر کھانا لے آئے، تینوں مل کر کھائیں، اس کے بعد آپس میں مال تقسیم کر لیں۔ ان میں سے ایک شخص کھانا لینے نکلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور میں تنہا اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اور ان دونوں نے تیسرے کے خلاف سازش تیار کی کہ جب وہ کھانا لے کر آئے تو موقع پا کر اسے قتل کر دیا جائے، اور مال ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے اسے قتل کر دیا پھر اس کا لایا ہوا کھانا خود بھی ہلاک ہو گئے سونا وہیں پڑا رہا، اور یہ تینوں اس کے ارد گرد بڑے اپنی لاشیں جنگلی کتوں اور گرہوں کے پنجائے رہے چند روز بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مرے گئے تو آپ نے اپنے ہم سفروں سے ارشاد فرمایا دیکھو دنیا کا یہ حال ہے، تم اس سے بچتے رہنا۔

تقاعت اور قتل کی مثال : روایت ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو دنیاوی آسائشوں سے محروم تھی، انہوں نے قبروں جیسے گڑے کھود رکھے تھے، ان میں رہتے وہیں قبروں کی قریب میں نماز پڑھ لیتے، اور جانوروں کی طرح

کھاس جرتے پھرتے اللہ کی قدرت دیکھنے کے اس نے ان کے لیے اس زین پر طرح طرح کی سبزیاں لگا دی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے قابض کے ذریعہ اس قوم کے سردار کو بلایا، اس پیغام کے جواب میں قوم کے سردار نے کہا مجھے تمہارے بادشاہ سے کیا واسطہ؟ اگر اس کا کوئی مقصد ہو تو وہ یہاں پہنچا آئے، میں کہیں جاؤں؟ حضرت ذوالقرنین خود ہی اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میں نے جہیں بلایا تھا، تم نے انکار کر دیا، اب میں ہی گیا ہوں؟ سردار نے کہا اگر میری کوئی ضرورت تھی تو میں نے متعلق ہوتی تو میں ضرور آتا۔ آپ نے کہا کہ میں جہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں جو انتہائی عجیب ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی زندگی اختیار کئے ہوئے نہیں ہے۔ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیا تم دوسری متمدن قوموں کی طرح سونے چاندی سے قطع نہیں اٹھا سکتے؟ اور مال و دولت کے ذریعے اپنی زندگی کو پُر لطف نہیں بنا سکتے؟ سردار نے کہا: ہمیں سونے چاندی سے سخت نفرت ہے، جو شخص مال پالنے سے اس کا نفس مزید کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس سے بہتر کی ہوس کرنے لگتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا تم نے یہ قبریں کس لیے کھود رکھی ہیں؟ اور تم انہیں صبح کو صاف بھی کرتے ہو؟ اور ان کے پاس نمازیں بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جب ہماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کا مشاہدہ کرتی ہیں تو یہ قبریں ہمیں روک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چیزوں کی خواہش نہیں کرتے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا کہ تم کھاس کیوں کھاتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانور یا انسان کا دودھ پو؟ اور ان پر سواری کرو۔ سردار نے جواب دیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ان کی قبریں نہیں بنانا چاہتے، پھر ہم ساگ کو اپنی غذا بنائے کر مطمئن ہیں، اور اسے کافی تصور کرتے ہیں۔ آدمی کو اپنی چیز کافی ہے، مطلق سے مجھے اگر کرب کھانے ایک ہو جاتے ہیں، اور لذت سے لذت کھانا اپنا ذائقہ ٹھوکتا ہے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین کے پیچھے سے ایک کھوپڑی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، اس نے کہا یہ کھوپڑی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جسے اپنی دنیا پر پوری دسترس حاصل تھی، اس نے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور لوگوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے، اور سرکشی اختیار کی، جب اللہ نے اس کی یہ سرکشی اور عناد دیکھا تو اسے موت کی سزا دی، آج وہ زین پر پڑے ہوئے پھر سے زیادہ بے حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے تمام اعمال درج ہیں، قیامت کے روز اس کے ہر ہر عمل کا بدلہ چھکا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کھوپڑی اٹھائی، اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کھوپڑی کس کی ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم، سردار نے کہا یہ کھوپڑی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس ظالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبھالی، لیکن اس نے اپنے سابق بادشاہ کے راستے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی اختیار کی جو اللہ کو مطلوب ہے، اس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا۔ آج وہ تیرے سامنے ہے، اس کے تمام اعمال بھی اللہ کے علم میں ہیں، قیامت کے دن ہر ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر وہ حضرت ذوالقرنین کے سر پر جھکا، اور کہنے لگا اے ذوالقرنین! یہ کھوپڑی بھی ان دونوں کھوپڑیوں جیسی ہو جائے گی۔ اس لیے جو کام کرو چاہے سو، لو! آپ نے اس سردار کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، اور اسے دُور و شہر کا منصب پیش کیا، یہاں تک کہ سلطنت میں بھی شریک کرنے کا وعدہ کیا اس نے کہا میں اور آپ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہم دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا: ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا: اس لیے کہ لوگ تیرے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا لوگوں کو کچھ سے دشمنی کیوں ہے اور وہ تیرے دوست کس لیے ہیں؟ سردار نے کہا لوگ تیرے دشمن تھے تیرے اقتدار اور مال و دولت کی وجہ سے ہیں، وہ یہ چیزیں ہمیں کر خود قابض ہونے کے حق ہیں، جب کہ میں خالی ہاتھ ہوں، اس لیے مجھے اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا، راوی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین وہاں سے واپس چلا گیا، اسے حال سرداری نصیحت آئینہ مالوں پر پوری حیرت تھی، ان تمام واقعات سے بھی مجھے ملداری کی آفتوں کا علم ہو گا اگرچہ اس موضوع پر ہم حیرت حاصل بحث کر چکے ہیں۔

کتاب ذم الجاہ والزیاء جاہ اور ریا کی مذمت کا بیان

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِنِّي أَخُوفُ مَا أَخَافُ عَلَى أَمْنِي الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ النَّفْسِ هِيَ أَخْفَى مِنْ
وَبِسَبِّبِ النَّمْلَةِ السُّودَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ فِي اللَّيْلِ الظُّلُمَاءِ (۱)

اپنی اہمیت پر مجھے سب سے زیادہ خوف رہا اور پوشیدہ شہوت سے ہے اور یہ اندھیری رات میں سخت پتھر
چلنے والی سیاہ چوٹی کی گرفتار سے بھی زیادہ مخفی ہوتی ہے۔

یعنی وجہ ہے کہ ریا اور شہوتِ خفیہ کی آفات اور مملکت کا علم بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں ہوتا، چہ جائیکہ غیر عالمِ عبادت گذار،
اور اصحابِ تقویٰ کو اس کا علم ہو۔ ریا نفس کے آخری مملکت اور اس کے مخفی کمروں میں سے ہے، اور اس میں علماء، عابد، اور راوی
آخرت پر چلنے کے لیے کمر بستہ کئے والے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے نفسوں کو زیر کر لیتے ہیں، اور سخت ترین
مجاہدوں کے بعد انہیں شہوات سے دور کر دیتے ہیں، شہوات سے بچا لیتے ہیں، اور عبادات پر متوجہ کر دیتے ہیں، اس صورت میں وہ
ظاہر اہتمام پر واقع ہونے والے کھلے گناہوں کی قطع سے عاجز ہو جاتے ہیں، اس مشقت سے استراحت کے لیے انہیں اس کے علاوہ
کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اعمالِ خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں مقبولیت اور احترام حاصل کریں، یہی مقبولیت انہیں
لذت دیتی ہے، اور اس مشقت کا تقبّل کم کرتی ہے جس سے گلو خلاصی کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت
کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت و ریاضت سے حلقہ بھی واقف ہو جائے، خالق کی اطلاع ان کے نزدیک کافی
نہیں ہوتی، انہیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ وصال کی حمد سے فرصت حاصل نہیں ہوتی۔ انہیں مہموم ہے کہ اگر ہم
شہوات ترک کریں، شہوات سے اجتناب کریں، اور عبادات کی مشقتوں سے گریز نہ کریں تو لوگوں کی زبانیں ہماری مدح سرائی میں
مشغول ہوں گی، اور بوسا چڑھا کر ہماری تعریف کریں گی۔ ان کی نگاہوں میں ہمارے لیے احترام اور وقار ہو گا۔ وہ ہم سے ملاقات
اور ہمارے دیدار کو اپنے لیے سراپہ سعادت و افتخار سمجھیں گے، ہماری دعاؤں سے فیض اٹھائیں گے، ہماری رائے کا اتباع کریں
گے، ہماری نصیحت مت کریں گے، ہمیں سلام کرنے میں پل کریں گے، محفلوں میں احترام و اکرام کا معاملہ کریں گے، غریب و فروخت اور
معاملات میں شریعت پر عمل کریں گے، مجلسوں میں آگے بڑھائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء اور لباس وغیرہ میں اپنے آپ پر ہمیں ترجیح دیں
گے، ہمارے لیے سرگرمیوں اور مصروفیتوں میں گئے، اور ہماری افراط کے تابع ہوں گے۔ نفس کو اس سے اتنی لذت حاصل ہوتی ہے
کہ اس لذت کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، اور وقار حاصل نہیں گذرتا، اور عبادات پر پابندی آسان ہو جاتی ہے کیوں کہ نفس نے جس لذت کا
ادراک کیا ہے وہ تمام لذتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، اور میں اس کی مرضی کے مطابق عبادت
میں مشغول ہوں، حالانکہ وہ اس مخفی شہوت میں مبتلا ہے جو محفل، کھانا، قہر کے علاوہ کسی بھی عقل کے ادراک سے باہر ہے۔ اس کا
خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت خلوص دل سے کرتا ہوں، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ رہا ہوں، لیکن نفس نے اس شہوت کو
اپنے اندر جگہ دے رکھی ہے، تاکہ بندوں کے سامنے ان کی عبادت آراستہ ہو، اور وہ خود کو اللہ کی تعریف سے خوشی پائیں۔ اس
سے ان کی اطاعت کا ثواب ساٹھ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے اعمالِ خیر کی قبیل سے محروم رہ جاتے ہیں اور کلامِ منافقین کی

(۱) ابن ماجہ اور حاکم شواہین اؤس کی روایت، لیکن اس میں ریا کی جگہ شہوت ہے، البتہ دونوں نے تحفیر ریا سے کی ہے۔

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ سمجھتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا کڑوا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوندھے منہ جا پڑتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں صدیقین کے دلوں سے ریاست و اقتدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ دیا ایک سنگین مرض ہے، اور شیطان کا ایک مضبوط اور وسیع جال ہے، تو دیا کی وضاحت کرنا، اس کی حقیقت، اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہوا تاکہ اللہ کے بندے اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں، اور جو جلا ہو گئے ہوں وہ صحت یاب ہو سکیں۔ سہولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دو بابوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا باب : ذکر سے پہلے ان کو بحث کا موضوع بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

شہرت اور ناموری کی مذمت : جاہ کی اصل شہرت اور ناموری ہے، اور شہرت مذموم ہے، بلکہ کتنا ہی پسندیدہ ہے، اللہ ہی کی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلائے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شہرت عطا فرما دے حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حب المرء من الشر الا من عصمه الله يشير الناس اليه بالا صابغ في دينه و
دنياه (بخاری و ترمذی)

آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے مگر جسے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا دنیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ ناقل ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بحسب المرء من الشر الا من عصمه الله من السوء ان يشير الناس اليه بالا صابغ
في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم
واعمالكم۔

آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے مگر جسے اللہ برائی سے بچائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورت میں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔

حضرت حسن بھریؓ نے لوگوں کو یہ حدیث سنائی تو کسی نے عرض کیا اے ابو سعید جب آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حدیث میں یہ اشارہ مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے، اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں یا دنیا کے فتن و تجویر کی وجہ سے وہ کسی کے اشارہ کا مرکز بنے۔ حضرت حسن نے اس حدیث کی ایسی تاویل فرمادی کہ اب کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہا، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں خروج اپنی صفات کو شہرت نہ دے، اپنی شخصیت کو اونچا مت اٹھا کہ لوگ تجھے جان لیں اور تیرا تذکرہ کیا کریں، خاموشی اختیار کرنا کہ لوگ مانتا ہوں سے بچاؤ ہے، تنگ کو خوش کر اور بد کو ناراض کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا مقولہ ہے کہ جس نے شہرت پسندی اس نے اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ حضرت ابوبختیارؓ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ لوگ تیرے ٹھکانے سے واقف نہ ہوں اس وقت تک تو نے اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ خالد ابن سعدان کی مجلس میں جب

(۱) یہ روایت حضرت جابر کی سند سے غیر مصروف ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی سند سے مصروف ہے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں، اور بخاری نے شعب میں روایت کیا ہے۔

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شہرت کے خوف سے اٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابو العالیہ کے پاس جب تین سے زیادہ افراد آکر بیٹھ جاتے تو انہیں وہاں رہنے میں تامل ہوتا۔ حضرت طلحہؓ نے دیکھا کہ تقریباً دس آدمی ان کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا: "لوگ یہاں کیسے ہیں؟" اور دونوں کے پورے ہیں، حضرت سلیمان ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ حضرت عمرؓ نے دیکھ لیا آپ ان کی طرف دیکھ لے کر بڑے "ابی ابن کعب" نے عرض کیا امیر المؤمنین! اور انہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ تعلق کے لیے ذلت اور متہین کے لیے فخر ہے۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اپنے گھر سے نکلے، کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے گئے آپ نے ان سے فرمایا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، بخدا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں کس لئے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتا ہوں تو کوئی شخص بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مردوں کے پیچھے جو قوت کی آواز پر ہے وہ قوت جلد بخشی میں جھلا ہو جاتے ہیں۔ ایک روز آپ گھر سے چلے، لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا مجھ سے کچھ کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجب نہیں کہ اس طرح میرے پیچھے پیچھے چلنا مومنوں کے دلوں میں کچھ نہ چھوڑے روایت ہے کہ ایک شخص ابن محرز کا ہم سفر بنا، جب کسی منزل پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا: ایسا کر کہ تو لوگوں کو جان لے، لیکن لوگ تجھے نہ جانیں، تو اس طرح چلے کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو، تو دوسرے سے پوچھتے لیکن کوئی دو سرائتھ سے سوال نہ کرے، حضرت ایوبؓ سفر پر نکلے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوئے، انہوں نے فرمایا: اگر تجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت پر مطلع ہے، اور میں دل سے اس مخالفت کو ناپسند کرتا ہوں تو مجھے غصہ الہی کا خوف تھا مگر کہتے ہیں کہ میں نے ایوب کو ان کی قیاس کی لسانی پر سخت مت کہا، انہوں نے کہا کہ پہلے شہرت لیے کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی، اور اب اونچے کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابو القلابہ کے پاس تھا، اتنے میں ایک شخص عمرہ پوشاک زیب تن کئے ہوئے آیا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس ڈمپھوں ڈمپھوں کرنے والے کو دے سے، بچ، ان کا نشانہ تھا کہ طالب شہرت ہے اس سے گریز کرو۔ ڈری کہتے ہیں کہ اکابرین سلف عمرہ پہنوں اور پیوند لگے کہڑوں کی شہرت کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے کہ لگان دونوں طرح کے لباسوں پر اٹھتی ہیں۔ ایک شخص نے بشار ابن الحرفٹ سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، انہوں نے کہا اپنے آپ کو کم نام اور غذا کو محال بنا۔ حوشب اس بات پر رونا کرتے تھے کہ میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا ہے بشریت ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شہرت پسندی ہو اور اس کا دین چاہ نہ ہو اور وہ ذلیل و رسوا نہ ہو ایو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو شخص شہرت طلب کرتا ہے وہ آخرت کی لذت نہیں پاتا۔

گنتامی کی فضیلت : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رب اشعث اغبر ذی طمرین لا ینوبہ لہ لو اقسام علی اللہ لا یرہ منہم البراء بن مالک (مسلم ابو ہریرہ)

بست سے پرانہ بال، غبار آلود و چادروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم بھی ضرور کرے، انہی میں سے براء ابن مالک ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رب ذی طمرین لا ینوبہ لہ لو اقسام علی اللہ لا یرہ (لو قالہ اللہم انی اسالک الجن لا عطاہم الجن ولہم عطاء من الدنیا شئاً) (ابن ابی الدنیا، ابو منصور علی)

بست سے دو چادروں والے ایسے ہیں کہ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے اگر وہ یہ دعا کریں اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی درخواست کرتا ہوں تو اللہ انہیں جنت ضرور عطا کرے گا اگرچہ انہیں دنیا میں سے کچھ نہ دے۔

ایک روایت میں ہے۔

الا ادلکم علی اهل الجنة کل ضعیف مستضعف لو اقسام علی اللہ لأبرہ
واهل النار کل مستکبر جواظ (بخاری و مسلم)

کیا میں نہ بتاؤں کہس جس جنت والے کو ہیں؟ ہر وہ ضعیف، کمزور کہ اگر اللہ کی قسم کمالے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری کرے، اور اہل دوزخ ہر سنگھڑا اور اہل گنہگار ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان اهل الجنة کل اشعث اغبر ذی طمرین لا ینوبہ لہ الذین اذا استنأفوا علی
الامراء لم ینؤذن لہم واذا خطبوا التتساء لم یتکحوا واذا قالوا لم ینصت لقولہم
حوائج احلہم تنخلخل فی صدرہ لو قسم نورہ یوم القیامۃ علی الناس
لو سمعہم (۱)

اہل جنت وہ لوگ ہیں جو پرانندہ ہال، غبار آلودہ چادروں والے ہوں، کوئی ان پر دھیان نہ دے، اگر وہ
امیروں کے پاس جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت نہ دی جائے، اگر وہ عورتوں سے شادی کا پیغام دیں تو
ان کا نکاح نہ ہو، اگر وہ کچھ کہیں تو ان کی بات خاموشی سے نہ سنی جائے، ان کی غواہشات ان کے سینوں میں
چھپتی ہیں، لیکن اگر ان کا نور قیامت کے روز انسانوں پر تقسیم کیا جائے گے تو سب کو کافی ہو جائے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان من اہنی من لو اتی احدکم بلسا لہ دینار الم یعطہ ایاہ ولو سألہ درہما لم یعطہ
ایاہ ولو سألہ فلسا لم یعطہ ایاہ ولو سألہ اللہ تعالیٰ الجنة لا عطاہ ایاہا لو سألہ
الدنیا لم یعطہ ایاہا ومنعہا ایاہ الا لہو اتھا علیہ رب ذی طمرین لا ینوبہ لہ
لو اقسام علی اللہ لأبرہ (طبرانی اوسط - تہذیب)

میری اہمیت میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی سے ایک دینار یا ایک درہم یا ایک فلس مانگیں تو نہ دے،
اور اگر وہ اللہ سے جنت مانگیں تو انہیں عطا کر دے اور اگر وہ دنیا مانگیں تو نہ دے اور دنیا سے انہیں منع کرنا
محض اس لیے ہے کہ دنیا غوار ہے بہت سے دھادروں والے جنہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا اگر اللہ کی قسم
کہاں تو وہ ان کی قسم ضرور پوری کرے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس حضرت معاذ بن
جل کو روئے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے بولے کی وجہ دریافت کی؟ معاذ نے کہا میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ان الیسیر من الرباء شرک وان اللہ یحب الاتقیاء الا خفیاء الذین ان غایبوا لم
یفقدوا وان حضر والہم یعرفوا قبلہم مصابیح الہدی ینجون من کل غبراء
مظلمة (طبرانی، حاکم)

تھوڑا سا ربا بھی شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پیچھے ہوئے متقیوں کو دوست رکھتا ہے کہ اگر وہ غائب ہوں

تو کوئی انہیں تلاش نہ کرے اور اگر وہ موجود ہوں تو کوئی انہیں نہ جائے، ان کے دل ہدایت کی قمیص ہیں وہ ان کی روشنی سے ہر غبار اٹوڑے اور تاریک رو گزرے سے بچ کر نکلتے ہیں۔

محمد ابن سید کہتے ہیں کہ اہل مدینہ قحط کا شکار ہوئے، ان دنوں مسجد نبوی میں ایک نیک اور غیر معروف آدمی رہا کرتا تھا، ایک دن بہت سے لوگ دعائیں مصروف تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے جسم پر پرانے کپڑے تھے، اس نے دو مختصر کتیں بڑھیں، اور اس طرح دعا مانگا، اے اللہ! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت بارش حلا فباراوی کہتے ہیں کہ ابھی اس مرد صالح نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ آسمان پر آبر چھا گیا، اور اتنا پانی برساکہ مدینہ کے لوگ سیلاب کے ڈر سے فریاد کرنے لگے، اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو اس قدر بارش کو ان کے لیے کافی سمجھتا ہے تو اسے دوک دے بارش فوراً ہی رک گئی پھر یہ شخص اس ایک آدمی کے پیچھے پیچھے ہولیا جو مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا کرتا تھا۔ اور ان کے گھر کا پتہ دریافت کر کے واپس آگیا، صبح سویرے ان کے گھر پہنچا، وہ باہر نکلے آئے کا متعدد دریافت کیا، اس نے بتلایا کہ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ اہل مدینہ میں مجھے خاص طور پر یاد رکھا کریں، انہوں نے کہا: سبحان اللہ! آپ اور مجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں، حالانکہ میں کل اپنی آنکھوں سے آپ کی دعا کی متابعت دیکھ چکا ہوں۔ آپ تو مجھے یہ بتلائیں کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا۔ انہوں نے جواب دیا: اے مولوی! میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تم علم کے چشمے ہدایت کی قمیص بنو، رات کے چراغ اور تازہ دل بنو، تمہارے کپڑے پرانے ہوں، اپنے گھروں میں معتدل رہو، آسمان میں تمہارے چہرے ہوں، زمین میں قمیص کوئی نہ جانتا ہو، حضرت ابوامامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائي عبد مثنون خفيف الحاذق حظ من صلاة احسن عبادته و به و اطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار اليه بالاصابع ثم صبر على ذلك

میرے دوستوں میں زیادہ قابل رنگ وہ بندہ مؤمن ہے جو اپنے اوپر کم بوجھ رکھتا ہو، نماز سے حق لیتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اور چھپ کر اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو، کہ لوگ اس کی طرف اٹھیں تو اشارہ نہ کرتے ہوں پھر وہ اس حالت پر مبرکرتا ہو۔
راوی کہتے ہیں اس کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پر مارا، اور ارشاد فرمایا:۔

عجلت عنيتہ، وقل نراثہ، وقلت بواکیمہ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

اس کی موت جلد آجائے، اس کا ترکہ کم ہو، اور اس کے دوسرے والے تھوڑے ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین بندے پرہیزگار ہیں، کسی نے پوچھا: وہ کسی سے آپ کی کیا مراد ہے، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر وطن سے ہجرت اختیار کی ہو، یہ لوگ قیامت کے دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کے سلسلے میں یہ بھی فرماتے گا کہ کیا میں نے تجھ پر یہ انعام نہیں کیا تھا، کیا تیری پردہ پوشی میں کی تھی، کیا تجھے کلام نہیں کیا تھا؟ طیل ابن احمد یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! مجھے اپنے یہاں بلند مرتبہ بنا، اور خود میری نظروں میں مجھے کم حیثیت کر، اور لوگوں کی نگاہوں میں متوسط درجے کا انسان قرار دے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا دل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ان غریب الوطن صالحین کے دلوں سے مل جائے جو پر شقت زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں مجھے دنیا میں ایک ہی بار آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے، ایک رات میں نے شام کے کسی گاؤں کی مسجد میں گزاری، ان دنوں میں دستوں کی بیماری میں مبتلا تھا، مؤذن نے

پیری ٹانگ پکڑ کر کہینی اور مجھے مسجد سے باہر کر دیا۔ فیصلہ کرتے ہیں اگر تو غیر معروف ہو گئے تو ایسا ضرور کر لے کیا شہرت پانا اور تعریف سینٹا ضروری ہے؟ اگر تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو تجھے لوگوں کی نظروں میں ٹاپنڈہ ہونا نقصان نہیں دے گا۔ ان اخبار و آثار سے شہرت کی ذمت اور گمائی کی فیصلت پر روشنی پڑتی ہے، شہرت اور ناموری بذات خود مطلوب نہیں ہیں بلکہ ان کے ذریعے جاہ و خلوت کا حصول مطلوب ہے، اور جاہ پسندی ہر فساد کی جڑ ہے۔ اگر انبیاء و کرامؑ غلط فہم و راہ راہین اور علمائے عقائد میں شہرت پر اعتراض کیا جائے اور کہا جائے کہ ان سے زیادہ شہرت کسے مل سکتی ہے؟ اگر شہرت ایسی ہی بڑی چیز ہے تو یہ لوگ کیوں مشہور ہوئے؟ اور گمائی کی فیصلت سے کیسے محروم رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہرت کی طلب مذموم ہے، اگر کسی کو محض اللہ کے فضل و کرم سے اس کی خواہش اور جذبہ جہد کے بغیر شہرت نصیب ہو جائے تو یہ مذموم نہیں ہے، البتہ کمزوروں کے لیے فتنہ کا باعث ضرور بن سکتی ہے، تاہم بہت کمزور کے حامل اس فتنے سے محفوظ رہیں گے، ضعیفوں کی مثال ایسی ہے جیسی بہت سے ڈوبنے والوں میں کوئی آدمی ہاتھ پیر چلانا جانتا ہو، بہتر یہی ہے کہ ڈوبنے والے اسے نہ چاہیں ورنہ اسے ہاتھ پیر چلانا ہو، ادا کر اس سے لپٹ جائیں گے، خود بھی ڈوبیں گے اور اسے بھی ہلاک کریں گے، البتہ طاہر کی شہرت فتنہ نہیں، بلکہ ڈوبنے والوں کو اچھے تیراک سے واقف ہی ہونا چاہیے تاکہ اسے پکڑ کر ساحل تک پہنچ سکیں اور نجات پائیں۔

حسبِ جاہ کی ذمت : اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَرْيَئُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا

(پ ۲۰، ر ۳۳، آیت ۸۳)

یہ عالم آخرت ہے، ہم ان ہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتا۔ اس آیت میں ارادۂ فساد اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں اور شاد رہائی ہے۔

مَنْ كَانَ يَرْيَا الْحَيٰةَ الدُّنْيَا وَرَزَقْنٰهَا نُوْفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (پ ۲۳، ر ۱۵، آیت ۱۵)

جو شخص محض حیاتِ دنیوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کی جزا ان کو اس دنیا میں پورے طور پر بھگت دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں کچھ کی نہیں ہوتی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز رونق کے اور کچھ نہیں، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ ناکارہ ہو گا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔

یہ آیت بھی اپنے عموم کے اعتبار سے حسبِ جاہ کو شامل ہے، کیوں کہ دنیوی زندگی کی لذتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے، اور دنیوی لذتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حب المال والجاه بینتان للنفاق فی القلب کما بینت الماعاء البقل (۱)

مال و جاہ کی محبت دلوں میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح مائی بڑی مگاتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

ما ذنبان ضاربان راسلافی زریبۃ غنم باسرع افساد ما من حب الشر فوالمال

فی دین الرجل المسلم (۱)

بکریوں کے گلے میں پھوڑے جانے والے دو غزوہ ہجرت کے بعد جلدی فساد ہوا نہیں کرتے جتنی جلدی مال و شرف کی محبت سے مسلمان کے دین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کریم اللہ وجہ سے ارشاد فرمایا۔

انما هلاک الناس باتباع الهوى وحسب الثناء نسال الله العفو والعافية بمعه
وکر مه (۲)
لوگ ہوئے فس کی اتباع اور من و ثناء کی محبت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، ہم اللہ سے اس کے فضل و کرم کے حوالے سے عفو و عافیت کے خواست گار ہیں۔

جاہ کے معنی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا کے دو رکن ہیں، مال کے معنی ہیں ان اعیان کا مالک بننا جن سے نفع اٹھایا جاتا ہے، اور جاہ کے معنی ہیں ان قلوب کا مالک بننا جن سے اپنی تعظیم و طاعت مطلوب ہے، جس طرح والد ار در ہم و نثار کا مالک بن کر اغراض و مقاصد حاصل کر لیتا ہے اور اپنی خواہشات اور فس کے تمام خطوط کی تکمیل پر قادر ہوتا ہے اسی طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مفادات اور اغراض میں استعمال کرتا ہے پھر جس طرح مال مختلف قسم کی منتقن اور پیشوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دل معاملات میں غرض اسلوبی، اور موانیوں سے جیتے جاتے ہیں، دل معرفت اور اعتقاد سے متحرک ہوتے ہیں، شفا کسی کے دل میں یہ آئے کہ فلاں شخص میں فلاں وصف موجود ہے، وہ اس کے لیے متحرک ہو جائے گا، اور اپنے اعتقاد کی قوت و شدت کے اعتبار سے اس کا تابع ہو جائے گا، وصف کافی نفع کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ معتقد کے خیال میں وصف کا کامل ہونا کافی ہے، چنانچہ بعض اوقات وہ ایسی چیز کو بھی کمال سمجھ لیتا ہے، جو حقیقت میں کمال نہ ہو، اور دل موصوف بہ کا تابع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل کا تابع ہونا ایک حالت ہے، اور قلب کے احوال اس کے اعتقادات، معلومات اور تحقیقات کے تابع ہو کر رہتے ہیں جس طرح مال پسند طبیعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلاموں اور پانڈیوں کے مالک بنیں اسی طرح جاہ پسند افراد یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد انسانوں کے گلے میں اپنی غلامی کا طوق ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مکمل اختیار حاصل کر لیں تاکہ انہیں اپنے مفادات میں استعمال کیا جاسکے، طالب جاہ جس طرح کی غلامی چاہتا ہے وہ طالب مال کی مطلوب غلامی سے کہیں پیچ کر ہے اس لیے کہ والد ار غلاموں کا زبردستی مالک بنتا ہے، وہ اپنی رضامندی سے اس کی غلامی قبول نہیں کرتے، اگر انہیں اختیار دے دیا جائے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضامندی سے غلام بناتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کریں، اور یہ اطاعت ان کی طبیعت بن جائے، اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کہیں زیادہ ہے۔

بہر حال جاہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہو، یعنی اوصاف کمال میں سے کسی وصف کا دل میں اعتقاد ہونا یا اعتقاد جس قدر شدید ہوگا، اسی قدر اختیار بھی زیادہ ہوگا، اور اسی اعتبار سے معتقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگی، اور قدرت کے لحاظ سے جاہ کی محبت اور اس سے حاصل ہونے والی خوشی بھی زیادہ ہوگی جاہ کے ثمرات و نتائج بھی ہیں شفا لوگوں کا تعریف کرنا، یا حد سے زیادہ پڑھنا تاکہ کمال کا معتقد اپنے اعتقاد کے ذکر سے سکوت نہیں کرتا بلکہ اس کمال کی تعریف کرتا ہے جاہ کے ثمرات میں سے خدمت و اعانت بھی ہے کیونکہ معتقد اپنے فس کو اعتقاد کے مطابق معتقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے،

(۱) یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت مجھ ان الفاظ میں میں لی۔ اللہ تعالیٰ اعلم میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت گزر چکی ہے

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے مستحضر رہتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، اسی طرح مستحق علیہ کے لیے ایثار کرتا، اس کے ساتھ اختلاف نہ کرتا، اس کی عزت کرتا، سلام میں پہل کر کے اس کا احترام کرتا، محفلوں میں صدر ٹھیک بنانا اور تمام معاملات میں آگے رکھنا بھی جاہی کے ثمرات ہیں، اور اس وقت پہنچا ہوتے ہیں جب کسی شخص کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، اور اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے، خواہ وہ علمی ہوں، یا ان کا تعلق عبادت سے ہو، یا حسن عبادت سے یا حسن صورت سے، یا نسب سے، یا حکومت سے، یا طاقت سے، یا کسی اور پہلو سے جسے لوگ کمالی تصور کرتے ہوں، یہ وہ تمام اوصاف ہیں جو دل میں جگہ پاتے ہیں، اور ان کے حاملین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کیوں پسند ہے؟ رہا یہ سوال کہ لوگ اتنے جاہ پسند کیوں ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی دل اس سے خالی ہوتا ہو، اور جو دل بھی اس سے خالی ہوتا ہے وہ شدید مجاہدے کے بغیر نہیں ہوتا؟ اصل میں سونے، چاندی اور دوسرے اموال کی محبت کا جو سبب ہے وہی جاہ کی محبت کا سبب ہے، بلکہ یہ سبب اس امر کا متفقہی ہے کہ جاہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جیسا کہ سونا اور چاندی اگر وزن میں برابر ہوں تو سونے کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ درہم و دینار فی نفسہم مطلوب نہیں ہیں، کیونکہ نہ انہیں کھایا جاسکتا ہے، نہ پیا جاسکتا ہے، نہ ان سے لکاح کیا جاسکتا ہے، نہ وہ پٹنے جاسکتے ہیں، بلکہ وہ اور پتھر دونوں برابر ہیں، لیکن ان سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعہ تمام پسندیدہ چیزوں کا حصول ممکن ہے، یہ خواہشات کی تکمیل کا وسیلہ ہیں، یہی حال جاہ کا ہے، کیونکہ جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک بننا، جس طرح سونے چاندی کی ملکیت سے آدمی کو اپنی تمام اغراض کی تکمیل پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے دلوں کی ملکیت اور ان کی تحقیر پر قدرت سے بھی تمام مقاصد کی تکمیل پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دونوں کی محبت کا سبب ایک ہی ہے، اس لیے دلوں میں مال کی محبت بھی ہوتی ہے اور جاہ کی بھی، تاہم جاہ مال کے مقابلے میں رائج ہے، اس لیے جاہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔

جاہ کو مال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کو مال پر تین وجوہات سے ترجیح حاصل ہے۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ جاہ کے ذریعہ مال تک پہنچنا مال کے ذریعہ جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، چنانچہ اگر کوئی ایسا زاہد یا عالم جس کی منزلت لوگوں کے دلوں میں رائج ہو چکی ہو مال کمانا چاہے تو وہ آسانی کا سبب ہے، کیونکہ دل والے اپنا مال ان لوگوں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں جن کے لیے ان کے دلوں میں عقیدت و محبت ہو۔ ہاں اگر اوصاف کمال سے محروم کسی شخص انسان کو کوئی خزانہ لک جائے اور وہ جاہ سے محروم ہو، اور یہ چاہے کہ مال کے ذریعے جاہ حاصل کرے تو یہ دشوار ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے، لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے جاہ زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

دوسری وجہ : یہ ہے کہ مال ضائع بھی ہو سکتا ہے کہ چوری ہو جائے، چھین جائے، یا تخلف اور غلام اس کی طمع کریں، اس میں حفاظت، نگہبانی اور تجویروں کی ضرورت پیش آتی ہے، فریضہ مال میں محبت ہی آتی ہے، جب کہ اگر تم دلوں کے مالک بن جاؤ تو جس میں ان میں سے کسی بھی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے، دل ایسے گڑبے ہوئے عملی خزانے ہیں کہ نہ ان میں بچایا جاسکتا ہے، اور نہ ان تک گھبروں، اور ڈاکوؤں کی رسائی ہو سکتی ہے، مال میں سب سے زیادہ پائیدار چیز غیر متقلب جائیداد (زمین یا مکان) ہے، لیکن اس میں بھی قبضے کے خطرات موجود ہیں، اور یہ بھی نگہبانی اور حفاظت سے بے نیاز نہیں ہے۔ دلوں کے خزانے آزر خود محفوظ ہیں، اس اعتبار سے جاہ بھی فحسب اور چوری سے آسان ہے، البتہ دلوں کے خزانے میں ایک خطریہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی انہیں گمراہ کر دے یا صاحب جاہ کی برائی کر کے انہیں اس کے اعتقاد سے منحرف کر دے، لیکن اول تو یہ غلو بہت کم پیش آتا ہے، دوسرے اس کا دفاع زیادہ دشوار نہیں ہوتا، پھر عموماً اعتقاد اتنا رائج ہوتا ہے کہ بدخواہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔

تیسری وجہ : یہ ہے کہ دلوں کی ملکیت متحدہ ہے اور بلا تعجب و مشقت بوجہ حق رہتی ہے اس لیے کہ دل جب کسی کی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اور اس کے علم و عمل کا اعتقاد کرتے ہیں تو انہیں بھی حمد و ثناء پر مجبور ہوتی ہیں لوگ خود جس چیز کا اعتقاد رکھتے ہیں اسے دوسروں سے بھی بیان کرتے ہیں اور وہ بھی اس عقیدت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی لیے طالع شہرت اور ناموری کو پسند کرتی ہیں کیونکہ جب ذکر عام ہوتا ہے اور ایک شہرے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک شہرت سفر کرتی ہے تو دل خود بخود احترام و عقیدت پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک سے دوسرے تک دراز ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی انتہا یا متعین حد نہیں ہوتی مال میں یہ بات نہیں صاحب مال اپنے مال میں مشقت و محنت کے بغیر اضافہ نہیں کر سکتا جاوہیرہ نمونہ پر رہتی ہے کسی جگہ ٹھہرتی نہیں مال ہمیشہ ایک جگہ رہتا ہے بڑھانے سے بڑھتا ہے اسی لیے مال جاہ کے مقابلے میں حقیر ہے یہ چند عمل و وجوہ ترجیح ہیں اگر ان کی تفصیل کی جائے تو وجوہ بے شمار ہو سکتی ہیں۔

مال و جاہ کی محبت میں افراتفر کے اسباب : یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آدمی مال و جاہ کے حصولی فوائد اور دفع مفار کے لیے محبت کرتا ہے، مثلاً لباس، غذا اور رہائش کا حصول یا مرض و عقوق سے دفاع بشرطیکہ کوئی عقوبت ایسی ہو جس سے جاہ و مال کے بغیر بچنا ممکن نہ ہو اس لحاظ سے مال و جاہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں خزانوں کی افراتفر اور دینوں کی کثرت کی خواہش کرتے ہیں حد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس سونے کی دو دایاں ہوں تو وہ تیسری دواہی کے آرزو رہیں اسی طرح انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو اور دور دراز ملکوں تک اس کا نام پھیلے اگرچہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے نہ وہ ان ملکوں کے رہنے والوں سے ملاقات کرے گا نہ وہ اس کی تقسیم کریں گے اور نہ وہ اس کے کسی مستحق کی تحییل کا ذریعہ بنیں گے بظاہر یہ ایک جہالت ہے لیکن طالع اس جہالت پر رضامند ہیں اور ضرورت کے بغیر بھی جاہ و مال کی محبت میں مبتلا رہتی ہیں حالانکہ نہ اس میں دن کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا اس کی وجہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے واتحاد مال و جاہ کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے اس کے دو سبب ہیں ایک سبب واضح ہے سبب جانتے ہیں اور دوسرا سبب مخفی ہے اور یہی سبب بڑا بھی ہے لیکن یہ انتہائی دھن ہے گنبد زہنوں اور بے عقلوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے اچھے غامض سمجھدار لوگ بھی اس سبب سے واقفیت نہیں رکھتے کیوں کہ یہ سبب نفس کی اندرونی رگ اور طبیعت کی مخفی تقاضوں سے مدد لیتی ہے اور اس رگ باطن اور تقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سمندر میں غوطہ زن رہتے ہوں۔

پہلا سبب ازالہ خوف : اس سبب کا حاصل یہ ہے کہ آدمی مستقبل کے خوف سے مال کا حریص ہوتا ہے شوق غن انسان کو حریص بنانا ہی دیتا ہے اگرچہ اس کے پاس بقدر کفایت مال موجود ہو لیکن کیوں کہ وہ طویل الاصل ہے اسکی آرزوئوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ مال جو اسے اب بقدر کفایت میسر ہے ختم نہ ہو جائے اور وہ دوسرے کا محتاج نہ بن جائے جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے تو خوف اس کے دل کا احاطہ کر لیتا ہے اور یہ خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک اسے دوسرا مال میسر نہیں ہو جاتا تا کہ اگر کسی وجہ سے پہلا مال کسی ناگہانی حادثہ کی نذر ہو جائے تو دوسرا مال اس کے قائم مقام بن سکے اسے ہر وقت یہ خوف و امن گیر رہتا ہے زندگی سے بے پناہ محبت اسے یہ اندازہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں عرصہ دراز تک زندہ رہوں گا اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ جس قدر میری زندگی طویل ہوگی اسی قدر میری ضرورت بھی نہیں زیادہ ہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ میرا مال آفتوں اور مصیبتوں کی زد میں ہے کسی وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے یہ تصور اسے خوف زدہ کر دیتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر کے اس خوف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی

جدوجہد کرتا ہے تاکہ اگر کچھ مال ضائع چلا جائے تو دوسرا مال اسے دوسروں کے سامنے دست و سوال دراز کرنے سے بے نیاز کر دے یہ خوف اسے مال کی کسی ایک شخصیت مقدار پر توقف نہیں کرنے دیتا، اسی لیے مال کی محبت میں جتنا حرص کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام دنیا کا مالک بننے کی خواہش رکھتا ہے، اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

منہو مان لا یسبعان منہو العلم ومنہو المال (طبرانی۔ ابو مسعود)

دو حریص شکم سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص، دوسرے مال کا حریص۔

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً یہی سبب ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کے دلوں میں اپنی قدرو منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جھلا ہے کہ کہیں کسی وقت مجھے وطن سے جدا ہو کر کسی دوسری جگہ مقیم نہ ہونا پڑے، یا وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آکر نہ رہنے لگیں، اس صورت میں ان کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی، برہم حال اس کا امکان ہے، اور دور رہنے والوں سے مدد لینا بظاہر محال بھی نہیں ہے، اس لیے اگر ان کے دلوں میں قدرو منزلت پیدا ہو جائے تو یہ بات انتہائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔

دوسرا سبب : یہ زیادہ قوی سبب ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ روح ایک امر ربانی ہے، قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پ ۱۵ ر ۱۰ آیت ۱۰)

اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔

روح کے ربانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکاشفہ کے اسرار سے ہے، اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ اگر اظہار کی رخصت ہوتی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت ضرور ظاہر فرماتے (بخاری۔ ابن مسعود) اس موضوع پر مزید کسی گفتگو سے قبل یہ جان لینا چاہیے کہ قلب کا میلان چار طرح کے اوصاف کی طرف رہتا ہے۔ پہلی اوصاف جیسے کھانا اور جماع کرنا، سببی اوصاف جیسے قتل کرنا مارا، ایذا دینا، شیطانی اوصاف جیسے کبر کرنا، فریب دینا اور ہر گانا، ربانی اوصاف جیسے کبر، عزت، اور برتری۔ ان مختلف صفات کی طرف قلب کی رغبت کی وجہ یہ ہے کہ انسان چند اصولوں سے مرکب ہوا ہے جن کی تفصیل طوالت طلب ہے یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ انسان میں امر ربانی ہے اس لیے وہ بطور رویت پسند ہے۔ اور رویت کے معنی ہیں کمال میں انفرادیت، اور وجود میں استقلال۔ اس لیے کہ وجود میں اشتراک بھی نقص کی علامت ہے، چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورج بھی ہوتا تو یہ بات اس کے حق میں عیب ہوتی، کیونکہ اس وقت یہ نہ کہاجا تا کہ سورج اپنے کمال میں یکتا ہے وجود میں یکا اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے سوا موجود نہیں ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اس کی قدرت کے آثار ہیں، جو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے وجود سے ان کا قیام ہے، وجود میں معیت رہتے ہیں مساوات چاہتی ہے اور رہتے ہیں مساوات کمال میں نقص ہے، کامل وہی ہے جس کا اس کے مرتبے میں کوئی نظیر نہ ہو، آفتاب کی روشنی اگر تمام دنیا کو منور کرتی ہے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کے کمال کی علامت ہے عیب اس وقت ہوتا جب اسی درجے اور رتبے کا کوئی دوسرا آفتاب موجود ہوتا، اور اس سے بے نیاز بھی ہوتا۔ یہی حال اللہ کے سوا دوسری موجودات کا ہے، یہ بھی آفتاب حقیقی سے نور حیات پا کر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں، یہ تمام موجودات اس وجود حقیقی کے تابع ہیں، متبع نہیں ہیں۔ برہم حال رویت کے معنی ہیں وجود میں منفرد ہونا۔ ہر انسان بطور چاہتا ہے کہ وہ کمال میں بیگانہ ہوں۔ اسی لیے بعض مشائخ صوفیہ نے کہا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے باطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَّا رُبَّكُمْ أَلاَ عَلَی (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۲۳)

میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔

لیکن انسان کو بر تو اعلیٰ بننے کا ہمارا نہیں، وہ کمال چاہتا ہے مگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ کمال میں سکے مبودیت نفس پر ایک قہر ہے، اور بودیت بدعا محبوب ہے، اس نسبت رہتا ہے کہ بنا پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ”قُلْ لِّلرَّوْحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ“ اگرچہ انسان کمال کی شبیہ تک نہیں پہنچتا، لیکن کمال سے اس کی محبت اور خواہش ختم نہیں ہوتی، اور وہ اس کے تقویٰ سے ہی لذت پاتا رہتا ہے ہر موجود کو اپنی ذات، اور کمالی ذات سے محبت کرتا ہے، اور ہلاکت سے نفرت کرتا ہے جس میں اس کی ذات اور صفات کمال کا عدم ہے، اگر وجود میں تقویٰ نہ ہو تو کمال اسے سمجھا جائے گا کہ زیادہ تر موجودات بر فوہیت اور غلبہ حاصل ہو۔ اسی لیے انسان اقتدار، تقویٰ، اور غلبے کو بدعا پسند کرتا ہے مگر اشیاء پر غلبہ اس وقت سمجھا جائے گا جب کسی شخص کو اپنے ارادہ و خواہش سے ان میں تقویٰ یا خیر کی قدرت حاصل ہو وہ اشیاء اس کے لیے مستحق ہوں جس طرح چاہے انہیں اکٹ پھیر سکے اس طرح انسان کو یہ بات محبوب ہوتی کہ جو اشیاء کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر غلبہ حاصل ہو۔

موجودات کی قسمیں : لیکن موجودات کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض موجودات تقویٰ یا خیر کو قبول ہی نہیں کرتیں جیسے باری تعالیٰ کی ذات و صفات، اور بعض تقویٰ کو قبول کرتی ہیں لیکن مخلوق کا تعریف ان پر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان، ستارے، آسمانوں کے ملکوت، نفوس ملائکہ، جن، شیاطین، پٹاؤ، سمندر، اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم میں وہ موجودات شامل ہیں جن میں انسان تعریف کر سکتا ہے جیسے زمین کے اجزاء، معادن، نباتات، حیوانات، انہی موجودات میں لوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی یا خیر و تقویٰ کو قبول کرتے ہیں جیسے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تقویٰ و تبدل کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔

علم کے نام پر غلبے کی خواہش : ہر حال موجودات میں یہ تقسیم ہے کہ بعض میں انسانی تعریف کی گنجائش ہے جیسے زمین کی اشیاء، اور بعض میں اس کے تعریف کو دخل نہیں ہے جیسے ذات باری، ملائکہ، اور آسمان اس لیے انسان نے یہ چاہا کہ جب ہم آسمان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تو ہمیں علم کی جہت سے اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے آسرا رو د قاف سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ شی جس کو علم محیط ہوتا ہے علم میں داخل ہو جاتی ہے، اور عالم اس پر غالب کہلاتا ہے غلبے کی خواہش نے ہی انسان کو مجبور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ، ملائکہ، انفلک، کو اکب، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کے عجائب سے واقفیت حاصل کرے، کیونکہ علم بھی غلبہ ہی ہے، اور غلبہ بھی ایک طرح کا کمال ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی عجیب صنعت سے عاجز ہو تو وہ اس کے طریقے سے ہی واقفیت حاصل کرنی کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اگر کسی کو شلخون کھیلنا نہیں آتا تو وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی چالیں ہی معلوم ہو جائیں، اسی طرح اگر شخص نے ”یا ہندسے“ یا جڑ تھیل وغیرہ میں کوئی عجیب صنعت نظر آئی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس صنعت پر قادر نہ ہو سکوں گا تو وہ یہ چاہے گا کہ مجھے اس کی کیفیت ہی معلوم ہو جائے، اگرچہ وہ مجزومحل پر مغموم ہو گا لیکن کمال علم سے اسے خوشی ہوگی۔

دوسری قسم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات سے ہے وہ شخص علم کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر تعریف کا غلبہ حاصل کرے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق تقویٰ یا خیر کا فعل انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام، دوسرا ارواح۔ اجسام جیسے درہم و دینار، اور سامان وغیرہ۔ ان چیزوں میں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان پر عملاً تعریف ہو، جہاں چاہے انہیں رکھے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ کسی چیز پر اس طرح کا تعریف و اختیار قدرت کہلاتا ہے، اور قدرت کمال ہے، اور کمال ربوبیت کا ایک وصف ہے اور ربوبیت انسان کو بدعا محبوب ہے۔ اسی لیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس، کھانے

پڑے اور شہوات نفس کی تحلیل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ اسی لیے وہ غلاموں، اڈہائوں کو اپنا ملوک بناتا ہے اور اپنے جیسے آزاد لوگوں کو اپنا مطیع بناتا ہے خواہ اس کے لیے جبر و قہر سے کیوں نہ کام لیتا پڑے بعض اوقات ایک آدمی اپنے ہی جیسے دوسرے آدمیوں کے جسموں اور روحوں میں تصرف کر کے مکر وہ ان کے قلوب کی تسخیر نہیں کر پاتا کیسکہ دل کمال کے اعتقاد کے بغیر مفر نہیں ہوتے البتہ قہر کمال کے قائم مقام بن جاتا ہے قہر و قہر میں بھی انسان کو لذت ملتی ہے کیوں کہ اس میں بھی قدرت و اختیار کو دخل ہے۔

دوسری قسم میں انسانوں کے نفوس اور ان کے قلوب ہیں مدعے دشمن میں ان سے زیادہ نفیس اور قیمتی چیز کوئی دوسری نہیں ہے انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ نفس اور دل پر بھی غلبہ حاصل کرے اور انہیں مفر کرے تاکہ ان میں وہ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے تصرف کر سکے اس خواہش کی وجہ سے کہ دلوں کی تسخیر اور ان میں تصرف کا اختیار اور کمالی غلبہ ہے اور اس میں مقاصد ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے کیوں کہ دل بظہر محبت کے مفر نہیں ہوتے اور کمال کے اعتقاد کے بغیر محبت نہیں کی جاتی اور ہر کمال محبوب ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق الٰہی صفات سے ہے اور مقاصد الغیبہ بجا محبوب ہوتی ہیں کیوں کہ یہ امر ربانی سے مربوط ہیں اور انسان میں یہ امر ربانی بھی موجود ہے جسے نہ موت فنا کرتی ہے نہ اسے مٹی کھاتی ہے یہ ایمان و معرفت کا عمل ہے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والا ہے اور اس کے دیدار کا باعث ہے۔

اب تک جو کچھ لکھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کے معنی ہیں قلوب کا مفر ہونا جس کے لئے قلوب مفر ہو جاتے ہیں اسے ان پر غلبہ و قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ غلبہ کمال ہے اور یہ ربوبیت کا ایک وصف ہے اسی لیے طہائع کو کمال علم اور قدرت سے محبت ہوتی ہے مال و جاہ و قدرت کے اسباب ہیں کیوں کہ معلومات اور مقدرات کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لیے جب تک کوئی چیز علم و قدرت سے خارج رہے گی جذبہ شوق کو تسکین نہیں ہوگی اور نفس زائل نہ ہوگا۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبس علم اور حبس مال کے مصلح فرمایا کہ یہ کبھی سیر نہیں ہوتے ثابت ہے ہوا کہ مطلب کمال ہے اور کمال علم و قدرت سے حاصل ہوتا ہے اس میں سے ضرورت و حاجت ہیں ہر انسان کو ایسی قدر و لذت اور ضرورت ملتا ہے جس قدر اسے کمال میسر ہوتا ہے جاگوں کی محبت کا یہ سبب ہے ظاہر ہے یہ وجہ پہلی وجہ نقائصہ شہوت کا ذریعہ ہوتا ہے بالکل مختلف ہے کیوں کہ نقائصہ شہوت کے باوجود یہ وجہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے یعنی مال و جاہ کی محبت کم نہیں ہوتی اگرچہ ضرورتیں پوری ہو جائیں بلکہ علم کے معاملے میں تو انسان ان معلومات سے محبت کرتا ہے جو اس کے کسی مقصد میں بھی مفید ثابت نہیں ہوتیں بلکہ بعض اوقات اس کے مقاصد کی راہ میں تنگیوں کو اٹھانی ہیں لیکن طہائع راہ کی دشواری کو اٹھیز کرتی ہیں اور مشکلات پر قابو پاتی ہیں اور عجائب معلومات سے اپنا دامن دل کھاتی ہیں اس لیے کہ علم میں معلوم پر غلبہ کی ایک شکل ہے اور یہ غلبہ کمال تصور کیا جاتا ہے اور کمال ایک ربانی وصف ہے اس لیے یہ بجا محبوب ہے لیکن کیونکہ کمالی علم اور کمالی قدرت میں بھی کچھ غلطیاں راہ پاک میں ہیں اس لیے ان کا ایمان ضروری ہے۔

کمال حقیقی اور کمال وہمی : یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وجود میں کمال کمال قوت ہو جانے کے بعد صرف علم اور قدرت ہی دو ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں کمال حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن ان دونوں میں کمال حقیقی کمال وہمی سے مخلوط ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اور اس کی تین وجوہات ہیں ایک وجہ معلومات کی کثرت اور وسعت ہے اس لیے کہ اللہ عزوجل کا علم تمام معلومات کو محیط ہے چنانچہ جس بندے کا علم بھی وسیع تر ہو گا وہ اتنی ہی اللہ سے قریب تر ہو گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے اس کے سامنے تمام معلومات کی اصل حقائق مکمل طور پر واضح ہیں اسی لیے وہ محض اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی قریب ہو گا جتنا اس کا علم واضح ہوگی اور علوم کی صفات میں معلوم کے مطابق ہو گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو قداں میں وہ آبدان نہایت اس طرح رہے گا اس میں تغیر کا تصور بھی ممکن نہیں ہے چنانچہ بندے کی

معلومات جس قدر معکم اور مضبوط ہوں گی اسی قدر وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔

معلومات کی قسمیں : معلومات کی دو قسمیں ہیں حسیہ ہونے والی اور آئینہ۔

حسیہ قسم : مثلاً زید کے گھر میں موجود ہونے کا علم یہ ممکن ہے کہ زید گھر سے نکل جائے اور گھر میں اس کی موجودگی کا اعتقاد باقی رہ جائے۔ اس صورت میں یہ علم جمل قرار پائے گا اور اسے باحسب نقص کما جائے گا نہ کہ باحسب کمال۔ ان تمام چیزوں کو جن میں انقلاب یا تبدیلی ممکن ہے کسی مخصوص حال پر اعتقاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعہ اسی حال پر ہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اعتقاد کے برخلاف کسی دوسرے حال پر ہوں اس صورت میں تمہارا علم جمل اور تمہارا کمال ناقص قرار پائے گا۔ اس مثال میں عالم کی تمام حسیات داخل ہیں، مثلاً پہاڑوں کی بلندی، زمین کا عرض و طول، شہروں کی تعداد، ان کی درمیانی مسافت وغیرہ کا علم۔ علم لغت کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے کیوں کہ لغات نام ہے اصطلاحات کا۔ اور اصطلاحات میں زبانوں، قوموں اور عادتوں کے اختلاف سے تبدیلی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے یہ علوم پارہ کی طرح ہیں جو ایک حالت پر قائم نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے، ان میں کمال پیدا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ فی الحال ہوگا ضروری نہیں کہ آنے والے دور میں بھی اسے کمال سمجھا جائے۔ مثلاً شہروں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے درمیانی فاصلے کم یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زمین کے طول و عرض میں بھی کمی یا زیادتی واقع ہو سکتی ہے اسی پر دوسری معلومات کو قیاس کر لیجئے۔

آزلیات : آزلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا، واجبات کا واجب ہونا اور مستحیل چیزوں کا محال ہونا۔ یہ معلومات آزی ہیں آبدی نہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی چنانچہ محال ممکن نہیں بن سکتا، ممکن محال نہیں ہو سکتا، محال واجب کی صورت اختیار نہیں کر سکتا یہ تمام اقسام اللہ تعالیٰ کی معرفت میں داخل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کے افعال، آسمانوں اور زمین میں اس کی حکمت، زیاد و قوت اور ان کے مخلوقات کی ترتیب کا علم ہی کمال حقیقی ہے۔ جو اس کمال سے شغف ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوگا اور نفس کا یہ کمال موت کے بعد بھی باقی رہے گا اور جاہلین کے لیے ایک بیچارہ نور بن جائے گا جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَسْمَعُ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَيَاْخِذُهُمْ بِمَقْلُوبَتِ اَيْدِيهِمْ لَنُؤْزِرَنَّهُمْ وَلَا نَجِدُ لَهُمْ اِلَّا ظُلُمًا وَّكُفْرًا (پ ۲۰ ر ۲۸ آیت ۸)
(ان کا نور) ان کے سامنے اور ان کے سامنے دوڑنا ہوگا اور (وہ) یوں دھاکے نہ ہوں گے کہ اسے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھ لیتے۔

یعنی یہ معرفت ایک ایسا سرمایہ بن جائے گی کہ جو معلومات دنیا میں تکشف نہیں نہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ایک دم سا چراغ ہو ہو سکتا ہے وہ اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے کوئی دوسرا چراغ روشن کر لے یا اس کی روشنی بھالے جس کے پاس چراغ ہی نہ ہو وہ نہ دوسرا چراغ جلا سکتا ہے اور نہ نور عمل کر سکتا ہے معرفت سے محروم شخص بھی اس آدمی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے۔

كَمَنْ يَتْلُو ظُلُمَاتٍ لَّيْسَ بِخَارٍ مِنْهَا (پ ۲۰ ر ۲۸ آیت ۲۳)
کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا۔
بلکہ اس کی تاریکی کے لیے یہ مثال صحیح ہوگی۔

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِيٍّ تَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (پ ۱۸ ر ۳۰ آیت ۴۰)
یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھاک لیا ہو اس (لہر) کے

اور دوسری لہر اس کے اوپر بادل (غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ معرفت الہی ہی خیر اور سعادت کا سرچشمہ ہے۔ دوسری چیزوں کی معرفت کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جیسے شعر اور آناں کا علم اور بعض میں یہ فائدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے مثلاً لغت عرب، تفسیر لغت اور حدیث کا علم چنانچہ لغت کی معرفت سے قرآن کریم کی تفسیر برآمد ملتی ہے اور تفسیر کی معرفت سے ان کیفیات کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے جو عبادات اور اعمال کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں اور جن سے تزکیہ نفس کے باب میں فائدہ ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کی طریقے کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہوتی ہے اور اس کی معرفت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور شادمانی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (پ ۳۰ ر ۲۱ آیت ۹)

یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اسے پاک کر لیا۔

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (پ ۲۱ ر ۳ آیت ۶۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں متعین برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھادیں گے۔

یہ تمام معلومات معرفت الہی کے لیے وسائل کی حیثیت رکھتی ہیں، کمال اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت میں ہے اور اس میں تمام موجودات کی معرفت بھی شامل ہے کیوں کہ تمام موجودات دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں چنانچہ جو شخص دنیا کی کسی شے پر اس حیثیت سے نظر ڈالے گا کہ وہ اللہ کا فعل ہے۔ اور اس کے ارادے، قدرت اور حکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تکملہ ہے۔ یہ ہے کمال علم کا حکم۔ اس موضوع پر یہاں کمال کی اقسام کا احاطہ کرنے کے لیے روشنی ڈالی گئی ہے، بظاہر جاہ اور ریا کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ بحث علم سے متعلق تھی، اب قدرت کے بارے میں بیچئے۔ قدرت میں بندے کو کمال حقیقی حاصل نہیں ہے، بلکہ علم حقیقی میرے، قدرت حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے، بندے کے ارادے اور قدرت و حرکت سے جو افعال وجود میں آتے ہیں وہ دراصل اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس حقیقت پر کتاب الاعتبار، کتاب التوکل اور جلد چہارم کے مختلف ابواب میں روشنی ڈالی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے لیکن کمال قدرت میں ہمیں قدرت کے اعتبار سے کوئی کمال نظر نہیں آتا البتہ قدرت کمال علم کا وسیلہ ہے قدرت سے مراد یہاں اعضاء بدن کی سلامتی ہے ہاتھ سلامت ہوں تو انہیں پکڑنے کی قدرت ہے پاؤں کو چلنے کی قدرت ہے، حواس کو ادراک کی قدرت ہے، یہ تمام قوتیں اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ ان قوتوں کو قدرت ہم پہنچانے کے لیے مال و جاہ کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ان کے ذریعے غرور و نوش اور لباس و دہانش حاصل کی جاسکے۔ لیکن یہ تمام اشیاء ایک معین مقدار میں استعمال ہوتی ہے، اگر کسی شخص نے انہیں معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا تو ظاہر ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف یہ کہ اس نے سروسٹ کچھ لذت حاصل کر لی ہے جو مغز پر قابو ہو جائے گی، اسے کمال سمجھنے والے جاہلی مطلق ہیں، اکثر لوگ اسی جہالت کے عین قمار میں گر کر ہلاک ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جسموں پر بجز اعتبار اور اصول میں وسعت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کی وجہ سے عظمت ہی کا نام کمال ہے۔ جب یہ جہالت اعتقاد بن جاتی ہے تو پھر وہ اسی کو محبوب سمجھتے ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں اور اسی کے پیچھے ہلاک ہو جاتے ہیں اور اس کمال حقیقی کو فراموش کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اور ملاء کے قریب کرنا ہے اور وہ کمال ہے علم اور آزادی کا کمال۔ علم کی بحث گذر چکی ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور دنیاوی احکام کی قید سے رہا ہونا اور ان پر ملاء کے کی طرح قابو پانا جنہیں نہ شہوت گمراہ کرتی ہے اور نہ غصہ و دغلا کرتا ہے۔ شہوت اور غصہ کے آثار کا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یہی درحقیقت ملاء کے کی صفت ہے۔ اللہ

تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر تغیر طاری نہیں ہوتا اور نہ ان پر کوئی شے اثر کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص عوارض کے تاثر یا تغیر سے بچتا رہے اور ہو گا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب اور فرشتوں سے اسی قدر مشابہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر اس کی منزلت زیادہ ہوگی، علم اور قدرت کے کمال سے الگ یہ تیسرا کمال ہے۔ کمال کی اقسام کے ضمن میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و نقصان سے عبارت ہے اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں کسی موجود صفت کا معدوم ہونا اور ضائع ہونا۔ اور ضائع ہونا ذات کے لیے بھی نقص ہے، اور ذات کی صفات کمال کے لیے بھی۔ اگر شمول کا آخر قول نہ کرے، اور ان کی اطاعت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تین قسمیں قرار پائیں گی۔ ایک کمالی علم۔ دوسری کمال حرت یعنی شمول اور اسباب دنیوی کا قلام نہ بننا، تیسری کمالی قدرت۔ بندہ کمالی علم، اور کمالی حرت تو پاسکتا ہے لیکن کمالی قدرت نہیں پاسکتا، یعنی یہ موت کے بعد باقی نہیں رہتی۔ علم اور حرت موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب کا وسیلہ بنتے ہیں جب کہ قدرت سانس نکلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے خواہ وہ مال پر ہو یا جسموں پر یا دلوں پر۔ جاہلوں کی حالت پر غور کیجئے، وہ کس طرح اندھوں کی طرح جاہ و مال پر لوٹے پڑے ہیں اور ان کے ذریعے کمالی قدرت کے طالب ہیں جو فنا کی دست و برد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حرت کے کمال سے مدگرداں ہیں، حالانکہ اگر یہ دونوں کمال کسی کو مل جائیں تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہتے ہیں یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا ممد ہاں ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (پ ۱۸ آیت ۸۶)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سو نہ تو ان کی سزائیں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف داری کرنے پائے گا۔

ان لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا مضمون سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (پ ۱۸ آیت ۳۶)

مال اور اولاد حیات دنیوی کی ایک رونق ہیں اور (جو) اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بڑا درجے بہتر ہیں۔

علم و حرت ہی باقیات صالحات ہیں جو نفس میں کمال بن کر باقی رہتی ہیں، اور جاہ و مال تو بہت جلد فنا ہو جائے والی چیزیں ہیں۔ ان کی صحیح مثال یہ آیت ہے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَزْلَقْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ خَتَمَتِي إِنَّا خَلَقْنَا الْأَرْضَ رُخْرَقَهَا وَأَرْسَلْنَا فِيهَا غُلَامًا مِّنْهَا لَهَا قَادِرُونَ عَلَيْهِمْ أَمْرًا تَالِيًا لَّهَا فَبَعَلْنَاَهَا هَاجِرِينَ كَانَتْ لَهَا نَافِثَةٌ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْضِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (پ ۱۸ آیت ۲۳)

بس دنیوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس (پانی) سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چھپائے کھاتے ہیں خوب نمجان ہو کر لکھ بھال تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق (کا پورا حصہ) لے چکی اور اس کے خوب زیناباش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آجڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

سوتے ہیں۔

ایک موقع پر یہ مثال بیان فرمائی۔

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (آیت ۳۵)

اور آپ ان لوگوں سے دعویٰ زندگی کی حالت بیان فرمائیے (کہ وہ ایسی ہے) جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گھٹان ہو گئی ہوں پھر وہ ریڑھ ریڑھ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لے پھرتی ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

وہ چیزیں جو موت کی آمد میںوں میں اڑی پھرتی ہیں زندگی کی لذات ہیں، اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ باقیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاہ کے کمال قدرت کو کمال سمجھنا غلطی اور بے اصل چیز ہے۔ جو نقص اسے متصور بنائے اور اس کی طلب میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے وہ جاہل ہے، ابوالقالب نے اپنے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمَنْ يَنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةَ فَقْرٍ فَإِلَى فَعَلِ الْفَقْرِ
اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کریں، اور انہیں کمالی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اے اللہ! ہمیں اپنے لطف و کرم سے خیر و ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ آمین

قابل ستائش اور قابل مذمت حُث جاہ

یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک بننا، اور ان پر قادر ہونا۔ اس اعتبار سے ان کا حکم بھی ایسا ہو گا جیسا مال کا اس لیے کہ جاہ بھی دنیاوی اغراض میں شامل ہے اور موت سے اس کا سلسلہ بھی اسی طرح منقطع ہو جاتا ہے جیسے مال کا منقطع ہوتا ہے۔ دنیا آخرت کی سمجھتی ہے، جو چیز بھی دنیا میں پیدا ہوئی اس سے آخرت کے لیے زاوارہ لینا ممکن ہے جس طرح آدمی کو کھانے، پینے، پہننے اور رہنے کے لیے تھوڑے مال کی ضرورت ہے اسی طرح معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی جاہ کی بھی ضرورت ہے، جس طرح آدمی کھانے سے بے نیاز نہ ہونے کی بنا پر کھانے سے محبت کرتا ہے یا اس مال سے محبت کرتا ہے جس سے وہ کھانا خرید کر کھائے اسی طرح اسے اپنے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے، خفا سے ایک خادم کی ضرورت ہے جو اس کی خدمت کر سکے، ایک رفیق کی ضرورت ہے جو اس کی مدد کر سکے، ایک استاد کی ضرورت ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے، ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو اس کی حفاظت کر سکے اور شہرندہوں کے ظلم سے اسے محفوظ رکھ سکے۔ اب اگر وہ خادم کے دل میں جگہ بنائے گا خواہاں ہو تو اس میں کیا برائی ہے، اسی طرح اگر وہ یہ چاہے کہ اس کے استاد کے دل میں کوئی مخصوص جگہ ہو تاکہ وہ اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کر سکے، اور بہتر رہنمائی کر سکے تو اس میں کیا قباحیت ہے، اسی طرح یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں کہ کوئی شخص شرعے پہنچنے کے لیے بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کا حقیقی ہو۔ جاہ اور مال دونوں اغراض کا وسیلہ ہیں اس اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اس میں حقیقی بات یہ ہے کہ جاہ اور مال میں سے کوئی چیز بھی بے محبت نہ ہونی چاہئے، بلکہ ان کی محبت اور خواہش ایسی ہونی چاہئے جیسے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے گھر میں بیٹا الخلاء خیر کرنے کی خواہش رکھتا ہو، یا یہ چاہے کہ وہ قضاء حاجت سے ہی بے نیاز ہو جائے تاکہ بیٹ الخلاء کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اگر ایسی محبت

ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے بیت الخلاء سے محبت ہے، اس لیے کہ جہاں کوئی چیز کسی محبوب کا وسیلہ بنتی ہے وہاں محبوب ہی اصل مقصود ہوتا ہے وسیلہ مقصود نہیں ہوتا اس فرق کے لیے ایک مثال ملاحظہ کیجئے مثلاً ایک شخص اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت جماع کی شہوت کو دور کرتی ہے، جس طرح بیت الخلاء سے پاخانے کی ضرورت پوری ہوتی ہے اگر اسے جماع کی شہوت نہ ہوتی تو وہ بیوی کو طلاق دے دیتا جیسے اگر اسے پاخانے کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء میں قدم نہ رکھتا۔ بعض اوقات آدمی اپنی بیوی کی ذات و صفات (حسن و اخلاق) سے محبت کرتا ہے اس صورت میں اگر شہوت جماع نہ بھی ہو تب بھی وہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھتا ہے یہ دوسری محبت ہی اصل محبت ہے، پہلی محبت کو محبت نہیں کہا جائے گا۔ یہی حال جاہ اور مال کا ہے، ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے محبت کی جاتی ہے، چنانچہ اگر ان سے اس لیے محبت کی جائے کہ یہ بدن کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں تو یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے، اور اگر بدن کی ضرورتوں سے ہٹ کر ان کی ذات سے محبت کی جائے تو مذموم ہے۔ لیکن مال و جاہ سے ایسی محبت کرنے والے کو اس وقت تک فسق و گناہ کا مرتکب قرار نہ دیا جائے جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرنے میں جھوٹ، فریب، اور حرام ذرائع کا سامرا نہ لے یا ان کے حصول کے لیے عبادت کو وسیلہ نہ بنائے جاہ اور مال کو عبادت سے حاصل کرنا بھی ایک دینی جرم ہے، جس کی حرمت بالکل واضح ہے۔

استاذ یا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش : یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ استاذ خادم رفیق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علی الاطلاق جائز ہے خواہ کتنی بھی ہو یا کیسی بھی ہو یا اس کی بھی کوئی مخصوص حد یا مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے، ان میں سے دو صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز ہے۔ ناجائز صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد راسخ کرے جگہ بنائے جو اس میں موجود نہ ہو جیسے علم، تقویٰ، اعلیٰ کسی یعنی ان پر یہ ظاہر کرے کہ میں علوی ہوں یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں، اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو تو یہ صورت حرام ہے، کیونکہ یہ دعویٰ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔

دو صحیح صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اپنا کوئی ایسا وصف ظاہر کرے کہ قدر و منزلت کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو، جیسے حضرت یوسف کا حاکم مصر سے یہ مطالبہ کہ مجھے مصر کے خزانوں کا نگران بنادے، اور اپنا یہ وصف بیان کرنا کہ میں بہتر نگہبان اور باخیر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے ذریعہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو واقعہً ان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اپنا کوئی عیب یا کوئی معصیت پوشیدہ رکھے تاکہ کسی کی نظروں سے نہ گزرے یہ صورت بھی صحیح ہے، کیوں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے، پردہ دہی کرنا اور معصیت کا کھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ ان چیزوں کے علم کا راستہ مسدود کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثلاً ایک شخص بادشاہ سے اپنی شراب نوشی کا عیب چھپاتا ہے لیکن اسے یہ باور نہیں کہ اس میں جتنی ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کتنا فریب ہو تاکہ میں متقی ہوں، شراب نوشی کا اعتراف نہ کرنا تقویٰ کا اعتقاد پیدا نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ شراب کا علم نہیں ہونے پاتا۔

حرام اور منہوم صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے دل میں اعتقاد پیدا کرنے کے لئے نماز اچھی طرح پڑھی جائے، اس لئے کہ یہ ریا ہے، اور ریا در حقیقت فریب ہے، کیونکہ نماز کی تحسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی خاشع اور خلص ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ریا کار ہے، نہ اسے خلوص سے کوئی واسطہ ہے، اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرنا حرام ہے، اسی طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرنا بھی حرام ہے دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا دل اپنی ملکیت بنالیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا

دل اپنی ملک فہمرا جائے، دلوں کی ملکیت مال کی ملکیت سے کیس بڑھ کر ہے۔

مدح و ثنائے نفس کی محبت اور ذم و جھو سے نفرت

مدح و ثنائے نفس کی محبت کے اسباب : نفس کو اپنی تعریف سے جو لذت اور خوشی میسر آتی ہے اس کے چار اسباب ہیں۔

سبب اول : جو سب سے زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ اس تعریف سے نفس کو اپنے باکمال ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ کمال محبوب ہے، اور ہر محبوب چیز کے حاصل ہونے میں لذت ملتی ہے چنانچہ جب بھی نفس کو اپنے کمال کا احساس ہو گا اسے بے پناہ خوشی ہوگی اور ناقابل بیان لذت حاصل ہوگی، اپنے کمال کا احساس آدمی کو اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے۔ وہ وصف جس کے حوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے کبھی تو بالکل ظاہر اور واضح ہوتا ہے، اور کبھی منکوح ہوتا ہے، اگر ظاہر اور محسوس ہو تو اس تعریف سے لذت نسبتاً کم حاصل ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے، شفا کسی کی یہ تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو، تمہارا رنگ سفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور ظاہر ہیں۔ اور مخاطب ان سے واقف ہے، لیکن اسے ہر وقت اپنے ان اوصاف کا ادراک نہیں رہتا، بلکہ ایک طرح سے غافل رہتا ہے، جب اسے احساس ہوتا ہے تو لذت بھی ملتی ہے، اور اگر کوئی وصف ایسا ہے جس میں شک کی گنجائش ہو تو اس کے حوالے سے کی جانے والی مدح و ثنائے جہلوں ایسی لذت لے کر آتی ہے کہ کوئی دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، شفا کسی سے یہ کہنا کہ تم بہت بڑے عالم ہو، یا بڑے مقلی اور پرہیزگار ہو، یا انتہائی حسین ہو، انسان کو اپنے علم، ذریعہ اور حسن کے کمال میں شک رہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح یہ شک زائل ہو جائے اور میرے یہ اوصاف جتنی بن جائیں اور ان میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر قرار نہ پائے جب کوئی دوسرا شخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے، اس طرح یہ لذت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ لذت اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کوئی عاقل و دانا شخص تعریف کرتا ہے، یا ایسا شخص کرتا ہے جو علم و ذریعہ اور خوبصورتی کے راز ہائے سرست سے واقف ہو، اور بلا حقیقت اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا پسند نہ کرنا ہو۔ شفا اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کی ذہانت اور فراست کی تعریف کرے تو شاگرد کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے سوچے سمجھے بغیر بولنے کا عادی ہو یا ذہین اور باخبر نہ ہو تو یہ لذت کم ہو جاتی ہے۔ مذمت سے نفرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسرے کی برائی کرنے سے آدمی کو اپنے نفس کے عیب کا پتا چلتا ہے اس عیب کے احساس کا پتا چلتا ہے اس عیب کے احساس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ تکلیف اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کوئی عاقل و دانا شخص برائی کرتا ہے۔

دوسرا سبب : یہ ہے کہ مدح اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ ممدوح کا مملوک ہے، اور وہ اس کا مرید، معتقد، اس کا تابع، اور اس کے اہل و مرضی کا پابند ہے۔ دلوں کا مالک بننا بھی انسان کو محبوب ہے، اس لئے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دلوں کا مالک ہوں تو اسے مزہ آتا ہے، اور یہ مزہ اس صورت میں اور بڑھ جاتا ہے جب تعریف کسی ایسے شخص کی زبان سے ہوتی ہے جس کے اعتبارات کا دائرہ وسیع ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھانس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے جیسے بادشاہ، حکام یا بڑے افراد یہ لذت اس وقت انتہائی کم ہو جاتی ہے جب تعریف کرنے والا ایسا شخص ہو جسے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہ ہو، نہ اس کے دائرہ اعتبار میں کوئی چیز ہو، نہ وہ کسی کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے دل پر قدرت حاصل کرنا ایک معمولی اور حقیر چیز پر قادر ہونے کے برابر ہے۔ مذمت کرنے والے کا دل میری ملکیت میں نہیں ہے۔ یہ اذیت اسی اعتبار سے کم و بیش ہوگی جس قدر مذمت کرنے والے کی شخصیت اعلیٰ یا ادنیٰ ہوگی۔

تیسرا سبب : کسی شخص کی تعریف و توصیف صرف اسی شخص کے دل کو ممدوح کا تابع نہیں بناتی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس

تعریف کے باعث کچھ دوسرے لوگ بھی شکار ہو جائیں خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعریف اس سلسلے میں انتہائی مؤثر ہوتی ہے جن کی بات دھیان سے سنی جاتی ہو یا جن کی مدح و دم کا اعتبار کیا جاتا ہو پھر یہ تعریف خاص طور پر مجمع عام میں ہونی چاہئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں، جتنا مجمع زیادہ ہو گا اور جس قدر تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اسی قدر مدح کی لذت فزوں ہوگی اور اسی قدر مذمت کی تکلیف نفس کے لئے ناقابل برداشت ہوگی۔

چوتھا سبب : تعریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ممدوح انتہائی مرعوب کن شخصیت ہے تب ہی تو مادہ اس کی تعریف میں ربط انسان ہونے کے لئے بے قرار ہے خواہ رضا اور رغبت سے یا زور زبردستی سے۔ آدمی کا پارعب ہونا بھی اس کی شخصیت کے لئے زیست ہے۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ اور قدرت پائی جاتی ہے یہ تعریف اس وقت بھی لذت سے خالی نہیں ہوتی جب تعریف کرنے والے کے دل میں ممدوح کے لئے اچھے خیالات نہیں ہوتے وہ محض اس کے خوف سے خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس صورت میں آدمی کو دوسرے کے اضطراب و خوف اور اپنے غلبہ اور قدرت سے لذت ملتی ہے۔ پھر جس قدر کمزور اور مضطرب ہو گا اسی قدر ممدوح کو لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔

کبھی یہ چاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں لذت عظیم تر ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ اسباب کسی ایک شخص میں جمع نہ ہوں تو اسی اعتبار سے لذت بھی کم ہوگی۔

مذکورہ اسباب کا علاج : پہلے سبب کا علاج اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ممدوح اس حقیقت پر یقین رکھے کہ ممدوح اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی نے یہ تعریف کی کہ آپ اعلیٰ نسب ہیں، سخی ہیں، عالم ہیں، برائیاں سے بچنے والے تھیں۔ اور مخاطب یہ جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں بلکہ اس کے برعکس ہوں تو وہ لذت جو مال کے احساس سے پیدا ہوتی ہے ختم ہو جائے گی، صرف وہ لذت باقی رہ جائے گی جو کسی شخص کے دل یا زبان پر غلبہ و قدرت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو کچھ کہ رہا ہے اس کا دل اس کے اعتقاد سے خالی ہے اور میں خود بھی اس کے بیان کردہ وصف سے محروم ہوں تو یہ دوسری لذت (دل پر غلبے کی لذت) بھی ختم ہو جائے گی، صرف ایک لذت (زبان پر قدرت کی لذت) باقی رہ جائے گی۔ یعنی اس احساس کی لذت باقی رہ جائے گی کہ تعریف کرنے والا میرے خوف اور ڈر سے میری تعریف میں اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہے۔ اور اگر کوئی شخص تعریف کرنے میں سنجیدہ نہ ہو بلکہ محض مذاق کے طور پر تعریف کر رہا ہو تو تمام لذتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تینوں اسباب میں سے ایک سبب بھی باقی نہیں رہا۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی کہ نفس تعریف سے کیوں لذت پاتا ہے اور مذمت سے کیوں اذیت محسوس کرتا ہے۔ یہ اسباب ہم نے اس لئے ذکر کئے تاکہ جب جاہ تعریف پسندی اور خوف مذمت کے علاج کا طریقہ سمجھ میں آجائے کیوں کہ جب تک کسی مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج ممکن نہیں ہے اس لئے کہ علاج عام ہی مرض کے اسباب کی تحلیل کا ہے۔

حُب جاہ کا علاج

جس شخص کے دل پر جاہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اپنی تمام تر قوت حلق کی مراعات میں صرف کر دیتا ہے اور ان سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر اور اس کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں یہ امر غفلان کا بیج ہے اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عداوت میں مستی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات دلوں کا فساد کرنے کے لئے عزیمت اور ممنوعات کا لڑاکا بن کر پڑتا ہے اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی محبت اور دین کے لئے ان کی فساد انگیزی کو دو خوشخوار بھینڑوں سے تشبیہ دی ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت سے غفلت اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی بیزی آگائی ہے۔ غفلت کے معنی ہیں ظاہر و باطن اور قول و فعل کا اختلاف۔ جو شخص لوگوں میں اپنی قدر منزلت کا ستلاشی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقان بناؤ کر بنے پر مجبور ہوتا ہے، اور ایسی عمدہ واقعات اور بہترین خصلتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ قہری دامن ہوتا ہے یہ عین غفلت ہے۔ حُبّ جاہ ایک مملکت بیماری ہے۔ اس لئے اس کا علاج اور مسلمانوں کے دلوں سے اس مرض کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ یہ مرض بھی مال کے مرض کی طرح دل کی سرشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی علم محل سے مرکب ہے۔

حُبّ جاہ کا علمی علاج : حُبّ جاہ کا علمی علاج یہ ہے کہ وہ سبب معلوم کرے جس کی وجہ سے جاہ پندگی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اور وہ سبب ہے غفلت لوگوں کی روحوں اور جسموں پر کمال قدرت حاصل کرتا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اگرچہ قدرت میسر ہو جائے لیکن اس کا انجام موت ہے۔ اس کا شمار باقیات صالحات میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر روئے زمین کے تمام افراد ہمیں سجدہ کرتے لگیں، اور پچاس سال تک اپنی پیشانیوں تمہارے قدموں میں رکھے رہیں تب بھی نہ سجدہ کرنے والے باقی رہیں گے اور نہ تم زندہ رہو گے۔ اور تمہارا حال ایسا ہی ہو گا جو تم سے پہلے بے شمار ذی شہمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناپائیدار شے کے لئے دین جیسی نعمت کو چھوڑ کر عیشا پر گز مٹا سب نہیں ہے جو لہدی زندگی ہے، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہو گا۔ جو شخص کمال حقیقی اور کمال دہی کی حقیقت سے واقف ہے اس کی نظروں میں جاہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص آخرت پر نظریں رکھتا ہے وہ اسے اتنی ہی اہمیت نہیں دیتا جتنی کسی زور کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کو سامنے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کا حال حضرت حسن بصریؒ جیسا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ کو لکھا تھا کہ یوں سمجھنا چاہئے گویا موت اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ فور کیجئے انھوں نے کس بنا پر مستقبل کو ماضی تصور کیا، یہی حالت حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ بھی 'انھوں نے اس خط کے جواب میں تحریر کیا یوں سمجھو گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں، بلکہ بیش آخرت میں رہے۔ ان حضرات اکابر کی تمام تر توجہ آخرت پر تھی، اور اس کے لئے ان کا عمل تقویٰ تھا۔ اس لئے کہ انھوں نے یہ بات جان لی تھی کہ آخرت متین کے لئے ہے، اور جاہ اور مال سے زیادہ ان کے نزدیک حقیر جو کوئی دوسری نہ تھی۔

اکثر لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں، وہ صرف دنیا پر مرکوز رہتی ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں ہوتی۔ ارشاد ربّانی ہے:

بَلْ تَوَسَّوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَلْبَقَىٰ (پ ۳۰ آیت ۲۱-۲۲)

بلکہ تم دعویٰ زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہا محترم اور پائیدار ہے

ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے۔

كَذَٰلِكَ يُجْزَوْنَ الْعَالَمُونَ لَنُرَوْنَ الْآخِرَةَ (پ ۲۹ آیت ۲۰-۲۱)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔

جو شخص اس حد تک جاہ پندگی میں مبتلا ہو اسے دنیاوی آفات اور مصائب کے تصور سے اپنے دل کا علاج کرنا چاہئے یعنی ان خطرات پر نظر رکھنی چاہئے جو اسباب جاہ کو دنیا میں پیش آتے ہیں، ہر معریت اور بلند مرتبہ آدمی کے جہاں کچھ دوست ہوتے ہیں وہاں دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایذا پہنچانے کے لئے موقع کی ناک میں رہتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے دشمنی نکال لیتے ہیں، خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو بیش یہ خوف رہتا ہے کہ جو مرتبہ انھیں میسر ہے وہ چھن نہ جائے، یا جن دلوں میں ان کا احترام اور وقار ہے وہ بدل نہ جائیں، دل اٹکتی ہوئی ہاتھوں سے بھی نواہہ تلخ قبول کرتے ہیں، جس طرح ہاتھی کبھی اوپر کی طرف اٹکتی ہے اور کبھی نیچے بیٹھ جاتی ہے اسی طرح دل بھی اقبال اور اعراض کے درمیان متروک رہتے ہیں، دلوں کی بنیاد پر بننے والی عمارت

سمندر کی موجوں پر تعمیر ہونے والے محل سے زیادہ دیرپا نہیں ہوتی۔ غلوپ کی مراعات، حفاظت جاہ، عاصدوں کی سازشیں، دشمنوں کی اذیت سے بدرفت و غیرو یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں جن سے جاہ کی لذت کدڑ ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جاہ پسندی کی پاداش میں جو سزا ملے گی کہ وہ الگ رہی دنیا میں بھی اس کے فائدے استے نہیں ملتے جتنے متوقع ہوتے ہیں، بلکہ مصائب کا اتنا جھوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو جو جاہ پسند ہوں اپنی بصیرت کا علاج کرنا چاہئے۔ جس کی بصیرت میں گمراہی اور ایمان میں قوت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا۔

حُب جاہ کا عملی علاج : اس مرض کا عملی علاج یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اپنی جاہ و ازل کرنے کے لئے ایسے کام کرے جن پر ملازمت کی جائے، یہاں تک کہ لوگ اپنی نظروں سے گرا دیں، اور مقبولیت کی لذت کا احساس تک زائل ہو جائے، ممکن ہی اور گوشہ نشینی کی زندگی سے مانوس ہو جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی مقبولیت پر قناعت کرے، یہ فرمودہ ملائکہ کا مذہب ہے کہ وہ لوگ معاصی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے گرجائیں، اور جاہ کی لذت سے نجات پائیں۔ مگر یہ صورت اس شخص کے لئے جائز نہیں جو معتدی ہو، کیوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی طرف سے تسبیح پیدا ہوگی۔ جو شخص معتدی نہ ہو اس کے لئے بھی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، بلکہ صرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں سے وہ افعال کرے جن سے لوگوں میں وقار باقی نہ رہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا، عابد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ میری مجلس میں آگیا ہے، اس نے کھانا منگوایا اور بڑے بڑے اگلے کھانے لگا، بادشاہ نے اسے اس طرح کھاتے دیکھا تو اپنی رائے پر قائم نہ رہ سکا، وہ عابد اس کی نظروں سے گر گیا، اور اس نے اس کی قربت و وزارت کا ارادہ ترک کر دیا، عابد نے سکون کا سانس لیا، اور بادشاہ سے حفاظت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک بزرگ نے شراب کے رنگ کا شربت شراب ہی کے لئے مخصوص پیالے میں پیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، اور لوگوں کی نظروں سے گرجائیں۔ فقہی حیثیت سے اس طرح کے اعمال کے جواز میں شبہ ہو سکتا ہے۔ تاہم انہی احوال بعض اوقات اپنے فلوں کا علاج ان طریقوں سے ہی کرتے ہیں جن کی فقہاء اور مفتیین اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لئے مفید سمجھتے ہیں، اور ان پر عمل کر کے احوال کی اصلاح کر لیتے ہیں، پھر اپنے اس افراط اور تفریط کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ جب لوگوں نے ان کے پاس بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع کیا تو ایک دن وہ حمام میں گئے اور جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کا حلیہ لباس پہن کر باہر نکل آئے، لوگوں نے دوسرے لباس میں دیکھا تو چوری کا شبہ ہوا۔ اس پر انھیں دُکوک کیا گیا اور وہ لباس چھین لیا گیا اور الزام لگا گیا کہ وہ چُرے کئے ہیں، تب جا کر کہیں ان کی جان پچی، اور وہ سکون کے ساتھ عبادت حق میں مشغول ہوئے۔

جاہ کی محبت دُور کرنے کا بہترین طریقہ : اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ لوگوں سے عزت اختیار کر لے، اور گوشہ گم نامی میں جا بیٹھے، یا کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہے۔ مگر میں عزت اختیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیوں کہ پوری ہستی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلاں بزرگ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ سے لو لگائے کے لئے تمام لوگوں سے نکارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ مگر عزت نشینی بھی لوگوں کے دلوں میں اعتقاد راسخ کرنے کا باعث ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزت نشین یہ خیال کرے کہ مجھے جاہ کی محبت نہیں رہی، حالانکہ دل کے کسی گوشے میں اس کی محبت چھپی ہوئی ہو، بظاہر نفس اپنا مقصود پا کر بڑے سکون ہو، لیکن اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ لوگ اس کے معتقد نہیں رہے، یا اس کی برائی کرتے ہیں، یا کسی نامناسب بات کی طرف اس کی بہت کرتے ہیں تو اس کے نفس کا یہ سکون ختم ہو جائے گا اور وہ اتنا مضطرب ہو گا کہ لوگوں کے دل سے اپنے متعلق غلط خیالات کے ازالے کے لئے تدبیریں اختیار کرے گا۔ خواہ جھوٹی ہی کیوں نہ بولنا پڑے، یا فریب و مکر ہی کا سامرا کیوں نہ لینا پڑے۔ اس صورت میں ظاہر ہو گا کہ یہ شخص دکھانے کو گوشہ نشین ہوا ہے، ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منزلت کی محبت ایسی ہی ہے جیسے مال کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ شرافت انگیز ہے۔ اس لئے کہ جاہ کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کو اپنے جیسے دوسرے آدمیوں کی طرح رہتی ہے وہ ان کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دست و پاؤں سے کمائے، اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اور اس کی پروا باقی نہ رہے گی کہ یہ وہ ان لوگوں کی دلوں کی پروا نہیں کرتا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں، کیوں کہ نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی قسم کا کوئی لاچار رکھ سکتا ہے۔

لوگوں سے ملنے صرف قاعدت کے ذریعہ ممکن ہو سکتی ہے۔ جو شخص قانع ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بے نیازی ہوتی ہے اور جو بے نیاز ہوتا ہے اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس کے لئے قدر و منزلت ہو تو اسے اہمیت نہیں دیتا۔ ترکہ جاہ قاعدت اور قطع ملنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان تمام اخبار و آثار سے بھی مدد لینی چاہیے جو جاہ کی مذمت اور کم نامی کی تعریف میں وارد ہیں۔ مثلاً یہ قول مشہور ہے المؤمن لا یخلو من ذلۃ و قلۃ و علۃ مع من ذلت، قلت یا علف سے خالی نہیں رہتا۔ نیز سلف کے حالات کے پیش نظر رہنے چاہئیں کہ انھوں نے عزت پر ذلت کو ترجیح دی، اور دنیاوی دولت کے مقابلے میں آخرت کا ثواب حاصل کیا۔

مدح کی محبت کا علاج

اکثر لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انھیں لوگوں کی مذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تعریف کی خواہش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تاکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلت میں سے ہے۔ اس اعتبار سے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب میں غور کیا جائے جن کے باعث مدح کی خواہش اور مذمت کا خوف رہتا ہے۔

پہلا سبب : جیسا کہ پچھلے بیان میں گزرا یہ ہے کہ ماورج کے قول سے ممدوح اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر یقین کرنے کے بجائے اپنی محل کی طرف رجوع کرے، اور دل سے یہ سوال کرے آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے شغف قرار دیا جا رہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھر وہ صفت جس کے ساتھ شغف کیا گیا ہے ایسی ہے جس پر تعریف کی جاسکتی ہے جیسے علم اور تقویٰ، یا ایسی ہے جس پر تعریف نہیں کی جانی چاہیے جیسے مال، جاہ اور دنیاوی ساز و سامان۔ اگر کوئی وصف ایسا ہے جس کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہونا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کھاس دیکھ کر خوش ہو جو بہت جلد خشک ہو کر ہوا کے دوش پر اڑی اڑی پھرے گی، یہ خوشی بے عقلی کا تاثر ہوگی۔ عاقل، خوشی کے بقول اس وصف کا حامل ہوتا ہے

أشد الغم عندی فی سرور یتقن عنہ صاحبہ انتقلا

(شربت غم میں میرے نزدیک خوشی ایسی ہے کہ میں اس سے بھٹل ہونا ضروری سمجھتا ہوں)۔

دنیا کے مال و دولت پر خوش ہونا انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔ اگر خوش ہونا ہی ہے تو اس کے وجود سے خوش ہونا چاہیے یہ کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جسے تعریف سے وجود میں آتی ہے۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی تمہارے پاس موجود تھی۔ نیز اگر وہ صفت ایسی ہے جس پر تمہیں خوش ہونے کا حق ہے جیسے علم اور تقویٰ۔ اس صورت میں بھی خوش ہونا صحیح بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انعام کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ آیا یہ وصف باقی بھی رہے گا یا نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ علم اور زہد بندے کو خالق سے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن خاتے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ اگر آدمی کو اپنے شہم خاطرہ کا خوف ہوگا

تو اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے خوشی نہ ہوگی۔ بلکہ یہ سمجھے گا کہ دنیا غم و حزن کی جگہ ہے، فخر و سُور و مقام نہیں۔ اور اگر ہمیں حسنِ خاتمہ کی امید ہے تو ملاح کی مدح پر خوش ہونے کے بجائے اللہ کے اس فضل و الوہام پر خوش ہونا چاہیے جو علم اور زہد کی صورت میں ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس لئے کہ لذتِ احساس کمال کی وجہ سے ہے۔ اور کمال کا وجود اللہ کے فضل سے ہوا ہے نہ کہ ملاح کی مدح سے۔ مدح تو اس فضل کے تابع ہے۔ اس لئے مدح پر خوش نہ ہونا چاہیے کیوں کہ اس سے ہماری فضیلت میں اضافہ نہ ہوگا۔ اور اگر ہمارا کوئی ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جس سے تم ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جس سے کوئی شخص مذاق کے طور پر یہ کہے واو! آپ کا بیٹ خوشبوؤں سے لبریز ہے اور جب آپ خضائے حاجت کرتے ہیں تو فضا میں گنتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میری آنتیں نجاستوں سے لبریز ہیں، اور بیٹ میں بدبو دار پاخانہ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اس تعریف پر پھولا سماتا، اسی طرح اگر کوئی ہماری نیکی اور زہد کی تعریف کرے اور تم یہ جاننے کے باوجود کہ اس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے بظاہر بجاؤ تو یہ سراسر حماقت ہوگی، اللہ ہمارے باطن کی خفاشوں اور طبیعت کی رذالتوں اور سیرت کی نجاستوں سے اچھی طرح واقف ہے، یہ تو خیر، جموئی تعریف ہے، اس پر خوش ہونا تو جہالت کا مروج ہے، اگر تعریف کرنے والا سچا بھی ہو جب بھی ہمیں اس کی تعریف پر خوش نہ ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے اس فضل پر خوش ہونا چاہیے جس سے ہمیں نوازا گیا ہے، جموئی تعریف ہمارے لئے غم کا باعث ہونی چاہیے نہ کہ خوشی کا باعث۔

دوسرا سبب : یہ تھا کہ تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسخیر اور اس کے ذریعے دوسرے قلوب کی تسخیر کا علم ہوتا ہے۔ اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے، اور جاہ کی محبت کا علاج ہم پہلے ذکر کرچکے ہیں کہ لوگوں سے طبع نہ رکھی جائے، اللہ کے یہاں قدر و منزلت کا طالب ہو، اور اس حقیقت پر یقین رکھے کہ مخلوق میں منزلت کی تلاش اسے اللہ عزوجل سے دور کر دے گی، اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہیے۔

تیسرا سبب : خوشی کا تیسرا سبب یہ تھا کہ تعریف سے ممدوح کے زُعب اور جاہ و جلال کا پتا چلتا ہے، یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے، اسے ثابت نہیں۔ ایسی غیر یائیدار چیز پر کیا خوش ہوتا۔ ایسی تعریف پر تو غم کرنا چاہیے، اور تعریف کرنے والے کو بُرا کرنا چاہیے اور اس پر غم ہونا چاہیے کہ اس نے تعریف کر کے معیبتوں اور آفتوں سے قریب کر دیا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص کسی کی مدح سے خوش ہوا اس نے گویا شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے کا موقع دیا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر ہمیں کسی کی زبان سے یہ سنتا اچھا معلوم نہ ہو کہ تم بڑے آدمی ہو بلکہ یہ اچھا لگے کہ تم اچھے آدمی ہو تو فی الحقیقت تم اچھے آدمی نہیں ہو۔ ایک روایت اگر وہ صحیح ہے تو انتہائی سخت ہے۔ میں ہے کہ ایک شخص اس مجلس میں موجود ہوتا، اور جو تعریف تو لے کر اس پر راضی ہوتا اور اسی حال میں مر جاتا تو دُورِ بخ میں داخل ہوتا۔ (۱)

ایک مرتبہ آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا۔

وَبِحَکْ قَصَصَتْ ظَهْرَهُ لَوْ سَمِعَكَ مَا فَلَاحَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲)
کہ مجھ نے اپنے ممدوح کی کمر توڑ دی اگر وہ تیری تعریف سن لیتا تو قیامت کے دن تک فلاح نہ پاتا۔

ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔

أَلَا تَمْدَحُوا أَوَانَارَ آيَتِنَا الْمَادِحِينَ فَاحْتَوَانِي وَجْهَهُمُ الشَّرَابُ (۳)
خبردار! آپ میں ایک دوسرے کی مدح نہ کرو، اور جب تم مدح کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خاک ڈال دو۔

(۱) مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی۔ (۲) یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ صحابہ کرام صبح سے بہت ڈرتے تھے اور اس کے پختے نیز اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے سرورِ عظیم سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی خلیفہ راشد نے ایک شخص سے کچھ دریافت کیا اس نے جواب میں کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں اور میرے مقابلے میں آپ کا علم وسیع تر ہے آپ اس شخص پر ناراض ہوئے اور فرمایا: کیا میں نے تم سے اپنے نزدیک کا مطالبہ کیا تھا۔ کسی شخص نے ایک صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں لوگوں میں خیر و برکت ہے آپ نے اس سے فرمایا: غالباً تو عراق کا رہنے والا ہے یعنی ہم اہل عجاز کی عادات سے عواقف ہے۔ ایک صحابی نے اپنی صبح سن کر فرمایا: اے خدا! حیرا! بعد اس چیز سے میری قربت کا خواہاں ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے میں نے گواہ بنا ہوا کہ اس شخص سے میں ناراض ہوں۔ یہ حضرات تعریف سے اسی لیے خفقہ تھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نیز ان کے قلوب میں ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے واقف اور ہمارے محبوب پر مطلع ہے اس لیے وہ رسول کی تعریف سے نہ ہمارے محبوب میں کمی آئے گی اور نہ اضافہ ہوگا۔ اچھا وہی ہے جو اللہ سے قرب ہو اور بُرا وہ ہے جو اس سے دور ہو اگر وہ شخص جس کی تعریف جاری ہے اللہ کے نزدیک بُرا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو کسی کی تعریف سے اس کا خوش ہونا انتہائی جرات ہے اور اگر وہ جتنی ہے تو اسے صرف اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہئے بندوں کی تعریف پر خوش ہونے سے کیا حاصل۔ اس کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق اور موت سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و اقتدار میں ہیں۔ اگر یہ نکتہ کسی کے سمجھ میں آجائے تو نہ اسے مخلوق کی مدح کی پروا رہے اور نہ ان کی مذمت کی اس کے دل سے تعریف کی محبت جاتی رہے اور وہ اپنے دین کی مہمات میں ہمہ تن مشغول ہو جائے۔

مذمت کی کراہت کا علاج

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کو مذمت سے نفرت جس سبب سے ہے اس کے مخالف سبب سے وہ مدح سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کا علاج بھی جب مدح کے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص تمہاری مذمت کرتا ہے تو میں احوال سے غالی نہیں یا تو وہ اپنے قول میں سچا ہے اور اس کا مقصد خیر خواہی اور شفقت ہے یا وہ اپنی مذمت میں سچا ہے لیکن اس کا مقصد خیر خواہی نہیں ہے بلکہ ایذا پہنچانا ہے یا وہ بھوٹا ہے جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے تمہیں اپنی مذمت سن کر خفا نہ ہونا چاہئے نہ اس سے دشمنی کرنی چاہئے اور نہ جواب میں اس کی مذمت کرنی چاہئے بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کا احسان مانو اس لیے کہ جو شخص تمہیں تمہارے محبوب سے مطلع کرتا ہے وہ درحقیقت تمہیں مصلحت کا مشاہدہ کرانا ہے اور ان سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی برائی پر خوش ہونا چاہئے اور اپنے قلیل مذمت اوصاف کے ازالے کے لیے جدوجہد کرنی چاہئے مذمت پر تمکین ہونا یا اسے پسند کرنا یا مذمت کرنے والے کو بُرا کرنا جرات ہے اور اگر برائی کرنے والے نے تمہاری برائی کرنے والے نے تمہاری برائی محض دشمنی کی وجہ سے اور ایذا پہنچانے کے لیے کی ہے تب بھی تمہیں خوش ہونا چاہئے کہ اس کے کہنے سے تم اپنے محبوب پر آگاہ ہوئے اس سے پہلے تم اپنے محبوب سے واقف نہیں تھے یا تمہیں اپنی غامضیاں یاد آئیں اس سے پہلے تم غافل تھے یا تمہارے اوصاف کو تمہاری نظروں میں نہ آکر تھا اس سے پہلے تم انہیں اچھا سمجھتے تھے یہ تمام امور تمہاری سعادت کا باعث ہیں جب تمہیں اسباب سعادت میسر آتے ہیں تو حصول سعادت میں کوتاہی نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم نجاست آلودہ کپڑے پن کر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کرو اور تمہیں یہ علم نہیں کہ تمہارے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے نیز تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر اس حالت میں تم اندر چلے گئے تو بادشاہ ناراض ہوگا مجب نہیں کہ وہ اس گستاخی پر مرتب کاروازے اب اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے اے گندے آئے جس! اپنے کپڑے تو صاف کر لے تو تمہیں خوش ہونا چاہئے اس کی یہ زبانی تنبیہ بڑی نعمت ہے۔ تمام اخلاقی فاسدہ آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انسان کو پانچ فاسدہ اخلاق کا علم دشمنوں کے

ذریعہ ہوتا ہے جب وہ مذمت کرتے ہیں، اور بد فعلیات بناتے ہیں، اگر تمہاری قسمت میں بھی کوئی ایسا دشمن موجود ہے تو تم اسے غنیمت جانو، دشمن اگر اپنی دشمنی پر کرسٹ ہے تو یہ اس کے دین کے لیے خطرناک ہے تمہارے لئے تو قسمت ہے تمہیں اس وقت پر خوش ہونا چاہئے اور اس سے نفع اٹھانا چاہئے تمہیں کیا اگر تمہارا دشمن خود اپنی دشمنی کی آگ میں خاکستر ہونے کے درپے ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ مذمت کرنے والا جھوٹا ہو، یعنی تم پر کوئی ایسا الزام عائد کر رہا ہو جس سے تم عند اللہ بری ہو تم ہرگز اس کی پروا نہ کرو، اور نہ جو ابی کاروائی کے طور پر اس کی مذمت کرو، بلکہ ان تین باتوں پر دھیان دو، ایک تو یہ کہ اگرچہ تم اس ایک عیب سے بری ہو جس میں تمہیں جھٹلا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس جیسے کتنے عیوب ہیں جن میں تم ملوث ہو تمہارے وہ عیوب جن پر اللہ نے اپنی ننگائی کا پردہ ڈال رکھا ہے بہت زیادہ ہیں، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے تمہارے عیوب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے بجائے ایک ایسے عیب کے حوالے کر دیا جس سے تم بری ہو، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی برائی، اور عیب جوئی تمہارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ بن جائے گی گویا لوگوں نے تمہیں ایک ایسا عیب لگا کر جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے ایسے بہت سے عیوب سے بری کر دیا ہے جن میں تم جھٹلا ہو۔ یاد رکھو جو شخص بھی تمہارے غیبت کرتا ہے وہ تمہارے خدمت میں اپنی نیکیوں کا تحفہ پیش کرتا ہے اور جو شخص تمہاری تعریف کرتا ہے وہ تمہاری پشت پر ایک کادی ضرب لگاتا ہے کس قدر عجب بات ہے کہ تم پشت پر چوٹ لگنے سے خوش ہوتے ہو، اور نیکیوں کا تحفہ پا کر غیبت ہوتے ہو، حالانکہ یہ نیکیاں تمہیں اللہ کے قریب کریں گی، تیسری بات یہ ہے کہ وہ بے جاہ غریب برائی کر کے خود نقصان میں رہا، اس نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا اور اللہ کی نظر میں گرا اور قسمت بازی سے عقاب الہم کا شوق تمہارا کیا یہ مناسب ہو گا کہ تم اس مظلوم پر اور ظلم ڈھاؤ، ہلاکت اس کا مقدر بن چکی ہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہو چکا ہے اب تم اس کے لیے ہلاکت اور غضب کی دعا کر کے شیطان کو خوش ہونے کا موقع کیوں دیتے ہو، اس کے لیے تو یہ دعا کرو: اے اللہ! اس کی اصلاح فرما، اس کی توبہ قبول فرما، اس پر رحم کر، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھگڑا میں آپ کے وعدان مبارک شہید کر دیے تھے اور آپ کا چہرہ انور دشمنی کر دیا تھا، اور آپ کے بچا حضرت حمزہؓ کو شہید کر دیا تھا، دعا فرمائی: **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ** (یعنی دلائل النبوۃ)

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرما، اے اللہ! میری قوم کو ہدایت سے نواز، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک ایسے شخص کے لیے جس نے انہیں دشمنی کر دیا تھا، مغفرت کی دعا فرمائی، لوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ساتھ بُرا سلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: مجھے اس کی وجہ سے اجر ملے گا، اس لیے مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خیر پاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

مذمت ان لوگوں کو بُری نہیں لگتی جو قاتع کرتے ہیں، اور لوگوں کے مال سے طمع ختم کرتے ہیں، اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ خواہ تمہاری کتنی ہی برائی کیوں نہ کریں تمہارے دل پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہو گا دین میں اصل قاتع ہی ہے، قاتع سے مال اور جاہ کی طمع ختم ہو جاتی ہے، جب تک طمع باقی رہے گی یہی چاہو گے کہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری محبت اور بھلائی رہے اور وہ میری تعریف کرے، تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو گے، اور دین ضائع کے بغیر یہ بات حاصل نہ ہوگی۔

مدح و مذمت میں لوگوں کے احوال کا اختلاف : مذمت کرنے والے، اور تعریف کرنے والے کی نسبت سے لوگوں کی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو، تعریف کرنے والے کا شکر ادا کرے، اور مذمت سے ناراض ہو اور مذمت کرنے والے سے کینہ رکھے، انتقام لے یا انتقام کی خواہش کرے، اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے۔ اور اس باب کے معامی میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مذمت سے دل میں ناخوش ہو، لیکن اپنی زبان اور اعضاء کو قابو میں رکھے،

اور انتقام نہ لے، اسی طرح تعریف سن کر خوش ہو، لیکن حرکات و سکنات سے خوشی ظاہر نہ ہونے دے، یہ بھی ایک نقص ہے۔ مگر پہلے کی بہ نسبت اس حالت کو کمال کہہ سکتے ہیں۔ تیسری حالت جسے درجہ کمال میں پہلا درجہ بھی کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ مدح اور مذمت اس کے نزدیک برابر ہوں، نہ اسے مدح سے خوش ہو، اور نہ مذمت سے تکلیف۔ بعض عابد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ وصف موجود ہے، حالانکہ اس حالت کی کچھ علامتیں ہیں، اگر ان علامتوں کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ حنفی اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ مذمت کرنے والے اپنے پاس بیٹھنا بڑا محظوم نہ ہو، بلکہ جس قدر تعریف کرنے والے کی ضرورتیں پوری کرنے میں اس سے زیادہ خوشی اور شہرہ حاصل نہ ہوتا ہو جتنا مذمت کرنے والے کی ضرورتیں پوری کرنے میں حاصل ہوتا ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ جس طرح تعریف کرنے والے کا مجلس سے اٹھ جانا بڑا محظوم ہو اسی طرح مذمت کرنے والے کا جانا بھی اچھا نہ لگے، چوتھی علامت یہ ہے کہ دوسروں کی بہ نسبت تعریف کرنے والے کی موت کا غم زیادہ نہ ہو، پانچویں علامت یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت مایوس کے مصائب و آلام کا زیادہ احساس نہ ہو، چھٹی علامت یہ ہے کہ تعریف کرنے والے کی غلطی برائی کرنے والے کی بہ نسبت معمولی محسوس نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک مایوس اور ذام دونوں یکساں محظوم نہ ہوں گے اور ہر اعتبار سے دونوں میں مساوات نہ ہوگی اس وقت تک یہ درجہ حاصل نہ ہوگا، لیکن اس وادی کے مسافر جانتے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دشوار ہے، اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے اس لئے ان پر ان کی خوشی کا حال آشکار نہیں ہوتا۔ کبھی عابد اپنے دل کے میلان پر مطلع ہو جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ میں مایوس کی مدح سے خوش ہوتا ہوں، اور اس کی دلیل یہ رہتا ہے کہ مذمت کرنے والے نے مذمت کر کے ایک ایسا گناہ کیا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور تعریف کرنے والے نے تعریف کر کے اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ دونوں برابر کہیے ہو سکتے ہیں، یہ شیطانی فریب ہے، عابد یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بے شمار بندے ایسے ہیں جو دن رات ایسے ایسے سنگین گناہ کرتے ہیں جو مذمت کرنے والے نیز وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تعریف کرنے والے ابھی کسی نہ کسی کی مذمت ضرور کرتا ہوگا۔ اگر مذمت کرنے والا قاتل گردن زدنی ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے خواہ وہ تمہاری مذمت کرے یا کسی اور کی۔ اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خوردہ عابد اپنے نفس کے لئے فصد کرتا ہے، اور اپنی آفتاب کے لئے ناراض ہوتا ہے۔ اس کا یہ گناہ بھی شیطانی فریب کے علاوہ کچھ نہیں کہ مذمت ایک شرعی جرم ہے اس لئے میں مذمت کرنے والے سے نفرت کرتا ہوں، وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان اٹھائیں گے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعًا (پ ۳۱ آیت ۳۰-۳۳)

آپ (ان سے) کہئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں یہ لوگ ہیں۔ جن کی دنیا میں کی کرانی محنت سب گئی گذری ہوئی۔

چوتھی حالت جو تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ ہے کہ مدح کو بڑا سچے، اور مدح کرنے والے کو بڑا کہے، کیوں کہ یہ مدح اس کے لئے فائدہ ہے، اس کی کمر توڑنے والی ہے، اور دین کے لئے نفع ہے۔ نیز مذمت کرنے والے سے محبت کرے، کیونکہ وہ عیب پر مطلع کرتا ہے، اور دین کی بنیادی چیز گناہوں سے توبہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اپنی نیکیاں تمہارے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

رَأْسُ التَّوَّاضِعِ أَنْ تَكْرُمَانَ تَذَكُّرُ الْبُزْوَةِ وَالتَّقْوَى (۱)

اصل واضح یہ ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ ہمیں اپنا ذکر معلوم ہو۔

اس سلسلے میں ایک نہایت سخت حدیث یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔

وَلِلصَّائِمِ وَوَلِلْقَائِمِ وَوَلِلصَّاحِبِ الصَّوْفِ الْإِمَامُ: اَفْقِيلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
الْإِمَامُ؟ فَقَالَ الْإِمَامُ: تَنَزَّهْتَ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنْيَا وَابْغَضْتَ الْمَدْحَةَ وَاسْتَحَبَّ الْمَنَمَةَ
(مسند الفردوس - المرح)

روزہ دار کے لئے غرابی ہے، شب زندہ دار کے لئے غرابی ہے، عظیم پوش کے لئے غرابی ہے مگر۔ لوگوں
نے عرض کیا کون؟ آپ نے فرمایا مگر وہ شخص جس کا نفس دنیا کی بھانستوں سے پاک ہو جو حدت کو تاپ نہ
کرتا ہو اور رقت کو پسند نہ کرتا ہو۔

ہم جیسے لوگ تو صرف دوسری حالت ہی کی طبع کر سکتے ہیں کہ نہ مدح پر قول و فعل سے خوشی ظاہر کی جائے اور نہ عزت کا رنج کیا
جائے، جہاں تک تیسری صورت کا سوال ہے کہ مباح اور حرام دونوں برابر ہوں تو اس کی ہمیں اپنے آپ سے توقع ہی کرنی چاہئے۔
ہمارے لئے تو دوسری صورت بھی دشوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں اس کی علامات تلاش کریں تو وہ بھی پوری نہ ملیں، مباح کی
ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قدر تعظیم ہم ذمہ کی نہیں کرتے
اور نہ اتنی جلدی اس کی ضروریات پوری کرنے میں کرتے ہیں، بلکہ اس کی تعریف گراں معلوم ہوتی ہے، باطن میں تو دونوں کو برابر
کھینچے پر قادر تھے ہی نہیں ظاہر میں بھی برابری نہیں کر سکتے۔ جو شخص ایسا کر سکے وہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے لئے نمونہ قرار دیا
جائے، اور اس کی اتباع کی جائے، اگر ایسا شخص مل جائے تو وہ بیٹا نور ہے جس سے لوگ اندھیوں میں روشنی حاصل کرتے ہیں،
لیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا، اور جب دوسرے مرتبے کا شخص نہیں ملتا تو اس تیسرے مرتبے کا شخص
کماں ملے گا جو اس سے اعلیٰ ہے پھر ان مراتب میں بھی مختلف درجات ہیں، مثلاً مدح میں یہ درجات ہیں کہ بعض لوگ مدح و ثناء
اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں، اور ان کے حصول کے لئے جو کچھ ان سے بن بڑا ہے کرتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت میں ریا کاری
سے کام لیتے ہیں، لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے
لئے وہ عزت کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتے ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات
کے ذریعے شہرت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں عبادت کو وسیلہ نہیں بناتے اور نہ ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ لوگ
گمراہے غار کے رہنے پر ہیں۔ اس لئے کہ نہ کلام کی حدود و منہج کی جاسکتی ہیں اور نہ اعمال کی، اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی
تلاش میں غیر شعوری طریقے پر حدود سے تجاوز کر جائیں، اور ہلاک ہو جائیں، اس اعتبار سے یہ لوگ ہلاک ہونے والوں سے انتہائی
قریب ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں۔ جو نہ ستائش کی تمنا کرتے ہیں، اور نہ اس کے لئے جدوجہد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی
جاتی ہے تو دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اگر ایسے لوگ مجاہد نہ کریں، اور مدح پر بخلت کراہیت کا اظہار نہ کریں تو یہ
ممکن ہے کہ فرو مرتز سے وہ لوگ دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں، اور اگر انھوں نے مجاہد کیا، اور مدح پر کراہیت ظاہر کی، اور
اس کی آفات کے پیش نظر دل کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا تو ایسے لوگ مجاہد کے خطرے میں گھرے رہتے ہیں، بھی کامیاب ہو
جاتے ہیں، اور بھی شکست ان کا مقتدر بن جاتی ہے، بعض لوگ مدح سن کر خوش نہیں ہوتے، نہ انھیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے مگر
مدح ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑتی، ایسے لوگ غنیمت ہیں، اگرچہ وہ پوری طرح گھٹس نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدح پر اپنی نا
پسندیدگی ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی کہ مباح پر ناراض ہوں یا انھیں منع کریں۔ ان سب میں اعلیٰ درجہ یہ
ہے کہ تعریف کو بُرا سمجھا جائے، ناراضگی ظاہر کی جائے، بخلت نہیں، بلکہ خلوص اور صداقت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور
دل میں خوش ہونا، عین نفاق ہے، ایسا آدمی اپنے خلوص اور سچائی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہوتا ہے اور نہ

سچائی، ان مختلف درجات سے مذمت کرنے والے کے احوال کا اختلاف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اعتبار ناراضگی ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے۔ لیکن اپنی برائی پر صرف وہ شخص خوش ہو سکتا ہے جو اپنے نفس سے کینہ اور بغض رکھتا ہو، یہ نفس بڑا سرکش ہے، اس میں بے شمار عیب ہیں، اس کی وعدہ خلافی مشہور ہے، اس کی مکاریاں واضح ہیں، یہ اس سلوک کا مستحق ہے جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی برائی سن کر خوش ہوتا ہے، جب وہ اپنے نفس کا دشمن ٹھہرا تو اسے اس کی برائی سے خوش ہونا چاہیے، اور مذمت کرنے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ فرض کفایہ ادا کیا، اور میرے نفس کے عیوب پر مطلع ہونے میں اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدد لی، یہ مذمت بڑی عنایت ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا اور جاہ کے تختے سے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں انسان بہت سے نیک کام انجام نہیں دیتا ہے، کیا عجب ہے کہ یہ مذمت اس کے حق میں ایک نیکی بن جائے اور اس کے ایسے عیوب کا کفارہ کر دے جن کے لڑا لے پر وہ قادر نہیں تھا۔ اگر کوئی مرید اپنی تمام زندگی اسی کام کے لئے وقف کر دے کہ اس کی نظر میں باوجود اور ذام برابر ہو جائیں تو یہ مشغلہ اسے ہمت نہ دے مرید کی راہ سعادت میں بہت سی پریشانی اور دشواریاں گزرا رکھائیں ہیں، ان میں سے ایک کھائی یہ ہے۔ یہ کھائیاں اور سخت ترین مجاہدے کے بغیر سر نہیں ہوتیں۔

کتاب الریاء

ریاء کا بیان

ریاء کی مذمت : ریاء حرام ہے، اور ریاء کا راللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ اس حقیقت پر آیات، روایات اور آثار کی شہادت موجود ہے۔

آیات کریمہ : اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَوُّنَ كَب ۳۰ ر ۳۲ آیت ۴-۱۵

ایسے نمازیوں کے لئے بڑی غرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَّا كَرُّوا لَكَ هُوَ بِبُورٍ

(۲۲ ر ۳۲ آیت ۱۰)

اور جو لوگ بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہو گا اور ان لوگوں کا یہ عکرمیت و ناپود ہو جائیگا۔

حضرت مجاہدؒ نے فرمایا اس میں اہل ریاء کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ دِينَكُمْ جَزَاءً لَوْ لَا تَشْكُرُونَ (۲۹ ر ۳۲ آیت ۹)

ہم تم کو محض خدا کی رضا مندی کے لئے کھانا کھاتے ہیں نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہیں اور نہ شکر ہے۔

یہ آیت اُن علمین کی تعریف میں وارد ہوئی جن کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرمایا ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِنَّ أَحَدًا

(۲۱ ر ۳۲ آیت ۴۰)

سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! نجات کس عمل میں ہے؟ آپ نے فرمایا۔

ان لا يعمل العبد ببطاعة الله يريد بها الناس (حاکم ابن عباس)

بخدمہ اللہ کی اطاعت میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے لوگ مقصود ہوں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں جو بھی شہید اور قاری کے باپ میں مقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر شخص سے فرمائے گا کہ تو بھوٹا ہے، مدد کرنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بھی کہیں گے تو بھی بھوٹا ہے، جماد سے تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو نے بھی بھوٹ کما تو قرآن اس لئے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں گے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ انھیں ان کے عمل کا ثواب نہیں ملے گا، ان کی ریائے اعمال ضائع کر دیں (مسلم) حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من دافى رائي الله ومن سمع الله بغير عاري ومسلم حبيب ابن عبد الله

جو شخص ریا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ریا کرتا ہے اور جو سنتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس شخص کو دوزخ میں ڈال دو اس نے اپنے عمل سے میری نیت نہیں کی تھی (ابن ابی الدنیا) ایک روایت میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ تر تم پر بھوٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا ہوں، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے لوگوں سے فرمائیں گے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن سے تم دنیا میں ریا کرتے تھے، کیا تمہیں ان کے پاس جڑا مل جائے گی (احمد بیہقی۔ محمود ابن لیب) ایک حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا۔

استعينوا بالله عز وجل من حب الحزن

اللہ کی پناہ چاہو غم سے۔

لوگوں نے عرض کیا غم کیا چیز ہے؟ فرمایا۔

واذنى جهنم اعد للقرع المعر الثمين (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

جہنم میں ایک وادی ہے جو ریا کار قاریوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ایک حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہیں۔

من عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فهو له كله وانا منه برئ وانا اغنى

الاغنياء عن الشرک (ابن ماجہ، مالک، ابو ہریرہ)

جو شخص میرے لئے کوئی کام غیر کو شریک بنا کر کرے تو وہ عمل اسے مبارک ہو، میں اس سے بری ہوں، میں

شرک سے تمام بے پروا ہوں، زیادہ بے پروا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی دن روزہ رکھو تو سر اور داڑھی میں تیل ڈالو، اور پھٹنا تھو ہونٹوں پر بھی پھیر لو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم روزے سے ہو، اور جب تم دائیں ہاتھ سے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے ہاتھیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، جب نماز پڑھو تو روزائے پر پردہ ڈال دو، اللہ تعالیٰ تعریف اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی تقسیم کرتا ہے۔ ایک حدیث

میں ہے۔ آپ نے فرمایا ہے۔

لا یقبل اللہ عز وجل عملاً فی مشقال ذرۃ من ریاہ (۱)

اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی ریا ہو۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو روئے ہوئے دیکھا تو روئے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے جواب دیا، میں ایک حدیث یاد کر کے روتا ہوں جو میں نے اس قبر والے (سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنی ہے فرمایا کرتے تھے۔

إِنَّ أَدْنَى الرِّیَاءِ شُرْكَ (طبرانی)

معمولی ریا بھی شرک ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں ریا اور عملی شہوت سے ڈر لگتا ہے (۲) شہوتِ غیبیہ بھی ایک طرح کی عقلی اور دینی ریا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جب عَلَّ ابْنِی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو گا عرشِ الہی کے سائے میں اسے جگہ ملے گی جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہو اور بائیں کو خیر نہ ہوئی ہو (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ) ایک حدیث میں ہے کہ غیبیہ عمل ظاہری عمل سے شرمناک فعلیات رکھتا ہے (بیہقی۔ ابوالدرداءؓ) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز ریا کار کو اس طرح پکارا جائے گا: حیرے اعمالِ صالح ہو گئے ہیں، حیرا ثواب ختم ہو چکا ہے، جان لوگوں سے اپنے اعمال کا اجر طلب کر جن کے لئے تو عمل کرتا تھا (ابن ابی الدنیا۔ جبل الیہ حصیبی) شہادین اوس روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے ہوئے دیکھا عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کیوں روئے ہیں؟ فرمایا میں اپنی آفت پر شرک سے خائف ہوں، وہ نہ کسی ہیئت کی پرستش کریں گے، نہ سورج، چاند اور پتھر کو پوجیں گے، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کریں گے (ابن ماجہ و حاکم) سرکارِ دو عالم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ کرڑے اور بٹنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرما دیئے اور زمین کے لئے انھیں سطحیں بنادیا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز کوئی دوسری نہیں بنائی اللہ نے لوہا پیدا فرمایا لوہے نے پہاڑ کاٹ ڈالے پھر آگ پیدا کی اس نے لوہا پگھلا دیا پھر پانی کو حکم ہوا اس نے آگ بجھا دی پھر ہوا کو حکم ہوا اس نے پانی کو بٹھالا کر دیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور باری تعالیٰ سے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ فرمایا: میں نے ابنِ آدم کے دل سے زیادہ سخت کوئی چیز دوسری نہیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چمپتا ہے ”تفدی۔ السنن“۔ عبداللہ ابن السہارکؓ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اس نے معاذ ابن جبلؓ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنا ہے جو آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو آپ یہ سن کر رو پڑے اور اتنا روئے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید چپ نہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد خاموش ہوئے اور فرمایا: ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے معاذ! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ نذا ہوں! کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اگر تم نے اسے یاد رکھا تو تمہیں نفع ہو گا اور بھول گئے تو خدا کے یہاں تمہاری کوئی حجت کام نہ آئے گی اے معاذ! اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرمائے پھر آسمان بنائے اور ہر آسمان کیلئے ان سات فرشتوں میں سے ایک ذریعہ مقرر کیا اور ہر آسمان کو نہایت عظمت عطا فرمائی صبح و شام محافظ فرشتے بندے کے عمل لے کر بیٹھے ہیں اور وہ عمل سورج کی روشنی سے زیادہ متور ہوتے ہیں جب یہ عمل آسمان دنیا تک پہنچتا ہے تو وہاں چھتین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ عمل واپس لے جاؤ اور صاحبِ عمل کے منہ پر دے مارو، میں غیبت کا فرشتہ ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے عمل کو آگے نہ جانے دوں جو

لوگوں کی قیمت کرتا ہے محافظ فرشتے اس بندے کا کوئی دوسرا عمل پیش کر دیتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے ہیں وہاں متعین فرشتہ ان سے کہتا ہے تمہو یہ عمل لیتے جاؤ اور صاحبِ عمل کے منہ پر بارود اس نے اپنے عمل کے ذریعے دنیاوی چیز کی خواہش کی تھی میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں، وہ شخص اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا، آپ نے فرمایا: اس کے محافظ فرشتے بندے کا وہ عمل لے کر اوپر چڑھتے ہیں جس میں سے نور پھوٹتا ہے، اسے دیکھ کر خود فرشتے حیران رہ جاتے ہیں، تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں وہاں متعین فرشتہ کہتا ہے تمہو، اور اس عمل کو صاحبِ عمل کے منہ پر دے مالد، میں کبر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا حکم ہے کہ اس عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ وہ شخص اپنی مجلسوں میں لوگوں پر تکبر کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر فرشتے بندے کا وہ عمل لے کر چوتھے آسمان کی طرف بڑھیں گے جو روشن ستارے کی طرح ہو گا اور اس عمل میں ج، ممو، نماز، روزہ، صدقہ و تحلیل کی گونج ہوگی، چوتھے آسمان کا دربان کہتا ہے تمہو، اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بارود میں فرشتہ وجہ ہوں، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس عمل کو آگے نہ جانے دوں یہ شخص جب کوئی نیک عمل کرتا تھا تو اس میں حجب کو داخل کر دیتا تھا، فرمایا: محافظ فرشتے وہ عمل لے کر پانچویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں جو شب زفاف کی دُکن کی مانند آراستہ ہوتا ہے، اس آسمان پر متعین فرشتہ کہتا ہے تمہو، اور اس عمل کو اس کے مالک کے منہ پر دے مالد، اور اس کا پوچھ اسی کی گردن میں ڈال دو، میں حسد کا فرشتہ ہوں، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دوں، وہ شخص ان تمام لوگوں سے جلتا تھا جو اس جیسا ظلم حاصل کرتے تھے یا اس جیسا عمل کرتے تھے، جو شخص بھی زیادہ عبادت کرتا تھا یہ شخص اس سے حسد کرتا تھا اور اس کے بارے میں زبانِ طعن دروازہ کرتا تھا۔ اب فرشتے اس کی نماز، روزہ، حج، ممو اور زکوٰۃ کی عبادتیں لے کر چھٹے آسمان کی طرف کوچ کرتے ہیں، اس آسمان پر متعین فرشتہ بھی انہیں روک لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو عمل کے منہ پر بارود، یہ شخص کسی اللہ کے بندے پر اس کی کسی مصیبت پر پیشانی میں رحم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا مستحکم اذنیاب کرتا تھا، میں رجم کا فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دوں۔ فرمایا: اس کے بعد فرشتے نماز، روزہ، صدقہ و زکوٰۃ، عبادہ اور تقویٰ پر مشتمل کچھ اور اعمال لے کر ساتویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی طرح ہوتی ہے، اور روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، اور اس مجلس میں تین ہزار فرشتے شامل ہوتے ہیں وہاں متعین فرشتہ انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا اور کہتا ہے ان اعمال کو صاحبِ اعمال کی منہ پر بارود، اس کے دل پر تالا لگا دو، میں اپنے رب کے پاس کوئی ایسا عمل ہرگز نہ جانے دوں گا جس کے عامل نے رضائے الہی کے بجائے فیئر اللہ کی نیت کی ہو، اس شخص نے اپنے اعمال و عبادات کے ذریعے یہ چاہا کہ فقہاء کے یہاں اس کا مرتبہ بلند ہو، علماء کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہو، دوسرے لوگوں میں اس کی شہرت پھیلے میرے رب کا حکم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آگے نہ جانے دوں۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ ہو یا ہے، اور اللہ ریاکار کا عمل قبول نہیں کرتا، فرمایا: آخر میں فرشتے بندے کی نماز میں، روزے، حج، عمرے، اخلاقی حسنہ، ذکر اور سکوت وغیرہ عبادتیں لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسمان کے فرشتے ہوں گے یہاں تک کہ تمام پردوں کو قلع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، اور اس شخص کو نیک اعمال کو گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا گمراہ ہوں، اس نے اپنے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی، اس پر میری لعنت ہو، تمام فرشتے کہیں گے اس پر آپ کی اور ہماری لعنت ہو، تمام آسمانوں سے آواز آئے گی اس پر اللہ اور ہماری لعنت ہو، آسمانوں اور زمین کا ذوقِ ذوق ان پر لعنت بھیجے گا معاذ کیتے ہیں، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں (ایک بندہ فقیر) معاذ ہوں، آپ نے فرمایا: میری افتخار کر، اے معاذ! اپنی زبان کو ان بھائیوں کے بارے میں یاد ہو گئی ہے بچاؤ قرآنی علوم کے حامل ہیں، اپنے گناہوں کو اپنے ذمے رکھ، دوسروں کو ان میں ملوث نہ کر، ان کی مذمت کر کے اپنا تذکرہ نہ کر، نہ اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجھ، دنیا کے عمل

کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر نہ اپنی مجلس میں غرور کرو نہ لوگ تیری بد اخلاقی سے درس گئے جب ایک سے زائد افراد حیرے پاس بیٹھے ہوں تو ان میں کسی ایک کے ساتھ سرگوشی مت کر۔ لوگوں کے سامنے سچی مت بھارو نہ تجھ سے دنیا کی برکات منتقل ہو جائیں گی ' لوگوں کی آمود بڑی مت کرو نہ دوزخ کے کئے تیرا گوشت فوج لیں گے ' اور تجھے چیرے یا ڈریں گے ' اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۲)

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو (مسلمانوں کی جان) آسانی سے نکالتے ہیں۔

اے معاذ! تم جانتے ہو وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ فرمایا: وہ دوزخ کے کئے ہیں گوشت فوجیں گے اور ہڈیاں مضموم ہیں گے ' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ نذا ہوں ان خصال پر عمل پیرا ہونے کی طاقت کس میں ہے؟ اور دوزخ کے کئے سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا: ان پر عمل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہے جسے اللہ تعالیٰ دے ' راوی کہتے ہیں کہ حدیث کے ڈر سے معاذ کو اکثر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول پایا کیا۔ (۱)

آطالع : روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطابؓ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا ' آپ نے فرمایا: اے گردن والے گردن اٹھا ' خوش گردن میں نہیں ' دل میں ہے۔ ابو امامہ الباہلیؓ نے ایک شخص کو مسجد کے اندر سجدے کی حالت میں دیکھ کر فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تو اسے گھر میں یہ کام کرتا۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: دیا کار کی تین علاقہ ہیں جب تمنا ہو تا ہے تو سست پڑ جاتا ہے ' لوگوں کو دیکھ کر پشت بن جاتا ہے ' جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اور زیادہ عمل کرتا ہے ' برائی کرتا ہے تو عمل کم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عبادۃ ابن الصامتؓ سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے جہاد کروں گا ' اور میری بیٹہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو ' اور لوگ بھی تعریف کریں ' آپ نے اس شخص سے فرمایا: تب تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس نے تین بار یہ بات کہی ' آپ نے تینوں مرتبہ اس سے یہی کہا ' اور آخر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے تمام بے نیازوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ ایک شخص نے سعید ابن المسیبؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کوئی اچھا کام کرے اگر دستاویز کی تمنا کرتا ہے ' کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے ' انہوں نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو ' اس شخص نے عرض کیا: نہیں! انہوں نے کہا تب تم بھی عمل کرو اللہ کے واسطے کرو ' اور اس میں غلبہ رہو۔ شواکؓ فرماتے ہیں تم کسی عمل کے بارے میں یہ نہ کہہ کر دو کہ یہ اللہ کی رضا کی ہے اور تمہاری خوشنودی کی خاطر ہے ' نہ یہ کہہ کر دو کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے اور اہل قربت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دُوتے سے مارا ' اس کے بعد فرمایا مجھ سے بدلہ لو ' اس نے عرض کیا کہ میں بدلہ نہیں لیتا ' بلکہ اسے اللہ کے اور آپ کے لیے چھوڑتا ہوں ' حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی یا تو تم میرے لیے چھوڑتے یا اللہ کے لیے چھوڑتے۔ اس نے کہا میں تمہارا اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں حضرت عمرؓ نے فرمایا: اب صحیح ہے۔ حضرت حسن بصریؒ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں جن کے قلوب علوم و معارف کی بیش بہا تھیں تھے ' اگر وہ اپنی حکیمانہ باتیں زبان پر لاتے تو انہیں بھی قلع ہو تا اور ان کے ساتھیوں کو بھی مگر انہوں نے شہرت کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھیں ' حدیث ہے کہ جب وہ راستے میں کوئی لایقہ دینے والی چیز دیکھ لیتے تو اسے اُس ڈر سے نہ ہٹاتے کہ کہیں مشہور نہ ہو جائیں کہا جاتا ہے کہ دیا کار کو قیامت کے دن چار انقلاب سے نیکار کیا جائیگا۔ اے غدار! اے ریاکار! اے نقصان اٹھانے والے! اے بدکار و دور ہو اور ان سے اپنا اجر طلب کر جن کے لیے تو عمل کرتا تھا ' تیرے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے ' فقیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اب تو حال اور بھی خراب ہو گیا پچھلے زمانے میں لوگ اعمال میں ریا کاری کرتے تھے '

اب صرف ریا کاری کرتے ہیں، عمل بالکل نہیں کرتے مگر وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بخیر نے کو عمل پر اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی، حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ریا کا اللہ کی تقدیر پر غالب ہونا چاہتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں بھلا وہ اسے اچھا کہہ سکتے ہیں اللہ کے یہاں تو وہ بڑا قرار دیا جا چکا ہے، مؤمنین کے قلوب کے لیے ان کی معرفت ضروری ہے۔ قادیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو، مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ قادیان تین طرح کے ہوتے ہیں، رحمان کے قادی، دنیا کے قادی، اور بادشاہوں کے قادی، محمد ابن الواسع رحمن کے قادی ہیں، قتیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جو شخص ریا کار کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے، محمد ابن المبارک الصوری فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی وضوح رات کو اختیار کر، دن کے مقابلے میں اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ دن میں نیک بننا مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اور رات میں رب العالمین کے لیے ابو سلیمان فرماتے ہیں عمل کو ضائع ہونے سے بچانا عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے حضرت عبداللہ المبارک فرماتے ہیں بعض لوگ کعب کا طواف کرتے ہیں حالانکہ وہ خراسان میں ہوتے ہیں، لوگوں نے اس ارشاد کا مطلب دریافت کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا محاور اور مطوف کھلانے کے شوق میں طواف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو طواف کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ ان کا یہ عمل اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی دوسرے شہر میں کسی اور عمارت کے ارد گرد پھر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر عمل ایمان نہیں رکھتا۔

ریا کی حقیقت، اور وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنی اور اس کی حقیقت : جانتا چاہئے کہ ریا دو اہت سے مشتق ہے اور محنت سماع ہے۔ ریا کے معنی ہیں اچھی عادتوں اور کاموں کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے دلوں میں قدرو منزلت کا طالب ہونا۔ لیکن یہ نہ کہ جاہ و منزلت کا حصول عبادات کے علاوہ دوسرے اعمال سے بھی ہوتا ہے اس لیے ریا کی تعریف میں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے ذریعہ کی جائے۔ اس اعتبار سے یہاں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریا کا یعنی عابد، دوسرے وہ آدمی جسے دکھانا منظور ہو، یعنی جس کے لیے ریا کی جائے، تیسرے وہ حوصلتیں جن میں ریا مقصود ہو، چوتھے خود نفس ریا۔

وہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے : ریا کا ریا چھ چیزوں میں ریا کاری کرتا ہے، اور لوگوں میں شہرت کا طالب ہوتا ہے بدن، نصیحت، قول، عمل، حسین اور خاسری اشیاء۔ دنیا دار بھی انہیں پانچ چیزوں سے جاہ و منزلت حاصل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو اعمال اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ نسبت خفیف ہے۔

بدن کے ذریعے دین میں ریا : اور اس ریا کی صورت یہ ہے کہ جسم پر لاغری، اور زہری طاری کرلی جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص دین میں شدید محنت کرتا ہے، اس پر آخرت کا خوف غالب ہے۔ لاغری کم خوری پر، اور زہری شہ بیداری پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح بالوں کی پرانگی بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسے دین کی بہت محنت لگ رہی ہے، ہمہ وقت عبادات میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ سر میں لٹکھا کرنے کی فرصت بھی میسر نہیں، جب اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ ان سے بزرگی پر استدلال کرتے ہیں اور نفس کو اس سے خوش ہوتی ہے، اسی کے مشابہ ہے آواز کا پست کرنا، آنکھوں کے ارد گرد مٹے پڑ جانا، ہونٹوں کا پڑ مرہ و منا وغیرہ۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ روزے سے رہتا ہے خوف خدا سے آواز پست ہو گئی ہے، یا بھوک کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے اپنے بالوں میں تیل ڈالنا چاہئے، نکھی کرنی چاہئے، آنکھوں میں سرمہ لگانا چاہئے، اور ہونٹوں پر چمنا ہاتھ پھیر لیتا چاہئے تاکہ

لوگ روزہ دار نہ سمجھیں، قریب قریب یہی صیحت حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، ان حضرات نے ریا کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ ہدایت کی، شیطان ان ہی راستوں سے عبادت گزار بندوں کو ریا کا رنغا بنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے بھی روزہ داروں کو غیر روزہ داروں کی طرح رہنے کی تلقین کی ہے۔ اہل دین اپنے جسموں کے ذریعے اس طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی فریبی، خوب صورتی، دراز قامتی، اعصاب کے تناسب اور رنگ کی سفیدی سے ریا کرتے ہیں۔

بیت اور لباس کے ذریعے ریا : بالوں کو پرانہ کرنا، مونچھیں منڈوانا، سر جھکا کر چلنا، دیر سے دیر سے حرکت کرنا، پیشانی پر نشان مجھہ باقی رکھنا، کھوروں اور مونے کپڑے پہننا، اون کی محاسن پر کپڑا کرکوں کے واسطے بنائیں تک لٹکانا، آستینیں چھوٹی رکھنا، کپڑے گندے اور پھینے ہوئے رکھنا، یہ سب اعمال ریا کے لیے کئے جاتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص سنت کا پابند ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا قریب ہے۔ اسی میں پیوند کئے کپڑے پہننا، سجادہ پر نماز پڑھنا، اور نیلے رنگ کے کپڑے پہننا بھی داخل ہے تاکہ صوفیہ سے مشابہت ہو، حالانکہ شرف کے حقائق سے وہ لگتا ناواقف ہے یہ وہ خود جانتا ہے، عملہ کے اوپر چادر اوڑھنا، اور اس کے سرے کو آنکھوں پر لٹکانا بھی داخل ریا ہے کیونکہ اس بیت سے وہ سب کی آنکھوں کا مرکز بنے گا، اور لوگ اس کی احتیاط پسندی کی تعریف کی نظر سے دیکھیں گے کہ راستے کے کنارے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچا کر چلتے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے کہ جاہل آدمی علماء کا لباس پہنے، اور ان کی وضع اختیار کرے محض اس لیے کہ لوگ اسے بھی عالم سمجھیں اور احترام و اکرام کا معاملہ کریں۔

لباس کے ذریعہ ریا کرنے والوں کے مختلف طبقات ہیں، بعض اپنے آپ کو زاہد ظاہر کر کے نیک لوگوں کے یہاں منزلت کے طالب ہوتے ہیں، اور بچے ہوئے گندے، مونے اور کھوروں کے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس شخص کو دنیا کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ اگر اسے مستند درجے کے صاف تھمے کپڑے پہنا دیئے جائیں جو اکابرین سلف پہنا کرتے تھے تو وہ اس قدر تکلیف محسوس کرے جس قدر تکلیف ذبح کے وقت جانور محسوس کرتے ہیں، محض اس ڈر سے کہ کہیں صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے زہد ترک کر دیا ہے۔ اور اب یہ دنیا داروں کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ بعض لوگ اہل دنیا، بادشاہوں، وزیروں اور تاجروں اور اہل دین، علماء صوفیاء سب میں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی مشکل میں رہتے ہیں اگر عمدہ لباس پہنیں تو فقراء انہیں رد کریں، اور پیوند زدہ معمولی کپڑے پہنیں تو بادشاہوں اور دولت مندوں کی نظروں سے گر جائیں، وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں گرنا پسند کرتے ہیں اور نہ اہل دین کے نزدیک ذلیل ہونا چاہتے ہیں اس لیے وہ باریک محاسن، اور رنگین پیوند تلاش کرتے ہیں، بظاہر ان کے کپڑے سادہ ہوتے ہیں لیکن بے اوقات قیمت میں مالداروں کے لباس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے لباس کا رنگ اور ان کی بیت و وضع صلحاء جیسی رہتی ہے۔ یہ لوگ دونوں فریقوں میں یکساں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر انہیں زبردستی مونا یا گندہ لباس پہنا دیا جائے تو وہ ذبح ہونے والے جانور کی طرح پھیلا پھینک دیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ لباس پہن کر وہ بادشاہوں اور مالداروں کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اسی طرح اگر انہیں دیباچ، ریشم یا کمر خراب و اطلس کے لباس پہنائے جائیں تو بھی وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں، اگرچہ ان کپڑوں کی قیمت ان کے لباس سے کم ہو، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے یہ سننا پسند نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی وضع بدل دی ہے، اور صلحاء کا راستہ ترک کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں اپنی مقبولیت اور شہرت سمجھتا ہے وہ نہ اس سے کم تر پر راضی ہوتا ہے اور نہ بلند تر، اگرچہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو، اہل دین کا حال ہے اہل دنیا میں قیمت لباس، عمدہ سواروں اور رئیس چادروں، عباؤں اور عماموں اور قیمتی ساز و سامان کے ذریعے ریا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنے گھروں میں معمولی لباس پہنتے ہیں، لیکن گھر سے باہر عمدہ لباس پہن کر اور دین سنور کر نکلتے ہیں تاکہ لوگ مالدار سمجھیں۔

کلام کے ذریعے ریا : کلام کے ذریعے اہل دین اس طرح ریا کرتے ہیں کہ وعظ و صیحت کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں حکمت اور

وانائی کی باتیں بناتے پھرتے ہیں، اخبار و آثار یاد کر لیتے ہیں تاکہ نوروں کوئی بات چیت میں کام آئیں، اور مخاطب کو کثرت علم اور سلیقہ صالحین کے احوال و واقعات سے شدید شغف کا اعتراف کرے۔ یہ لوگ عام محفلوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہونٹوں کو حرکت دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھارے بڑے نیک ہیں ہر لمحہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ لوگ عوام کے سامنے امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہیں، منکرات پر اپنی شدید ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو محاسن میں جلا دیکھ کر اپنے شدید کرب کا اظہار کرتے ہیں، بات کرتے وقت کوازا انتہائی پست کر لیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت انتہائی رقت آمیز لہجے میں کرتے ہیں تاکہ اس سے خوف اور خرم کا پتا چلے، حفظ حدیث اور شیوخ حدیث سے ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں حدیث بیان کرنے والوں کے دروازے کھٹکتے پھرتے ہیں اور کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں غلط بتلائے میں یا اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کی متعلق رائے قائم کرنے میں جلدی کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر ان کی حدیث دانی کا زہب پڑے، دشمن کو ذہر کرنے کے لیے کبھی بڑی تقریر کرتے ہیں، اور اظہار علم کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں۔ کام کے ذریعے اہل دین کی دیا کی بے شمار فتیں ہیں۔ دنیا کے لوگ اس طرح بریا کرتے ہیں کہ اشعار اور مثلیں یاد کر لیتے ہیں۔ عبارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھتے ہیں، اہل فضل کو مرعوب کرنے کے لیے نادر جملے اور غریب الفاظ و ترکیب حفظ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دوستی ظاہر کرتے ہیں۔

عمل کے ذریعے بریا : شافعی نمازی کا دیر تک قیام کرنا، رکوع و سجود طویل کرنا، گردن جھکانا، ترکہ انکسار کرنا، سکون اور وقار ظاہر کرنا، قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اعمال جن سے نماز میں خشوع و خضوع اور رغبت معلوم ہو، نمازی کی طرح یہ بریا کا رانہ اعمال روزے، حج، صدقہ، و زکوٰۃ اور غزوہ و جہاد میں بھی ہو سکتے ہیں، کھانا کھانے میں بھی بریا ہو سکتا ہے، اسی طرح چلنے میں محتاط اور سرنگوں رہنے کا عمل، بات کرنے میں سکون و وقار کا مظاہرہ وغیرہ اعمال میں بریا ہو تا ہے حد یہ ہے کہ بریا کا اپنی کسی ضرورت کے لیے تیزی سے پلٹتا ہے، لیکن جب کوئی مہندار اس کے سامنے آجاتا ہے تو فوراً اپنی مثال بدل دیتا ہے اور آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے، گردن سینے پر ڈال لیتا ہے، ٹاپ تول کر قدم اٹھاتا ہے تاکہ لوگ جلد باز اور بے وقار نہ کہیں۔ چنانچہ جب وہ محض ٹاپوں سے اوچھل ہو جاتا ہے پھر تیزی سے چلنے لگتا ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر خاشع بن جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا، بلکہ صرف انسان کو بتلانے کے لیے خشوع کرتا ہے تاکہ وہ اسے نیک بندوں میں شامل رکھیں۔ بعض نسبتاً احتیاط پسند لوگ تنہائی میں بھی اسی طرح چلتے ہیں جس طرح لوگوں کے سامنے چلتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے کہ ان کی عام رفتار غلطی کی رفتار کے برعکس ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے انہیں اپنی رفتار بدلنے کی ضرورت نہ پڑے، اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بریا کاری سے بچ جائیں گے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح ان کی بریا کاری بڑھ جائے گی، پہلے وہ صرف لوگوں کے سامنے بریا کاری کرتے تھے اب تنہائی میں بھی کرتے ہیں، اہل دنیا کی عمل کے ذریعے بریا کاری یہ ہے کہ وہ اتر اتر کر اور اتر کر چلتے ہیں، چلتے ہوئے ہاتھوں کو مسلسل حرکت دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے قدم اٹھاتے ہیں، دامن پکڑے رہتے ہیں، اور کندھے اچکاتے رہتے ہیں، اور یہ حرکت اپنی جاہ و حشمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔

دوستوں اور ملاقاتیوں کے ذریعے بریا : شافعی کسی کا یہ چاہتا کہ کوئی عالم میری ملاقات کے لیے آئے، تاکہ لوگ یہ کہیں ملاں شخص اتنا اہم آدمی ہے کہ اس کی ملاقات عالم یا ملاں عابد سے دید و شنید ہے، اور وہ اس کی ملاقات کے لیے آتے ہیں یا یہ کہیں کہ دین میں اس کا مرتبہ بلند ہے تب ہی تو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ کسی بادشاہ یا کسی بڑے شافی افسر کی ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں تاکہ عوام الناس اس کی دینی عقلت کا اعتراف کریں بعض لوگ شیوخ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے بہت سے شیوخ سے ملاقات کی ہے اور ان سے فیض اٹھایا ہے، وہ شیوخ

کی ملاقات اور ان سے استفادے سے قاصر کرتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی اختلافی بحث ہو، اور دوسرے فریق کو نیچا دکھانے کی ضرورت پیش آجائے تب اس طرح کے دعوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے فلاں شخص سے یہ بات سنی ہے فلاں فلاں ملکوں کا سفر کیا ہے، اور اسنے شیوخ کی خدمت کر کے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ چیزیں جن سے ریاکار ریا کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ حلقوں میں عزت اور منزلت حاصل کریں، بعض لوگ حلقوں کے حسن اعتقاد پر قانع ہو جاتے ہیں، چنانچہ بہت سے راہب معبدوں میں چلے جاتے ہیں، اور برسوں باہر نہیں نکلتے، بہت سے عابد مرصہ دروازے کے لیے ہماروں کی چونٹوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور نیچے نہیں اترتے، ان کی یہ بددوشی اس یقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہے یا ان کی طرف کسی جرم کی نسبت کی جائے گی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہو جائے، اور اس حسن اعتقاد پر جس کے سارے وہ گوشہ نشین ہو گئے قانع نہ رہیں، اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے یہاں اپنی برأت سے ختم ہو، بلکہ ان کی بے چینی اور غم قابل دید ہو گا، لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ و منزلت کی بازو ابھی کے لیے، اور شکوک و شبہات کے اندھیرے مٹانے کے لیے وہ ہزاروں چیلے کریں گے، حالانکہ انہیں مال کی طمع نہیں رہتی، لیکن جاہ سے مفر نہیں، مال سے زیادہ ضرر یہ ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں ہم نے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی، جاہ ایک طرح کی قدرت اور کمال ہے جوئی الحال حاصل ہوتا ہے اگرچہ یہ قدرت دیا نہیں ہے، اور صرف جاہل ہی اس کے قریب کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اکثر لوگ جاہل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلاشی بے شمار نظر آتے ہیں۔

بہت سے لوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی تعریف و توصیف میں مصروف ہوں۔ بعض لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دو در دو رنگ ان کا نام مشہور ہو، تاکہ لوگ سز کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں، بعض بادشاہوں کے یہاں اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں تاکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات پوری ہوں، عوام میں وقار و اعتبار حاصل ہو، بعض لوگ اس کے ذریعے مال کماتے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خواہ مال تینوں کا ہو یا مکیوں کا، وقف کا ہو یا کسی کی ذاتی ملکیت ہو، ریاکاروں کے تمام طبقات میں یہ انتہائی بدترین طبقے ہیں جو مذکورہ بالا پانچ اسباب سے ریا کرتے ہیں۔

ریا کی حرمت و اباحت : اب تک ریا کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب اس کا حکم زیر بحث آئے گا۔ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہے کہ ریا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا اس میں تفصیل ہے؟ ہم اپنے انداز میں اس سوال کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ ریا یعنی طلب جاہ عبادات سے بھی ہوتی ہے، اور غیر عبادات سے بھی، اگر غیر عبادات سے ہو تو یہ طلب مال جیسی ہے، یعنی اگر صرف لوگوں کے دلوں میں قدرو منزلت کے طلب ہے تو یہ حرام نہیں ہے جیسے طلب مال حرام نہیں ہے، لیکن جس طرح مال حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں، اسی طرح طلب جاہ کے لیے بھی ممنوع ذرائع کا استعمال ہو سکتا ہے، نیز جس طرح انسان کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق حقوذا مال حاصل کرنا بہتر ہے اسی طرح حقوذا جاہ کا حصول بھی اچھا ہے تاکہ آفات سے محفوظ رہے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تَاْمُرْ بِفَتٰتٰی عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنّی حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ، نیز جس طرح مال میں زہر قاتل بھی ہے، اور تریاق بھی اسی طرح جاہ مملکت بھی ہے اور مفید بھی، جس طرح زیادہ مال انسان کو دین سے بے پروا اور سرکش بنادیتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر، اور دایر آخرت کے تصور سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی طرح زیادتی جاہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، بلکہ جاہ کا فتنہ مال کے فتنے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، جس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادہ مال کا مالک بننا حرام ہے اسی طرح ہم زیادہ قلوب کے مالک بننے کو بھی حرام نہیں کہتے، لہذا یہ کہ مال کی کثرت یا جاہ کی کثرت ناجائز ذرائع سے ہوتی ہو، تاہم جاہ میں توسیع پسندی کا تصور تمام آفتوں، اور شر انگیزیوں کا سرچشمہ ہے جیسے مال کی

توسیع کا خیال تمام فتنوں کی جڑ ہے، جاہ یا مال سے محبت رکھنے والا انسان دل اور زبان و قلم کے گناہ ترک کرنے پر قادر نہیں ہے پھر اگر کسی کی جاہ اس کی خواہش اور حرص کے بغیر وسیع ہو جائے اور اس کے زوال سے کبیدہ خاطر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین اور ان کے بعد علماء دین کی جاہ و منزلت سے بیحد کرکس کی جاہ و منزلت ہو سکتی تھی لیکن جاہ ان کا مقصد نہیں رہی، اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشغول رکھنا اگرچہ دین کے لیے نقصان دہ ہے لیکن اس پر حرم کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر اچھے کپڑے پہنے اور بن سٹور کر لے کر تو اگرچہ یہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ عبادت کے ذریعے ریا نہیں ہے، بلکہ دنیا سے ریا ہے، اسی پر دوسری آرائشوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام نہ ہونے کی دلیل حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے پانی کے ٹنگے میں دیکھ کر اپنے بال اور عمامہ درست کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے بھائیوں کے پاس جاتے وقت زینت کرے (ابن سعدی فی الکامل) آپ کا یہ عمل عبادت تھا، کیوں کہ آپ مخلوق کو دعوت دیتے، انہیں التماس حق کی ترغیب دیتے، اور ان کے قلب کو اسلام کی طرف مائل کرنے پر مامور تھے، اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تو وہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبار سے آپ پر اپنے ظاہری احوال کو بہتر بنانا واجب تھا، تاکہ آپ ان کی نظروں میں مقیم رہوں، کیوں کہ عوام کی نظریں ظاہر غمری ہیں، باطن تک نہیں پہنچتیں۔ اب اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں ان کی خدمت اور طاعت سے بچنے کے لیے اچھا رہتا ہے، اور عزت و احترام کا طالب ہو تو اس کی یہ طلب مباح ہے، کیوں کہ ہر انسان کو خدمت کی تکلف سے بچنے، اور بھائیوں کے ساتھ انس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، کبھی یہ طلب طاعت بن جاتی ہے، اور کبھی مذہب من بن جاتی ہے۔ اس کا مدار مقصد پر ہے، جیسا مقصد ہو گا ویسا ہی حکم لگایا جائے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالداروں کی ایک جماعت پر صدقہ و ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ خلی کھانے کے ارادے سے کچھ مال خرچ کرے تو یہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔

صدقہ، نماز، روزہ، جماد اور حج وغیرہ عبادات کے ذریعے ریا کرنے والے کی دو حالتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مقصد ان اعمال سے محض ریا ہو، وہ کسی اجر و ثواب کا خواہشمند نہ ہو، اس حالت میں اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیوں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہوتا ہے، اور ان اعمال میں عبادت کی نیت نہیں تھی، اس لیے ثواب سے محروم رہے گا، پھر صرف اعمال ہی ضائع نہیں ہوتے کہ ایسا ہو جائے جیسے اعمال سے پہلے تھا، بلکہ وہ اپنی نیت کے فساد اور مقصد کی قیامت کی بنا پر گنہگار بھی ہو گا، جیسا کہ اس پر آیات و روایات دلالت کرتی ہیں۔ گناہ ہونے کی دو وجہیں ہیں، ایک وجہ کا تعلق بندوں سے ہے کہ انہیں دھوکا دیا اور ان کے ساتھ فریب کیا، کیوں کہ وہ اللہ کا مخلص اور مطیع بندہ سمجھ رہے تھے، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی، یہ تو دین کے معاملے میں ہے، دنیوی امور میں فریب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا قرض اس طرح ادا کیا کہ دیکھنے والے نے صدقہ و احسان سمجھا تو اس میں بھی گناہ ہو گا، کیوں کہ اس طرح قرض چکانا فریب ہے، اور مکروہ فریب کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش ہے، دوسری وجہ کا تعلق اللہ سے ہے کہ بظاہر اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد غیر اللہ کو بنائے ہوئے ہے تو مگر اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے چنانچہ قرآن مجید کہتے ہیں جب بندہ ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے دیکھو یہ مجھ سے استہزاء کر رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تمام دن کسی بادشاہ کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑا رہے، لیکن اس کا مقصد بادشاہ کا خوف یا عظمت نہ ہو بلکہ کسی حسین باندی یا نوخیز غلام کا دیدار ہو تو یہ بادشاہ کے ساتھ استہزاء ہو گا، کیونکہ اس نے بادشاہ کی خدمت کی نیت نہیں کی، بلکہ اس کے غلاموں اور باندیوں کو اپنا مقصد بنایا اس سے زیادہ ذلیل حرکت اور کیا ہو گی کہ بندہ اللہ کی طاعت سے کسی ایسے ناتواں بندے کے لیے ریا کرے جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہو نہ ضرر، ایسے ریا کار آدمی کے بارے میں تو یہی کہا

جاسکتا ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے کہ اس سے میری اغراض زیادہ پوری ہوں گی یا اس کی قربت میرے لیے اللہ کی قربت سے زیادہ مفید ثابت ہوگی، اسی لیے تو اس نے بادشاہوں کے بادشاہ پر اسے ترجیح دی ہے اور اسے اپنی عبادت کا مقصود ٹھہرایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ممکنہ خیرات کیا ہوگی کہ ظلام کو آقا پر فزیت دی جائے یہ بات انتہائی مسلک ہے اسی لیے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک و منکر قرار دیا ہے (احمر)۔ محمود ابن لیبید) ریا گناہ سے خالی نہیں ہے، لیکن ریا کے بعض درجات بعض کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، جیسا کہ عنقریب اس کی بحث آنے کی، کسی ریا میں گناہ سخت ہے کسی میں معمولی ہے، اگر ریا میں اور کوئی بات نہیں تو یہ کیا کم ہے کہ آدمی غیر اللہ کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے، کیوں کہ اس نے اللہ کے تقرب کی نیت نہیں کی تو گویا غیر اللہ کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ ازیں اگر غیر اللہ کی رکوع و سجود کے ذریعے تقسیم کرنا تو صاف کافر ہو جاتا۔ لیکن ریا میں کفر بھی ہے، کیوں کہ ریا کار اپنے دل میں لوگوں کی تقسیم کرتا ہے، اور یہ تقسیم رکوع و سجود پر اُبھارتی ہے، اس لیے سجود رکوع سے بہن و جان کی بھی تقسیم ہوتی ہے نیت میں اللہ کی تقسیم موجود نہیں تھی۔ اور من و وجہ تقسیم خلق تھی تو یہ عبادت شرک کے قریب ہوئی، لیکن کیوں کہ اس عبادت سے اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں میرا رتبہ بڑھے، بظاہر وہ عبادت جیسی حرکات کر رہا تھا لیکن دراصل وہ اپنی محنت کا اعتراف کرنا چاہتا تھا اس لیے یہ عمل شرک جلی کے بجائے شرک خفی ہو گیا۔ ریا ایک انتہائی جاہلانہ عمل ہے، صرف وہی ریا کار ہو سکتا ہے جسے شیطان نے قریب میں جلا کر دکھا ہو، اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، وہی اس کے جال اور مستقبل کے مفادات کا تحفہ کر سکتے ہیں، تو گویا اللہ خدا کو ان سے زیادہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس نے اپنا رُخ اللہ سے پھیر کر ان کی طرف کیا ہے، اور دل سے ان کی طرف متوجہ ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنے شخص کو دنیا و آخرت میں اپنے بندوں ہی کے سپرد کر دے تو وہ کسی بڑے سے بڑے عمل پر معمولی سے معمولی اجر نہ دے سکیں، وہ بے چارے خود اپنے نفع و نقصان پر قادر نہیں دو سروں کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، جب وہ دنیا میں کوئی اختیار نہیں رکھتے تو آخرت میں کیا کریں گے جہاں یہ حال ہوگا۔

يَوْمَ لَا يُجْزَىٰ وَالِدُ بَنٍ وَلَا ابْنُ وَالِدٍ مَّا كَانَتْ تَرْتِبُهُمْ وَلِلَّهِ حُكْمُ يَوْمَ لَا يُجْزَىٰ (پ ۳۳ آیت ۴۳)

جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کرے۔

وہاں تو انبیاء بھی نفس نفسی نکالیں گے، یہ ریا کاری کی جمالت ہے کہ وہ آخرت کے ثواب، اور اللہ کے تقرب کو دنیا کی معمولی طمع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے، اس حقیقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے ذریعے ریا کرنے والا اس کے غضب کا شقی ہے، متاع بھی اور تھکا بھی، اور یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاعت پر اجر کی نیت بھی رکھتا ہو، اور اجر کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے، اور اخلاص فی اللہ میں معافی عمل ہے اس کا حکم ہم کتاب الاخلاص میں بیان کر چکے ہیں، اور حضرت سعید ابن المسیب علیہ السلام بھی اس پر ولالت کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اسے قطعاً کوئی ثواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانتا چاہئے کہ ریا کے بعض درجات بعض سے شدید تر ہیں، ریا کے درجات میں یہ تفاوت اس کے ارکان کے اختلاف کی بنا پر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں، اول ریا وہ دم جس چیز سے ریا کی جائے، سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔

پہلا رکن : ریا۔ نفس ریا وہ حال سے خالی نہیں یا وہ مجتہد ہوگی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ثواب کی نیت نہ ہوگی یا ثواب کا ارادہ ہو گا تو یہ قوی تر بھی ہو سکتا ہے، ضعیف تر بھی ہو سکتا ہی اور ریا کے برابر بھی۔ اس اعتبار سے ریا کے چار درجات ہو جاتے ہیں۔

پہلا درجہ : اور یہ تمام درجات میں سخت تر ہے کہ ارادۂ ثواب بالکل نہ ہو، جیسے کوئی شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، اگر وہ تنہا ہو تاؤ نماز نہ پڑھتا بعض اوقات ایسا آدمی بلا عبادت بھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے شخص کا مقصد صرف یہ ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک غصب کا شوق ہے یہی قسم اس شخص کا ہے جو لوگوں کی رحمت کے خوف سے مال کی ذکوۃ ادا کرے، اور ثواب کی نیت ہو، اگر اسے یہ خوف نہ ہو تاؤ ہرگز ادا نہ کرے۔

دوسرا درجہ : ثواب مقصود ہو، لیکن یہ مقصد ضعیف ہو، بالعرض اگر وہ غلوت میں ہو تاؤ یہ عمل نہ کر سکیں کہ ارادۂ ثواب اتنا قوی نہ ہو تاؤ کہ اس سے تحریک ہوئی ہاں اگر ارادۂ ثواب نہ بھی ہو تاؤ یہ عمل ضرور کرتا، یہ درجہ پہلے درجے کے قریب ہے، اس میں ارادۂ ثواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو، ایسا شخص بھی غصب الہی کا مستحق ہے۔

تیسرا درجہ : یہ ہے کہ قصہ ریا، اور ارادۂ ثواب دونوں برابر ہوں، مثلاً اگر دونوں ارادے جمع ہوتے تو ریا کرتا، اگر ایک ہوتا دوسرا نہ ہوتا تو عمل کی رغبت نہ ہوتی، اس شخص کا حال یہ ہے کہ اس نے جتنا سوار ہے اتنا ہی بگاڑا بھی ہے، توقع یہ ہے کہ ایسے شخص کو نہ ثواب ملے اور نہ وہ عذاب میں گرفتار ہو، یا اتنا ہی ثواب ملے جتنا عذاب ہو، ظاہری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی سلامت نہیں رہے گا۔ کتاب الإخلاص میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔

چوتھا درجہ : یہ ہے کہ لوگوں کا عبادت سے باخبر ہونا اس کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو جس قدر اسے ثواب کی ضرورت ہو، چنانچہ اگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہو تب بھی وہ عبادت ترک نہ کرے، یا صرف ارادۂ عبادت اسے عمل پر نہ آسکے، ایسے شخص کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے صحیح علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل ثواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے ثواب میں کمی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، یا اسے ارادہ ریا کے پھڑ پھڑاؤ ہوگا اور ارادۂ ثواب کے پھڑ پھڑاؤ پائے گا۔ اس صورت میں یہ حدیث قدسی ”نہیں تمام بے نیازوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں“ پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

دوسرا رکن : جن چیزوں کے ذریعے ریا کی جائے، یہ اطاعات و عبادات ہیں۔ اس رکن کے اعتبار سے ریا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اصل عبادات سے ریا کرنا دوسرے عبادات کے اوصاف سے ریا کرنا پہلی قسم جو ریا کی سخت ترین قسم ہے تین درجات پر مشتمل ہے۔

پہلا درجہ : اصل ایمان سے ریا کرنا۔ یہ ریا کا انتہائی سخت اور شدید باب ہے۔ ایمان کے ذریعے ریا کرنے والا کھلا کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو زبان سے شہادت کے کلمے ادا کرے، اور اس کا باطن ان کی تکذیب کرے، اس کا دل ایمان سے خالی ہو، اور ظاہری اعضاء اسلام کا اعلان کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يُرْسُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ
يَسْهَوْنَ الْمُتَافِقِينَ لَكَ آذِنُونَ (پ ۲۸ ر ۳۳ آیت ۱)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (اس کے باوجود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کہنے میں) جھوٹے ہیں۔

یعنی ان کا قول ان کے دل کی ترجمانی نہیں کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ لَهُ عَلَى مَائِهِ قَلْبُهُ يُحْذِرُ
الَّذِي خَصَمَ ۚ وَإِن تُلْكِي فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٥٨-٢٥٩)

اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزدور معلوم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضراً نہ مانتا ہے اسے باقی القبر ^۱ مالا نہ کہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے اور جب بیچہ بچہ میرا ہے تو اس دو دو سوپ میں پھر اترتا ہے کہ شہر میں فساد کرے، اور (کسی کے) کھیت یا توبیخ کو تلف کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔

ایک آیت یہ ہے:-

وَالْقُلُوبُ كَالْعُتَا وَالْعُتَا خُلُوْا اَعْصُوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَا مِلَ مِنَ الْغِيْظِ (پ ۳۳ ر ۳ آیت ۱۹)

اور یہ لوگ جب تم سے ملے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی
 لگیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔

نیز ارشاد فرمایا :-

يُرْأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مَقْدُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ (پ ۵۷ آیت ۴۲-۴۳)

صرف آدمیوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر مُعَلِّق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان نہ اندھرنہ اُور۔

مناہقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ ابتداء اسلام میں بظاہر بہت زیادہ تھا کہ لوگ کسی متعبد کے لیے اسلام قبول کر لیتے تھے، ہمارے زمانے میں اس طرح کا غفلت کمپا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ اب بھی ہیں جو طہرین کے نظریات پر یقین رکھتے ہیں، اور دوزخ، جنت اور قیامت وغیرہ کا دل میں انکار کرتے ہیں، یا اہمیت پسندوں کی اتباع میں شرعی احکام کو منسوخ سمجھتے ہیں لیکن زبان سے اپنے نظریات ظاہر نہیں کرتے، یا دل میں کفر و بدعت کے معقولات رکھتے ہیں لیکن زبان سے ان معقولات کے خلاف ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ کار مناہقین میں سے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جنم میں رہیں گے، یہ ریا کی اتنا ہے ان کا حال تو مکملے کافروں سے بھی بدتر ہے، جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں باطن کے کفر اور ظاہر کے فحاش کو جمع نہیں کرتے۔

دوسرا درجہ: یہ ہے کہ اصل دین کی تعقیق کے ساتھ اصول عبادات کے ذریعے ریا کیا جائے۔ یہ بھی اللہ کے نزدیک سخت گناہ کی بات ہے، لیکن پہلے درجے کے مقابلے میں کم ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کا مال دوسرے کے پاس ہو اور وہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا ہو، اس شخص کی ذمت کے خوف سے جس کے پاس مال ہے، حالانکہ اگر خود اس کے پاس مال ہو تا تو ادا نہ کرتا، یا ایک شخص جو عام طور پر نماز نہیں پڑھتا لیکن اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے جب چند لوگوں کے درمیان ہو اور نماز کا وقت آجائے یا اجتماعیت سے مجبور ہو کہ روزے رکھے اور اظہار کرنے کے لیے تمنا کی کاغذ پر 'اسی طرح جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے حالانکہ اگر ذمت کا خوف نہ ہو تا تو اسے جمع کی پڑا بھی نہ ہوتی یا لوگوں کے خوف سے اپنی خواہش کے برخلاف صلہ رحمی کرے یا والدین کی اطاعت کرے یا غزوہ و جداد میں شرکت کرے یا فریضہ حج کی ادا نہ کی کے لیے جائے یہ تمام اعمال ریا ہیں، مگر ان سے اصل ایمان ختم نہیں ہوتا یہی حکم اللہ کی وعدہ انیت کی تعقیق کرتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے غیر اللہ کا کعبہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہ ہو تا مگر دوستی کی وجہ سے عبادات چھوڑ دیتا ہے 'لوگوں کو دیکھ کر اس میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے' اور عبادات میں لگ جاتا ہے 'ایسے شخص کو لوگوں کے دلوں میں منزلت اللہ کے نزدیک منزلت سے زیادہ محبوب ہے' اسے

اللہ کے عذاب سے زیادہ بندوں کی قدرت کا خوف ہے، اسے اللہ کے اجمرد ثواب سے زیادہ بندوں کی سزا کی جتنا ہے، یہ انتہائی چال ہے۔ ایسا شخص اگرچہ اصل ایمان سے منحرف نہیں لیکن اللہ کے غضب کا مستحق ضرور ہے۔

تیسرا درجہ: یہ ہے کہ نہ ایمان سے ریا کرے اور نہ فرائض سے، بلکہ فرائض اور سنن سے ریا کرے کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر تمام وہ ان عبادات کے ثواب کی طرف مائل نہ ہو، اور سستی کو ثواب پر ترجیح دے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے انہیں بجالائے، جیسے جماعت سے نماز پڑھنا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی مشاہیت کرنی، میت کو غسل دینا وغیرہ یا جیسے نماز تہجد، یوم عرفہ، عاشورا، عید، اور جمعرات کے روزے، بعض اوقات ریا کار اس طرح کے کام قدرت کے خوف سے، اور تعریف کی طلب کے لیے کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اگر یہ شخص عبادت چھوڑ دیا جائے تو فرائض کی ادائیگی کے سوا کوئی عبادت نہ کرے، یہ درجہ بھی سخت ہے، لیکن ماضی کے درجے کے مقابلے میں سختی کم ہے اس لیے کہ دوسرے درجے کے ریا کار نے بندوں کی تعریف کو خالق کی تعریف پر ترجیح دی تھی، اس نے بھی ایسا کیا ہے، پہلے کو مخلوق کی قدرت کا بھی خوف ہوا، لیکن خالق کی قدرت کا خوف نہ ہوا، اس کے نزدیک اللہ کا عذاب اتنا سخت نہیں جتنی سخت بندوں کی قدرت ہے، تیسرے درجے کے ریا کار کے یہاں یہ بات نہیں کیوں کہ اسے نوافل چھوڑنے میں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تھا۔ اس لیے اس کا عذاب پہلے کی یہ نسبت آدھا ہونا چاہیے۔

دوسری قسم کے اوصاف عبادات سے ریا: اس کے بھی تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ: یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے ترک سے عبادت میں نقص پیدا ہو، جیسے کوئی شخص نماز میں غلط کرنے کی نیت سے جلدی جلدی رکوع و سجود، اور قرأت و قیام کرے، یا دوسرا دوسری ملتفت نہ ہو، اور سجدتین کے درمیان بھی سکون سے بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اہانت کرتا ہے، یعنی وہ اس کی پوا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری تنہائی کے احوال پر مطلع ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گا تو اچھی طرح نماز پڑھنے لگتا ہے، تنہائی میں اچھی طرح پڑھے یا بڑی طرح کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سامنے تکیہ سے لگ کر، یہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے، اور اچانک اس دوسرے آدمی کا غلام یا نوکر آجائے تو اپنی رشتہ درست کر لے، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ غلام کو آقا پر ترجیح دیتا ہے اور آقا کی توہین کرتا ہے، اسی طرح جو شخص زکوٰۃ میں کھولے سکے اور دینی مجلس دینے کا عادی ہو، اور لوگوں کی موجودگی میں اچھا مال ادا کرے تاکہ وہ یرا نہ کہیں، یا روزہ دار قدرت کے خوف سے طبیعت اور فحش گوئی نہ کرے تو یہ ریا بھی ممنوع ہے کیوں کہ اس میں بھی خالق پر مخلوق کی ترجیح پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ریا ایسی نہیں ہے جیسی ریا اصول عبادات سے ہوتی ہے۔

اگر ریا یہ سکے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو غیبت سے بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں، اس لئے کہ جب وہ ہلکے پھلکے رکوع و سجود، کثرت التفات، مختصر قیام و قرأت دیکھیں گے تو ان کی زبانیں قدرت اور فیبت کریں گی، میں ان کے سامنے اچھی طرح عبادت کر کے انہیں صحبت سے بچانے کے لیے حسین عبادت کرتے ہو، شیطان فریب ہے اگر خود کو تو اس میں تمہارا نقصان لوگوں کے فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیونکہ نماز اللہ کے یہاں تمہارے تشریب کا وسیلہ اور تمہاری خدمت میں کسی آئے کے اگر تم دینی جڑ سے ایسا کرتے ہو تو تمہیں تشریب نصیب نہ ہو گا اور تمہاری خدمت میں کی آئے گی اگر تم دینی بڑے سے ایسا کرتے ہو تو تمہیں اپنے نفس کا خیال زیادہ ہوتا جائے، وہ تمہاری توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔ اگر تم اپنے نفس کے مقابلے میں دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہو تو تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جو نقد انعام یا جاگیر حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کی خدمت میں کثیر پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور کثیر انعام، تنگدلی اور بد صورت ہو، پھر یہی نہیں کہ اندھی تنگدلی پیش کرے، بلکہ یہ خوف ہو کہ پیش کرے، اسے بادشاہ کی عقل کا اندیشہ نہ ہو، اگر فکر ہو تو بادشاہ کے غلاموں اور وزیروں کی کہ اگر انہوں نے کثیر دیکھ لی تو وہ ضرور برائی کریں

کے اور مذاق اڑائیں گے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ کی خطی سے ڈرتا، غلاموں اور دزدیوں کی پرواہ بھی نہ کرتا ہاں اس سلسلے میں ریاکارانہ دو حالتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ریاء صرف منزلت اور تشریف کا خواہشمند ہو، یہ قطعی طور پر حرام ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و سجود بھی طرح ادا کرتا ہو تو اخلاص نہیں ہو پاتا، اور اگر ان میں تخفیف کرتا ہوں تو میری نماز اللہ کے یہاں ناقص رہتی ہے، اور لوگوں کی غیبت اور مذمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے مجھے قلبی اذیت ہوگی، اب اگر میں رکوع و سجود اچھی طرح کروں تو نماز کا نقص تو دور نہ ہو سکے گا کیوں کہ غلوں نہیں آتا، میں اس طرح لوگوں کی غیبت اور مذمت کی اذیت سے محفوظ رہ سکتا ہوں یہ صورت اس سے بہتر ہے کہ میں رکوع و سجود اچھی طرح نہ کروں، تو اب سے بھی محروم رہوں، اور لوگوں کی اذیت بھی برداشت کروں یہ حالت قابلِ غور ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے پر غلوں کے ساتھ رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرنا واجب ہے، اگر غلوں کے ساتھ ادا نہ کر سکے تو بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں اسے عادت بنانے کی کوشش کرے، یہ بات کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے ریا کر کے لوگوں کی مذمت و غیبت سے اپنا دفاع کرے، یہاں کہ یہ استہزاء ہے، اور اللہ کے ساتھ کرنا معصیت ہے۔

دوسرا درجہ : یہ ہے کہ ریا اپنے فعل میں کرے جس کے نہ کرنے سے عبادت میں کسی قسم کا نقصان نہ ہوتا ہو، مگر وہ فعل عبادت کا کھلا اور تیز ہو جیسے رکوع و سجود اور قیام طویل کرنا، ہاتھ اٹھاتے وقت اچھی نیت اختیار کرنا، تکبیر اولیٰ کے لیے سبقت کرنا، قومہ اچھی طرح کرنا، معمول سے زیادہ قرات کرنا، رمضان کے روزوں میں خلوت اختیار کرنا، زیادہ سے زیادہ سکوت کرنا، ذکوۃ میں اچھا مال دینا، یا کفارات میں زیادہ نیت کے غلام آزاد کرنا وغیرہ افعال کہ اگر تنہا ہو تو انجام نہ دیتا۔

تیسرا درجہ : یہ ہے کہ ریا ذائد افعال سے کرے جو نفس نوافل سے بھی خارج ہوں جیسے سب سے پہلے نماز کے لیے پہننا، صوف اولیٰ میں جگہ حاصل کرنا، امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا وغیرہ امور کہ تنہائی میں ان پر عمل نہ کرنا۔ دوسرے رکن کے لحاظ سے ریا کی یہ قسمیں ہیں، ان میں سے بعض صورتیں بعض کی بہ نسبت بری ہیں، اچھی کوئی صورت نہیں ہے۔

تیسرا رکن : جس کے لیے ریا کی جائے : ریا کار کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کبھی وہ مال کے لیے ریا کرتا ہے کبھی جاہ کے لیے اور کبھی کسی اور مقصد کی خاطر، اس کے بھی تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ : جو تمام درجہات میں سخت اور شدید ہے یہ ہے کہ کسی معصیت کے لیے ریا کی جائے جیسے کوئی شخص شہید مال کھانے کے لیے عبادت میں ریا کرے، اور کثرت نوافل کے ذریعہ ورع و تقویٰ ظاہر کرے، مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے امانت دار سمجھیں، قضاء، اوقاف، وصایا، اموال یا بی بی وغیرہ کی ولایت اس کے پُرورد کریں، اور وہ ان میں خود بد کرے، یا زکوۃ و صدقات کی تقسیم کا ذمہ دار بننا چاہے تاکہ اس میں سے جو مال اپنے تصرف میں رکھنا چاہے رکھ سکے، یا اس کے پاس امانتیں رکھوا دی جائیں اور وہ انہیں ہضم کرے، یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دے دے چاہیں، جو حج کے راستے میں خرچ کئے جاسکتے ہیں اور وہ کچھ یا تمام مال ہتھیالے اور عاجیوں کو پریشان کرے اور ان کا روزیہ اپنے کندے مقاصد میں استعمال کرے۔ بعض لوگ تقویٰ کا لبادہ پہن لینے ہیں اور خاندانِ حسین کی نیت اختیار کر لیتے ہیں اور غلو و تذکیر کرتے پھرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت یا لڑکے کے دل میں محبت پیدا کرے اس کے ساتھ بدکاری کریں کچھ لوگ علم اور وعظ کی مجلسوں اور قرآن کریم کے محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، بظاہر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی باتیں سنیں اور تلاوت قرآن سے مستفید ہوں، لیکن درحقیقت وہ جو رتوں اور بچوں کو دیکھنے کے لیے اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، بعض لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد حج کے بجائے

اپنے ہم سفر لڑکے یا عورت پر قابو پانا ہوتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک، مفسدین زمین ریا کار ہیں، یہاں کہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کو معصیت کا ذریعہ اور آلہ بنالیا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو گناہوں کی منڈی میں ایک سامان سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اسی گروہ سے قریب تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، پھر جب ان پر توبہ گئی تو گناہ پر اپنے اصرار کے باوجود ان کی

خواہش ہوتی کہ وہ اس گناہ سے بری اللہم قرار دے جائیں، اس مقصد کے لیے وہ تقویٰ کا لبادہ اوڑھتے ہیں جیسے کسی شخص نے امانت میں خیانت کی، جب لوگوں نے مہتمم کیا تو اس نے مال صدقہ کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں اس طرح لٹاتا ہو وہ دوسرے کے مال پر کس طرح قابض ہو سکتا ہے، یا جیسے کسی شخص پر عورت یا لڑکے کے ساتھ بدکاری کی حسرت لگائی جائے تو وہ اس حسرت سے اپنی برات کے لیے خوفِ خدا اور تقویٰ کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔

دوسرا درجہ : یہ ہے کہ ربا سے دنیا کی جائز لذتیں حاصل کرنا مقصد ہو، جیسے مال یا کسی خوب صورت یا شریف عورت سے نکاح وغیرہ۔ مثلاً کسی شخص کا آہ و بکا کرنا یا وعدہ بندی میں مشغول ہونا تاکہ لوگ اسے مال دیں، یا عورتیں اس کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کی خواہش کریں تاکہ جو عورت ذہن میں متعین ہے وہ نکاح میں آجائے یا کسی شریف عورت سے نکاح ہو جائے، یا جیسے کوئی شخص عالم و عابد کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باپ اپنی بیٹی کو اس سے وابستہ کر دے یہ حرام ربا ہے کیوں کہ یہ ربا کار اللہ کی اطاعت سے متعارض دنیوی کا طالب ہو تا ہے، مگر یہ درجہ اول درجے کی بہ نسبت کم ہے۔ کیونکہ اس میں مطلوب فی مقصد مباح تو ہے، مطلوب بھی حرام ہو تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے۔

تیسرا درجہ : یہ ہے کہ نہ مقصد دنیوی یا لذت ہو نہ مال حاصل کرنا ہو نہ نکاح کرنا ہو، لیکن وہ اس خوف سے عبادت کا مظاہرہ کرتا ہو کہ اگر اس نے عبادت نہیں کی تو لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور اسے مخصوص بہنوں اور زاہدوں میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے ایک عام انسان سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا، جیسے کوئی حیر چلنے کا عادی ہو، لیکن جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنایا ہو ہے تو اپنی رفتار اور آہستگی بھولتا ہے اور تیز چلنے لگتا ہے تاکہ لوگ اسے گرا پڑا سمجھنے کے بجائے باوقار انسان سمجھنے پر مجبور ہوں۔ اسی طرح توہین کے خوف سے ہنسی مذاق اور مسرت کے مواقع پر استغفار پڑھنا، گھنٹی زانیں بھرنا اور غم و اہم ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ آدمی اپنے آپ سے کس قدر غافل ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اگر وہ خواہتا تو اسے ہنسی مذاق سے کوئی گرائی نہ ہوتی، ڈر ہے تو صرف اس قدر کہ کہیں لوگ حقارت کی نظر سے نہ دیکھنے لگیں، وہ شخص بھی اسی ڈر میں ہے جو لوگوں کو تراویح، تہجد، جمعرات اور ہجرت کے روزوں میں مشغول دیکھ کر خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائے کہ لوگ اسے کامل نہ کہیں، اور اسے عام آدمی قرار نہ دیں۔ اگر اسے تھا چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی عمل نہ کرے، یا جیسے کوئی شخص عاشورا، یومِ عرفہ اور اشہر حرم میں پیاس کے باوجود پانی نہ پئے شخص اس خوف سے کہ اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے روزہ خور کہیں گے حالانکہ اب وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ روزہ سے ہے، اسی غلط فہمی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کھانا کھوڑتا ہے یہی حال ان کا ہے جو روزہ دار کلمائے شوق میں گری کے دلوں میں بھی پانی نہیں پیئے، بعض اوقات اگرچہ وہ اپنے روزہ دار ہونے کی وضاحت نہیں کرتا لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس شخص نے دو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کا دعویٰ کیا ہے پھر اپنے آپ کو غلط اور بے ریا بھی سمجھا ہے غلط فہمی یہ ہے کہ میں نے اپنی عبادت کا اظہار نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ربا کار ہے پھر جب اسے شدت سے پیاس لگتی ہے اور صبر کا پار نہیں رہتا تو کوئی عذر صراحتاً یا کنیانہ پیش کرتا ہے، مثلاً اپنے آپ کو کسی ایسے مرض میں مبتلا بتلاتا ہے جس میں پیاس زیادہ لگتی ہے اور جس میں روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی خوشی کے لیے روزہ افطار کیا ہے۔ پھر بعض لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ہی عذر نہیں کرتے تاکہ لوگ ربا کا گمان نہ کرے بلکہ تھوڑی دیر توقف کر کے منگھو کا کوئی پہلو نکال کر عذر کرتے ہیں، مثلاً کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو اپنے دوستوں سے بڑی محبت ہے اس کی یہ انتہائی خواہش رہتی ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے، اور اس کی دعوت قبول کرے، آج اس نے مجھ پر زور ڈالا، حالانکہ میں روزے سے تھا، لیکن میں نے اس کی خوشی کے لیے روزہ افطار کر لیا، کوئی یہ عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل بڑا کڑوا ہے، اور میرے بارے میں وہ ہمیشہ شکور رہتی ہیں، ان کا خیال تھا کہ اگر آج میں نے روزہ رکھا تو بیمار پڑ جاؤں گا، ان کی خواہش کا احترام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کر لیا۔ یہ تمام باتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں، آدمی اسی وقت انہیں اپنی زبان سے نکالنا ہے جب ریا کے جراثیم اس کے رگ و ریشے میں پوری طرح سرایت کر جاتے ہیں، مخلص آدمی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، چنانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر مطلع ہے اس لیے وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علم کے خلاف کوئی بات کہے اور فریب دے، اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کرتا ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنی عبادت کا اظہار کیا تو میری اقتداء میں لوگ عبادت کریں گے، اور میری طرح دوسروں کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے لیے فریب دینے کی بڑی گنجائش ہے۔ اس مقصد کے لیے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تفصیل عنقریب بیان کی جائے گی۔

یہ ریا کے درجات، ریاکاروں کی اقسام و مراتب کی تفصیل تھی، تمام ریاکار اللہ تعالیٰ کے شدید غصے اور ناراضگی کے مستحق ہیں، ریا مملکت میں انتہائی شدید ہے، اس کی شدت کا کوئی مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایسی آمیزشیں ہیں جو حیوانی کی مثال سے بھی زیادہ مخفی رہتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احمر، طبرانی۔ ابو موسیٰ اشعری) بڑے بڑے علماء اور فاضلین میاں لغزش کھا جاتے ہیں، ان جاہلوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔

حیوانی کی مثال سے زیادہ مخفی ریا : ریا کی قسمیں ہیں، جلی اور خفی۔ جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملتی ہے، اگرچہ ثواب کی نیت نہ ہو، یہ ریا کی سب سے واضح قسم ہے۔ اور اس سے کم خفی وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو اس سے عمل کو تحریک نہ ہو، لیکن جو عمل ثواب کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ سے سہل اور ہلکا معلوم ہو، مثال کے طور پر ایک شخص کو ہر رات تہجد پڑھنے کی عادت ہے، تاہم پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، بڑی مشکل سے طبعیت، ستر چھوڑنے پر رضامند ہوتی ہے، لیکن جب کوئی مہمان آجاتا ہے تو طبعیت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اور تہجد کی نماز اپنی تمام تر دشواریوں کے باوجود آسان نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے ثواب کی امید نہ ہوتی تو تھکن مہمانوں کی ریا کی وجہ سے ہرگز نماز نہ پڑھتا۔ اس سے کم خفی وہ ریا ہے جو نہ عمل میں مؤثر ہوتی ہے، اور نہ اسے آسان بناتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دل کے اندر پوشیدہ ہو، کیوں کہ اس سے عمل کو تحریک نہیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پہچانا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں، چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مخلص بندے ریا کار نہیں ہوتے، نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اسے دل سے ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے اور دل سے شدت عبادت کا اثر داخل ہو جاتا ہے یہ خوشی ریائے خفی پر دلالت کرتی ہے، اگر لوگوں کی طرف التفات نہ ہو تا تو ہرگز یہ خوشی ظاہر نہ ہوتی۔ ریا ان کے دل میں اس طرح چھپی ہوئی تھی جس طرح پتھر میں چنگاری چھپی رہتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسرت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جس طرح پتھر سے رگڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پھر کیوں کہ لوگوں کی اطلاع سے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن کراہت سے اس کا تدارک نہیں کیا جاتا اس لیے یہ خوشی ریا کی مخفی رگ کے لیے غذا فراہم کرتی ہے، میاں تک کہ وہ مخفی رگ نفس پر حرکت کرنے لگتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو علم ہو جائے خواہ اشارے کنائے سے ہو، وضاحت کے ساتھ نہ ہو، بعض اوقات یہ رگ اتنی مخفی ہوتی ہے کہ نہ اشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ہے اور نہ تصریح کا عام ہے، بلکہ عادات و اطوار سے اطلاع چاہتی ہے، جیسے لاغری، چہرے کا زرد رنگ، بہت آواز، ہونٹوں کی خشکی، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات، نیند کا غلبہ وغیرہ امور جن سے تہجد کے لیے شب بیداری ظاہر ہوتی ہے، کبھی یہ رگ اتنی مخفی ہوتی ہے کہ نہ لوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظہار سے خوش ہوتی ہے لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کرنے میں پھل کریں، خندہ روئی سے ملیں، احترام کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی ضروریات پوری کر کے خوش ہوں، بیع و شراء کے معاملات میں رعایت کریں، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں ان امور میں اگر کسی سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو دل پر

نہایت شائق گذرتا ہے اور اسے دل میں نہایت بعید سمجھتا ہے کہ لوگ ان امور میں کوتاہی کریں گویا وہ اس عبادت کے ذریعے جسے اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں سے احرام کا مستحاضی ہوتا ہے اگر پہلے یہ عبادت نہ کی ہوتی تو لوگوں کی اس کوتاہی کو بعید تصور نہ کرتا۔ کہیں کہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر نفاعت نہیں کی گئی اس لیے ریائے فحش سے خالی نہیں رہی جو چیز فحش کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے فحش سے بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں اس سے حیدر یقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گے کہ کیا لوگ تمہیں کم دامنوں پر چیزیں نہیں دیتے تھے کیا تمہیں سلام کرنے میں پہل نہیں کی جاتی تھی کیا تمہاری ضرورتوں کی تکمیل میں لوگ پیش پیش نہیں رہتے تھے حدیث شریف میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا۔

لا اجر لکم قد استوفیت من اجورکم
تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم نے اپنا اجر پورا پورا لے لیا ہے۔

عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ وہب ابن منبہ سے روایت ہے کہ ایک سیاح نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم نے سرکش اور نافرمانی کے خوف سے اپنا مال چھوڑ دیا اور اپنے بیوی بچوں سے جدائی اختیار کی، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدر اپنے مال کی وجہ سے سرکش ہو جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرکش نہ بن جائیں چنانچہ جب ہم کسی کم سے ملتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دھنداری کی وجہ سے وہ شخص ہمارا احرام کرے اور جب ہم کچھ خریدتے ہیں تو برغ میں کمی کی خواہش کرتے ہیں یہ منقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت کے لیے آیا یہاں تک کہ پہاڑ اور جنگل لوگوں سے بھرے گئے سیاح نے پوچھا یہ کیا جہوم ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں سیاح نے کھانا منگوا یا لوگوں نے ساگ، زیتون کا تیل اور کھجور کے ٹکے پیش کئے اس نے خوب صدمہ بھر بھر کر جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیا اتنے میں بادشاہ بھی پہنچ گیا اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا مرشد کہاں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ کر دیا جو کھانا کھانے میں مصروف تھا بادشاہ نے پوچھا آپ کے مزاج کیسے ہیں سیاح نے جواب دیا: بخیر بادشاہ نے کہا اس کے پاس خیر نہیں ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ بادشاہ اس کی خدمت کرنا ہوا واپس گیا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے مخلصین کا یہ لوگ ہمیشہ ریائے فحش سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس مرض کے علاج کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں اپنے اعمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے فریب بھی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ اپنے محبوب اور گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ کے یہ نیک بندے اپنی نیکیاں اور اچھے اعمال چھپاتے ہیں تاکہ ان کے اعمال میں کسی ریا کی آمیزش نہ ہو اور قیامت کے روز سر عام انہیں اخلاص کی جزاء ملے یہ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سوا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس دن نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی نہ وہاں مال تلنے کا نہ اولاد کام آئے گی نہ باپ اپنے بیٹے کی کچھ مدد کر پائے گا اور نہ بیٹا باپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے گا صدیقین کو بھی اپنے آپ سے سروکار ہوگا ہر شخص کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا دوستوں کے بارے میں خیال بھی نہ آئے گا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جائے اور اپنے ساتھ کھرا مٹھری لے بھی لے لے، عین کے وہاں کے لوگوں میں کھانا سکر رائج نہیں ہے اور ضروریات زندگی سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے مسافرت کے دنوں میں نہ آدی کے پاس کھانا ہوتا ہے اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں سفر کے دوران پیش آنے والی ضرورتیں صرف کمرے سکوت سے پوری ہیں یہی حال اربابِ قلوب کا ہے قیامت کے روز تقویٰ اور اخلاص کے علاوہ انہیں جیتی سے جیتی چیز بھی نفع نہ دے گی۔

ریائے فحش کے شوائب بے شمار اور لامحدود ہیں اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم و اطلاع میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ریا سے خالی ہو گیا ہے چنانچہ جب وہ بہائم سے بھی طمع ختم کر لیتا ہے تب

اسے یہ پردا نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دودھ پینے والے بچے یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی عبادت پر مطلق ہے یا نہیں؟ اگر وہ مخلص مخلص ہے اور اللہ کے علم پر قناعت کرنے والا ہے تو وہ ہاشور انسانوں سے بھی اسی طرح بے نیاز رہے گا جس طرح بے وقوفوں، بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدمی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ عقل کیوں نہ رکھتا ہو نہ کسی کے رزق پر قادر ہے، نہ موت پر نہ کسی کے ثواب و عذاب میں کی بیشی کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح عاجز و بے بس ہے جس طرح جانور، بچے اور جنوں عاجز ہیں۔ اگر کسی نے بندوں کے علم کو اس سے زیادہ اہمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ زبانے فحش کے شائبے سے غالی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ہر شائبہ بریا سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے۔

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی مخلص یہ کہے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلق ہونے سے خوش نہ ہوتا ہو، کیا ہر خوشی مذموم ہے یا کوئی خوشی مذموم ہے اور کوئی محمود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خوشی مذموم نہیں ہے، بلکہ اس کی پانچ قسمیں ہیں، چار قسمیں اچھی ہیں اور ایک بُری

پہلی قسم : تو یہ ہے عابد کا مقصد اطاعت کو حقی رکھنا اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص بنانا تھا، لیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں مطلق کیا ہے، اور میری اچھائیوں کو اس نے آشکارا کیا ہے، اس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور میں اس کی نظیر کرم اور لطف و عنایت سے محروم نہیں ہوں، میں اپنی اطاعتیں اور معصیتیں مطلق رکھنا چاہتا تھا لیکن اس نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور میری عبادتوں سے پردہ اٹھالیا۔ اس سے زیادہ اور کیا لطف و کرم ہو سکتا ہے، اگر کوئی عابد لوگوں کی ستائش اور ان کے دلوں میں اپنی حرکت کی خواہش سے ہٹ کر محض اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اس کی معصیتیں چھپا کر اور اطاعتیں ظاہر کر کے بڑا کرم کیا ہے، اس طرح کی خوشی اچھی ہے۔

قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ فَيْدَلِكُ فَمَنْ لَّهُ يُفْرِحُوا (پ ۱۱ آیت ۸)

آپ ان سے کہہ دیجئے تو بس لوگوں کو خدا کے اس العام و رحمت پر خوش ہونا چاہئے۔

یعنی عابد اللہ کے یہاں اپنی قبولیت پر خوش ہوا، نہ کہ اس لیے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں۔

دوسری قسم : یہ ہے کہ دنیا میں اس کرم خداوندی سے یہ نیک فال لے کر جس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں ظاہر کی ہیں اور برائیاں چھپائی ہیں اسی طرح کا معاملہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ حدیث میں ہے نہ۔

ماستر اللہ علی عبد ذنبا فی الدنیا الا ماستر علیہ فی الاخرۃ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

اللہ بندے کے جس عمل کو دنیا میں چھپالے گا آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

تیسری قسم : یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہار سے یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی اقتدا کریں گے، اس طرح اس کا اجر دو گنا ہو جائے گا، یعنی اسے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے اس کی اقتدا میں عبادت کی اور خود اپنی عبادت کا بھی اجر ملے گا کیوں کہ جس کی اقتدا کی جاتی ہے حدیث کے مطابق اسے اقتدا کرنے والوں کے مطابق اجر ملتا کرتا ہے، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ثواب میں اضافہ ہونے سے یقیناً خوش ہونا چاہئے۔

چوتھی قسم : یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف سے اس لیے خوش ہو کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پسند کیا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کی ہے، ان کی دلوں میں اطاعت کا جذبہ موجود ہے، ورنہ ایسے مومن بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور مطیع بندے کو دیکھ کر پہلے کڑھتے اور حسد کرتے ہیں، یا اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس

کا مذاق آڑا ہے یا اسے ریا کار کہتے ہیں اس نوعیت کی خوشی کا حاصل یہ ہے کہ تعریف کرنے سے لوگوں کی حالت معلوم ہو سکی اور ان کے ایمان کی صداقت واضح ہو سکی، پس سلسلے میں غلام کے اظہار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہو اسی طرح دوسرے عبادت گزاروں کی تعریف میں کو بھی خوش ہو، اگر اپنی تعریف سے خوش ہوا اور دوسروں کی تعریف سے حسد کیا تو یہ اخلاص کے معانی ہوگا۔

پانچویں قسم : مذموم ہے اور وہ یہ ہے کہ خوشی کا فاعل یہ خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہو گئی ہے اسی لیے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، نشست و برخاست میں اس مقدم سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے خفی کی وہ قسمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکھی، اس کے بعد ریائے حملہ کیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فراغت سے پہلے، اگر فراغت کے بعد ریا کے ظہور سے اظہار کئے بغیر ضرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا، کیوں کہ عمل اخلاص کے وصف کے ساتھ ریا سے محفوظ رہ کر پورا ہو چکا ہے اس عمل کے تمام ہونے کے بعد جو ریا طاری ہوا ہے اس کے بارے میں اعتد یہ ہے کہ وہ عمل پر اثر انداز نہیں ہوگا خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں مختلف نہیں کیا اور نہ کسی سے اس نے عبادت ذکر و اظہار کی خواہش کی، عمل کا ظہور بالکل اتفاق طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے دل پر ضرور اور فرحت کے علاوہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر عمل کے ظہور پر تمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا تو اس میں خلل تھا اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رات سوئے بقرہ کی تلاوت کی تھی، آپ نے فرمایا اس تلاوت میں اس شخص کا صرف اتنا ہی حصہ تھا کہ وہ اپنا حصہ لے چکا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمام عمرو زرع کے ہیں، ارشاد فرمایا کہ نہ تو نے روزہ رکھا اور نہ اظہار کیا (مسلم ابو قتادہ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کر دیا تھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ارشاد صوم دہری کی کراہت پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اقوال اس امر پر دلالت کرتے ہوں کہ اس شخص کا دل عبادت کے وقت ریا سے خالی نہیں تھا اسی لیے تو بعد میں اظہار ہوا ہے ورنہ یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل کر دے، بلکہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ اسے گزرے ہوئے عمل پر ثواب دیا جائے گا، اور عبادت سے فراغت کے بعد اسے ریا کا ذریعہ بنانے پر عذاب دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر ریا شافہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کی نیت ریا کی طرف مائل ہو جائے تو یہ بلاشبہ فساد عمل کا موجب ہے ہاں اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا مگر عمل کے دوران کچھ ریا بھی ہو گیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوا وہ عمل کے لیے محرک بن کر سامنے آیا، اور اسی بنیاد پر عمل اختتام پذیر ہوا۔ اگر ریا دوسری صورت میں ظاہر ہوا ہے تو اس سے عمل باطل ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے نفل نماز غلوس کے ساتھ شروع کی، لیکن درمیان میں کچھ لوگ یا بادشاہ سلامت اور سرے گزرے تو اس کی خواہش ہوئی کہ یہ گزرے والے اس کی طرف دیکھیں کیا نماز کے دوران کوئی مال و خیر و یاد گیا، اور دل چاہا کہ نماز چھوڑ کر وہ مال تلاش کرے، لیکن اس خوف سے کہ اگر نماز چھوڑی تو لوگ برا سمجھ گے نماز میں مصروف رہا، اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز منقطع کر دیتا۔ اس صورت میں یہ عمل باطل ہو جائے گا، بلکہ اس کا اعادہ کرنا ہوگا اگر اسے طور فرض ادا کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المعمل کالو عاقل طالب آخره طالب لولہ (ابن ماجہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان)
عمل برتن کی طرح ہے، جب اس کا آخر آچھا ہو گا اس کا اول بھی اچھا ہو گا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

من رأى بعمله ساعة جبط عمله الذی کان قبله (۱)

جو شخص اپنے عمل سے ایک گھنٹہ تک اس کے تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہو جائیں گے۔

یہ روایت اس صورت میں نماز کے سلسلے میں دراد ہے، صدقہ و قرأت پر نہیں، اس لیے کہ صدقہ و قرأت کا ہر جزء الگ الگ ہے، جس جزء پر ریا واقع ہو گا وہ جزء فاسد نہیں ہوں گے، روزہ اور حج کی عبادتیں نماز کے مشابہ ہیں۔ اور اگر ریا اس طرح آیا کہ ثواب کے لیے عمل کی تکمیل کے لیے مانع نہیں ہوا، مثلاً نماز کے دوران چند لوگ آئے اور وہ ان کے آنے سے خوش ہوا، اور ان کے دکھلانے کے لیے اس نے نماز کو اچھی طرح ادا کرنے کا قصد کیا، اگر وہ لوگ نہ آتے تب بھی نماز پوری کرتا، یہ ریا ہے جس نے عمل میں اثر ڈالا ہے یعنی نماز کی حرکات کی تحمیل کے لیے مؤثر ہوا ہے، لیکن اگر یہ اثر اٹکا غالب آجائے کہ ثواب اور عبادت کا ارادہ ریا کے ارادے میں ضم ہو جائے، اور پہلے ارادے کا وجود ہی باقی نہ رہے تو ریا بھی عبادت کے لیے مفید ہے۔ بشرطیکہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس حال پر ادا ہو جائے کہ عبادت کے آغاز میں جو نیت کی جاتی ہے اس کی آخر تک سلامتی کے لیے ہمارے نزدیک شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی نیت پیش نہ آئے جو اس سابقہ نیت پر غالب آجائے اور اسے چھپا دے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد ثواب موجود ہے گو کسی دوسری نیت اور قصد کے درمیان آنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ حارث محاسبی کے نزدیک ایسے امر میں بھی عبادت فاسد ہو جاتی ہے جو اس سے بھی سب سے پہلے آئی، یعنی اگر عبادت کے دوران لوگوں کی اطلاع سے شخص سرور بھی حاصل ہو تب بھی عبادت فاسد ہو جاتی ہے یعنی ایسا سرور جو اہد و منزلت کی محبت کے برابر ہو تا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے، ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرور سے عمل باطل ہو جائے گا کیوں کہ اس نے پہلی نیت توڑ دی ہے اور حقوق کی تعریف کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور اپنا عمل اخلاص کے ساتھ پورا نہیں کیا ہے، جب کہ عمل اپنے خاتمے سے مکمل ہو کر تا ہے۔ اس کے بعد حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو قطعی باطل کہتا ہوں، اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصور کرتا ہوں، اس باب میں لوگوں کے اختلاف کا مجھے علم ہے، اس کے باوجود میں اسی قول کو ترجیح دیتا ہوں کہ اگر عمل کی تکمیل ریا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے، اگر کوئی شخص حضرت حسن بصریؒ کے اس قول کا حوالہ دے کہ دور کتبوں میں سے پہلی اگر اللہ کے لیے ہوئی تو دوسری رکعت ضرر نہ کرے گی یا یہ حدیث بیان کرے کہ ایک شخص نے ہر کار و دعاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! میں عمل چھپاتا ہوں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے عمل سے باخبر ہو، لیکن جب کسی کو اطلاع ہو جاتی ہے تو میں خوش بھی ہوتا ہوں، آپؐ نے فرمایا تجھے وہ ہر اجر ملے گا، ایک خبیثہ کا دوسرا اطلانیہ کا حادثہ بھی اس نے اثر و غمزدہ ہونے کا جواب دیا ہے اثر کے سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کی مراد ضرر سے یہ ہے کہ غلطو متعز اور مفید عمل نہیں، یعنی اگر عمل کے دوران کسی قسم کا خیال یا غلطو آجائے تو اس کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اخلاص کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب بھی عمل فاسد نہیں ہو گا۔ حدیث کی تاویل میں ان کی مفضل تقریر ہے، ان کی تقریر کا خلاصہ ان تین نکات میں ہے۔ ایک یہ کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ سائل کو لوگوں کی اطلاع سے غرضی نماز کے دوران ہوا کرتی غرضی یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس لیے یہ احتمال موجود ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرور ہے جسے شرعاً پسند نہ قرار دیا گیا ہے پچھلے صفحات میں اس سرور کی تفصیل کی دلیل

یہ ہے کہ اس سرور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان فرمایا ہے، اور آخرت میں سے کوئی ایک فرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاہ و منزلت کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ تو ہو سکتا تھا کہ یہ سرور محافل کیا جاتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ قلمس کو ایک اجر ملے اور ریا کار کو دو اجر حاصل ہوں تیسرا یہ کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ تھیں، بلکہ اکثر راوی اسے ابو صالحؓ پر موقوف قرار دیتے ہیں، بعض لوگ مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ریا کے سلسلے میں جو عام روایات مروی ہیں انہی پر عمل کرنا چاہئے یہ حارت محاسن کا قول ہے۔ اگرچہ انہوں نے قطعیّت کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگایا، بلکہ ان کے نزدیک غالب یہ ہے کہ اس طرح کی ریا سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔

ہمارے نزدیک قرین قیاس بات یہ ہے کہ سرور کی یہ مقدار اگر عمل میں موثر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہو، اور سرور محض لوگوں کی اطلاع کے سبب ہو گیا ہو تو مفید عمل نہیں ہے، کیوں کہ اس سرور کی وجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوتی، بلکہ اسی نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا، اور اسی نیت پر تمام ہوا۔ ریا کے سلسلے میں جو روایات وارد ہیں وہ اس محمول میں کہ عمل سے صرف مخلوق کا ارادہ کیا گیا ہو، اور جو شرکت کے سلسلے میں وارد ہیں وہ اس پر محمول ہیں جب کہ ریا کی نیت ثواب کی نیت کے برابر یا اس پر غالب ہو، اگر ریا کی نیت ثواب کی نیت کے مقابلے میں ضعیف ہو تو اس سے صدق یا دوسرے اعمال کا ثواب بالکلیہ طور پر باطل نہیں ہوگا۔ نہ اس سے نماز میں فساد آتا چاہئے، یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عابد پر نماز خالصۃً لوجہ اللہ فرض ہوئی تھی، اور خالص وہ ہے جس میں کسی شئی کی آمیزش نہ ہو، جب اس میں ریا کی آمیزش ہو گئی خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو تو نماز ادا نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔ کتاب الاخلاص میں اس موضوع پر سیر حاصل مکتبہ کی مکتبی ہے، اس لیے یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس ریا کا حکم تھا جو عبادت شروع کرنے کے بعد فراغت سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے۔

تیسری قسم: ریا کی وہ ہے جس میں عبادت کی نیت کے ساتھ ہی ریا کا قصد ہو۔ اگر اس نے عبادت سے فارغ ہونے تک وہی قصد برقرار رکھا تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ نماز باطل اعتبار ہوگی اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اور اگر نماز کے دوران اپنے قصد ریا پر غماز ہو گئی، اور استغفار کر لیا اور نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی رجوع کر لیا تو اس صورت میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قصد ریا کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوگی، از سر نو ادا کرنی ہوگی، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے انفعال نماز رکوع بخیر باطل ہو جائیں گے، ان کا اعادہ کرنا ہوگا نیت باطل نہیں ہوگی، کیوں کہ نیت تحریرہ ایک عقد ہے، اور ریا خاطر قلبی کا نام ہے، اس خاطر قلبی سے نیت تحریرہ کا عقد ہوگا نیت باطل نہیں ہوتا۔ تیسرا قول ہے کہ نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت چاہے، اور اپنی عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، چنانچہ اگر کوئی عمل اخلاص پر شروع کرے اور ریا پر ختم کرے تو اس سے عمل فاسد ہو جائے گا۔ انہوں نے نماز کو اس سفید کپڑے سے تشبیہ دی ہے جو کسی عارضی نجاست سے آلودہ ہو گیا ہو، اگر یہ عارضی نجاست دور کر دی جائے تو کپڑا اپنی اصلی حالت سفیدی پر واپس آجائے گا، ان کا کہنا ہے کہ نماز اور اس کے افعال رکوع و سجود اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہوتے، اگر کوئی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے تو اسے کافر کہنا چاہیے۔ یہاں ایک غارضی ریا شامل ہو گیا تھا جو توبہ اور غماز سے جانا رہا، اور نماز اس حال پر واپس آ گیا کہ اسے لوگوں کی تعریف یا برائی کی کوئی پروا نہیں رہی اس لیے نماز صحیح قرار پائی۔

آخری دو قول قیاس فقہی کے خلاف ہیں، خاص طور پر یہ قول کہ صرف رکوع و سجود کا اعادہ کرنا چاہئے بحکیر تحریرہ کے اعادے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر رکوع و سجود کو باطل قرار دیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ افعال نماز میں زائد ہیں، اور افعال زیادہ ہو جائیں تو نماز کس طرح صحیح رہ سکتی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ نماز کا اخلاص پر عمل ہونا کافی ہے نیز اعتبار خاتمے کا ہونا چاہئے اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا نیت کی صحت کے لیے مانع ہے، جب نیت ہی صحیح نہیں تو وہ عمل صحیح حالت میں اختتام تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟

نفسی قیاس پر جو بات پوری اُترتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عمل کا باعث صرف ریا ہے، طلبِ ثواب نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل پیش نظر ہے تو اس صورت میں آغاز ہی صحیح نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو افعال رکوع و سجود وغیرہ کرے گا وہ صحیح ہوں گے۔ شے ایک شخص اگر تنہا ہو تو نماز نہ پڑھتا، لیکن جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو نماز کے لیے نیت پاندھ لی اس کے پڑنے کا شک ہے لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھنے کو ریا ہو گیا۔ یہ ایسی نمازیں ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہے، یہیں کہ دین کی وجہ سے حکم ماننے کو نیت کہتے ہیں یہاں دین کی وجہ سے حکم نہیں مانا گیا، بلکہ یہ کتنا زیادہ صحیح ہے کہ مقصد حکم ماننا تھا ہی نہیں ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی نماز پڑھتا، لیکن لوگوں کی موجودگی میں رغبت زیادہ ہوگی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے، آپ اگر کوئی ایسی عبادت ہے جس میں تحریک و تحلیل نہیں ہوتی جیسے صدقہ، طہارت وغیرہ اعمال، تب یہ کہا جائے گا کہ عبادت کے ریا کے باعث پر عمل کر کے نافرمانی کی، اور ثواب کے باعث پر عمل کر کے اطاعت کی، اس کے بارے میں یہ کتنا زیادہ صحیح ہو گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (آیت)

جس نے ذرہ برابر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔

اسے ثواب کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا، اور ریا کی نیت کے برابر عذاب ہو گا۔ یہ دونوں نتیجے ایک دوسرے کو باطل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایسی صورت نماز میں پیش آئی جو نیت میں غلط واقع ہونے کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں، یا وہ نماز لغل ہوگی یا فرض لغل کا حال صدقہ جیسا ہے اس میں دین و وجہ اطاعت پائی جاتی ہے، اور دین و وجہ نافرمانی اس لیے کہ اس کے دل میں دو باعث موجود ہیں، اور یہ نہیں کما چاسکتا کہ اس کی نماز فاسد ہے یا اس کی اقتدا باطل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے تراویح کی نماز پڑھی اور اس کے قرائن حال سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کا مقصد حسنِ قرأت کا اعتبار ہے۔ اگر اس کے پیچھے لوگوں کا مجمع نہ ہو تا اور وہ اپنے گھر میں تنہا ہو تا تو تراویح کی نماز نہ پڑھتا، ایسے شخص کے متعلق یہ کتنا صحیح نہ ہو گا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسا گمان کرنا بھد ہے، بلکہ مسلمان کے ساتھ تو یہی گمان نہ کرنا چاہئے کہ وہ نوافل سے بھی ثواب ہی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا ارادہ بھی صحیح ہے، اور اس کی اقتدا بھی درست ہے، اگرچہ ثواب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جو گناہ کا باعث ہو۔

اگر فرض میں دو باعث جمع ہو جائیں، اور دونوں الگ الگ مستقل نہ ہوں، بلکہ یکساں ہو کر عبادت کا باعث بنے ہوں اس صورت میں اس کے ذمے سے واجب ساقط نہیں ہو گا۔ کیوں کہ وجوب کا باعث اس کے حق میں غالی اور مستقل نہیں پایا گیا۔ اگر ہر باعث مستقل ہو یعنی اگر باعث ریا نہ ہو تا تب بھی فرض ادا کرنا یا باعث فرض نہ ہو تا تو ریا کی وجہ سے نماز لغل پڑھتا ہے صورت عمل نظر ہے، اور اس میں کئی احتمال ہیں یہ بھی کما چاسکتا ہے کہ اس کے ذمے خالصۃ اللہ کے لیے نماز واجب تھی، لیکن اس نے واجب خالص ادا نہیں کیا اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہوئی، جو از کا حکم بھی لگایا جاسکتا ہے اور یہ کما چاسکتا ہے کہ امتثال امر ایک مستقل باعث ہے، اور وہ یہاں پایا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی دوسرا باعث مل جاتا ہے تو اس سے نماز کی فریضت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مغضوبہ گھر میں نماز ادا کرے اگرچہ وہ یہاں مغضوبہ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گا لیکن اصل نماز کے اعتبار سے مسلح ہو گا، اور فریضت اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اصل نماز کے باعث مختلف ہوں گے تو اس میں اختلافات بھی مختلف ہوں گے لیکن اگر اصل نماز میں ریا نہ ہو صرف مبارزت میں ہو۔ شے کسی شخص نے جماعت میں شرکت کے لیے آئل وقت ہیئت کی، اگر عشا ہو تا تو آئل وقت کے بجائے درمیانی وقت میں نماز پڑھتا، یا اگر فرض نہ ہو تو یہی وجہ سے نماز کی ابتدا نہ کرتا، یہ سب امور نماز کی صحت کے لیے مانع نہیں ہیں کیوں کہ اصل نماز کے باعث سے یہاں کوئی دوسرا باعث مختلف نہیں ہے۔ بلکہ وقت کی تعیین میں ریا ہوا ہے اس سے اصل نماز میں غلط پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔

یہ اس ریا کا حکم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے لیے محرک ہو اور اگر کوئی مشرور ایسا ہو جو لوگوں کی اطلاع سے حاصل ہوتا ہو اور اس کا اثر عمل تک نہ پہنچتا ہو تو اس کی وجہ سے نماز کا فاسد ہونا بعید ہے یہ تفصیل ہمارے نزدیک فقہ اسلامی کے مطابق ہے۔ کیوں کہ مسئلہ فی الحقیقت دقیق ہے اس لیے فقہاء نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور جنہوں نے اس موضوع پر کچھ لکھا ہے انہوں نے فقہی اصول، نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسلے میں فتاویٰ کے تقاضوں کا لحاظ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تغیرِ قلب اور اخلاص کو اصل مقدم قرار دے کر معمولی معمولی خرافات سے مرادات کے نفاذ کا حکم لگادیا ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ جو اعتدال میں ہے۔ صحیح علم اللہ کہ وہی فیض و شہود کا عالم اور جن درجیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقہ

یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ریا سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ریا کا ریلوے کے غصب کا ستم ہوتا ہے یہ بڑی مسلک بیماری ہے اس لئے اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دوا و علاج سے اس کا زائل ضرور کرے خواہ اس کے لئے کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے اور کتنا ہی زبردست مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے دوا کی بھی و ترشی ہی شفاء کی خاص ہے۔ یہ ایسا مجاہدہ ہے جس کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ کچھ عقل و شعور سے محروم ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کو کرتے دیکھتا ہے خود بھی ایسا ہی کرتا ہے چنانچہ جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قلعہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں قلعہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور تمام حواس پر چھا جاتی ہے اس عادت کی طاقت انگیزی اس وقت تکشف ہوتی ہے جب عقل و کمال حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس وقت یہ عادت اتنی کراہی تک رائج ہو جاتی ہے کہ شیعہ مجاہدے اور اعتدالی مشقت کے بغیر اس کا قلع قمع کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مجاہدے کے سبب ہی محتاج ہیں اہل اقل اس میں سخت دشواری ہوتی ہے پھر سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔

ریا کے علاج کی دو صورتیں : اس مرض کے علاج کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اصول و عروق کی صحیح فہمی کی جائے جن سے ریا کا درخت نشوونما پاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ریا سے سہولت جو خطر لاحق ہو اس کا سترباب کر دیا جائے۔

پہلی صورت۔ اصول و اسباب کی صحیح فہمی : یہ صورت اسی وقت قابل عمل ہو سکتی ہے جب اصول و اسباب معلوم ہوں اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریا کی اصل جاہ و منزلت کی محبت ہے اگر اسے مفصل بیان کیا جائے تو اس کی عین آملیں نکلتی ہیں۔ اول تعریف کی لذت دوم ذمت کے رنج سے نفرت سوم لوگوں کی مملو کہ چیزوں میں طمع۔ یہی چیزیں ریا کا سبب ہیں انہی سے ریا کو تحریک ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت اس کی شاہد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ! اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو حقیقت کے لئے جہاد کرتا ہے حقیقت کے معنی یہ ہیں کہ اسے اس بات سے نفرت آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جائے یا مغلوب ہونے کی وجہ سے لوگ اسے برا کہیں اسی طرح اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو مرتبہ حاصل کرنے کے لئے جگ کرے یا ماموری کے لئے لڑے مرتبہ حاصل کرنے کے معنی یہ ہیں جاہ کی خواہش اور دلوں میں جگہ پانے کی تمنا اور ذکر سے مراد زبانی تعریف کی خواہش ہے۔ آپ نے یہ سوال سن کر فرمایا۔

مَنْ قَاتَلَ لِحُكُومِ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيَّا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو شخص اللہ کا کلمہ اونچا کرنے کے لئے جگ کرے وہی اللہ کی راہ میں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق جہاد میں دست و گریبان ہوتے ہیں تو ملائکہ اترتے ہیں اور لوگوں کے جہاد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحریر کرتے ہیں کہ فلاں شخص ذکر کے واسطے جگ کرتا ہے فلاں شخص ملک کے لئے لڑتا ہے۔ ملک کے لئے لڑنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے لئے لڑتا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں

کہ لوگ کسی معتقل کو شہید کئے گئے ہیں، کیا معلوم اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے سیم وڈر سے لبریز کر رکھے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من غزا لا یبغی الا عقلا فلمعانوی (سنائی)

جو شخص اونٹوں کے باندھنے کی رتی کے لئے جہاد کرے تو اسے اس کے مطابق ملے گا۔

اس حدیث میں بھی طبع کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات آدمی کو تعریف کی خواہش نہیں ہوتی لیکن وہ مذمت کے آلم سے بچتا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی بخیل اگر چند ایسے عیسوں کے درمیان بخش جائے جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خیرات کر رہے ہوں تو وہ بھی تھوڑا مال خیرات کر دیتا ہے تاکہ بخیل نہ کہلائے، اسے تعریف کی تمنا نہیں تھی، محض غل کی بدنامی سے بچنے کی محنت تھی یا جیسے کوئی بڑوں، بہادریوں کی صف میں بخش جائے کہ بھانگے کی کوشش کے باوجود بھانگ نہ سکے تاکہ لوگ بڑوں نہ کہیں، احتیاط کے ساتھ چند حملے کر کے وہ غمزدگی کے خطاب سے بچتا چاہتا ہے، بہادر کہلاتا نہیں چاہتا، اسی طرح وہ شخص ہے جو شب بیداریوں میں رہے، اور چند رکعات پڑھ لے، تاکہ لوگ کامل نہ کہیں، یہ بھی مذمت سے خائف ہے، حرم کا تعلق نہیں۔ کبھی آدمی تعریف کی لذت پر تو مبر کر سکتا ہے، لیکن مذمت کی تکلیف پر مبر نہیں کیا تا۔ چنانچہ وہ حاجت کے باوجود استفسار نہیں کرتا، یا علم کے بغیری فتویٰ دیدیتا ہے، یا علم حدیث سے واقفیت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتا، محض اس لئے کہ اس کی مذمت نہ کی جائے۔ یہ وہ تین امور ہیں جن سے ریا کار پرہیز کرنا چاہیے، اس کا علاج ہم اس کتاب کے نصیب اول میں بیان کر چکے ہیں، اب ہم علاج ذکر کرتے ہیں جو ریا کے ساتھ مخصوص ہے۔

ریا کا مخصوص علاج : یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کسی چیز کی خواہش اسی وقت کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز اس کے لئے نفع بخش، اور لذت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یا لذت فوری طور پر ظاہر ہو یا آئندہ کسی وقت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ لیکن اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چیز کا نفع یا لذت وقتی ہے، آئندہ کے لئے یہ چیز ضرر و رساں ہوگی تو اس کے لئے خواہش منتقل کرنا یا اس چیز سے گریز کرنا دشوار نہیں رہتا۔ مثلاً ایک شخص شہد کی لذت سے واقف ہے، لیکن اگر اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ اس میں زہری آمیزش ہے تو ہرگز اسے استعمال نہ کرے گا۔ خواہشوں اور رغبتوں کے خاتمے کا سہل طریقہ یہی ہے کہ وقتی فوائد سے قطع نظر کرے، اور مستقبل کے نقصانات پیش نظر رکھے۔ اگر بندے کو ریا کی معصرت کا علم ہو جائے، اور یہ جان لے کہ ریا کار دنیا میں قسطن ہے، اور آخرت میں اللہ کی قہر سے محروم رہتا ہے، اسے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، واللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا مستحق قرار پائے گا، اور برسر عام رسوا ہوگا، جب تمام لوگوں کے سامنے اسے قاذور اور فریب کار کے لقب سے نوازا جائے گا، اور یہ کہہ کر شرمندہ کیا جائے گا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عوض دنیاوی مال و متاع خریدتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو نے بندوں کے دلوں کا خیال کیا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استہزاء کی تو اللہ کا مبعوض بن کر بندوں کا محبوب ہوا، تو نے ان کے لئے آرائش کی، اور اللہ کے لئے اپنے آپ کو نجاستوں میں اتودہ کیا تو نے اللہ سے دور ہو کر ان کی قربت پائی تو نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی مذمت کو حقیر جانا، تو نے ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی ناراضگی مول لی، کیا تیرے نزدیک اللہ سے زیادہ کوئی حقیر نہ تھا، جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سوچے گا، اور دنیاوی فوائد اور آخری نقصانات میں موازنہ کرے گا تو ریا کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوگا۔ ریا کی وجہ سے اعمال کا ناسودہ کوئی معمولی نقصان نہیں کیا، مجب ہے کہ ایک غلطانہ عمل نیکیوں کے پلڑے میں بھاری پڑ جائے، اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہو جائے تو وہ گناہوں میں شامل ہو جائے اور اسی کے پلڑے کو بھکا دے، اور گناہ گار کو دامنِ جہنم کرے۔ اگر ریا سے صرف ایک عبارت ہی فاسد ہو جائے تب بھی اس کا ضرر کچھ کم نہیں، چہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے نکل کر گناہ بن جائے، اور گناہوں کے پلڑے کو بھکا دے، اور اگر بالفرض نیکیوں کا پلڑا ہی بھکا رہے تب بھی وہ ایک "ریا کارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اسے صدیقین اور انبیاء و مقربین کے

دُسرے میں شامل نہیں ہونے دے گا، بلکہ اولیاء کے جوتوں میں جگہ دے گا۔

یہ دینی نقصان کی تفصیل تھی، مذہبی نقصان بھی کچھ کم نہیں، لوگوں کے دلوں کی رعایت ہر صورت پریشانی کا باعث ہے، لوگوں کی خوشنودی ایک ایسی انتہا ہے جہاں پہنچنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ایک عمل سے اگر کوئی غصہ خوش ہے تو دوسرا اسی عمل سے ناراض ہے، بعض لوگوں کو ناراض کر کے بعض دوسروں کو خوش رکھا جاسکتا ہے، جو غصہ اللہ کی ناراضگی پر مخلوق کی ناراضگی کو ترجیح دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخلوق کی تعریف سے کیا فائدہ؟ آخر لوگ اللہ کی ناراضگی پر بندوں کی تعریف کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جب کہ نہ ان کی تعریف سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نہ عمر بڑھتی ہے، اور نہ ان کی تعریف اس دن کام آتی ہے جو صحیح معنی میں ”فقروا فلاس“ کا دن ہے۔

جہاں تک لوگوں کے مال و متاع میں طمع کا تعلق ہے اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے مسخر ہیں، اسے اختیار ہے وہ جس دل کو چاہے دینے پر بائیں کر دے، اور جس دل کو چاہے دینے سے روک دے تمام مخلوق اللہ کے اختیار کے سامنے مجبور و محض ہے رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق سے رزق کی طمع کیونکر والد زلت و رسوائی کے نہیں بچتا۔ اگر مراد حاصل بھی ہو جائے تب بھی احسان اور امانت کے بوجھ سے محفوظ نہیں رہتا، جھوٹی امیدوں، خام خیالیوں کے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخشش ہوئی عزت کو ٹھکرانا کتنی بڑی حماقت ہے، پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنی طمع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو جائے، اکثر و بیشتر ناکامی ہی ہاتھ لگتی ہے، کامیاب ہو بھی جائے تو اس کی لذت سی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس ذلت سے ہوگی جو احسان کے نتیجے میں ملے گا۔

لوگوں کی مذمت سے ڈرنا بھی حماقت ہے، کیا ان کی مذمت سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے جو کچھ کاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا نہ مذمت سے موت جلد آنے کی، نہ رزق میں دیر ہوگی، نہ دولت میں ٹھکانہ ملے گا اگر جنتی ہے، نہ اللہ کا مبعوض ٹھہرے گا اگر اس کا محبوب ہے تمام ہمارے عاجز ہیں۔ نہ وہ نفع و ضرر پر قادر ہیں، نہ موت و حیات ان کے بس میں ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی پر انھیں اختیار حاصل ہے، قرآن حکیم میں ہے۔

وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (سورہ ابراہیم ۲۸ آیت ۳)

اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں

اور نہ کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو دوبارہ چلانے کا۔

اگر اس طرح سوچا جائے، اور دل و دماغ کو فکر و تدبیر کی یہ سمت عطا کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل میں ریا کی طرف میلان باقی رہے، اس لئے عقائد آدمی ایسی چیزوں سے رغبت نہیں رکھتا جن میں ضرر زیادہ ہو اور نفع کم ہو، پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر لوگوں کو ریا کار کے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ دل میں ریا کرتا ہے، اور زبان سے غلوں کا ظہار کرتا ہے تو وہ نفرت کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کا بھید کھول ہی دیں گے تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک مبعوض ٹھہرے اور وہ اس کی ریاکاری، اور اللہ سے یہاں اس کی رسوائی سے واقف ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدمی کی صرف ریا ظاہر ہوتی ہے، بلکہ اس کا اخلاص بھی منکشف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے غلوں کے باعث لوگوں میں محبوب بناتا ہے، انھیں مسخر کرتا ہے اور ان کی زبانوں کو ان مدح و ثنائیں بولنے کی طاقت بخشتا ہے حالانکہ نہ لوگوں کی مدح کمال ہے، اور نہ ان کی مذمت عیب۔ بنو تم کے ایک شاعر نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں یہ دعویٰ کیا ”ان مدحی زین وان قلدحی شین“ میری تعریف آدمی کی زینت ہے اور براہی اس کے حق میں عیب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جھوٹ کہتا ہے یہ وصف صرف باری تعالیٰ کا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف بلاشبہ زینت اور اس کی مذمت بلاشبہ عیب ہے۔ آدمی کے مدح و ذم سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی تعریف میں تجھے خیر کا پہلو نظر آتا ہے اگر تو اللہ کے یہاں مذموم ہے، اور دوزخ تیری تقدیر ہے؟ اور لوگوں کی مذمت تیرے لئے کس

شرکا باعث بن سکتی ہے اگر تو اللہ کے یہاں محبوب ہے اور حنت تیرا مقدر ہے؟

جو شخص اپنے دل میں آخرت کی زندگی، اور اس زندگی میں حاصل ہونے والی لازوال نعمتوں، اور بلند درجات کا استحضار رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی ان نعمتوں کو کچھ سمجھے گا جن میں کدورتیں اور سلاشیں ہیں، وہ اپنے گھرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کر دے گا، ریا کی ذلت، اور لوگوں کے دلوں کو ایذا پہنچانے سے بچے گا، اس کے غلوں کے انوار کا رتول پر پڑے گا، جس سے شرح صدر حاصل ہو گا اور شرح صدر کی بدولت لطف مکاشفات کا در کھلے گا، جن سے اللہ کے ساتھ اُلیت اور حقوق سے وحشت بڑھے گی، دنیا سے نفرت اور آخرت کی محبت میں اضافہ ہو گا، دل میں حقوق کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، دل میں ریا کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو گا، اور اخلاص کی راہ خود بخود کھلتی چلی جائے گی۔

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ عبادات عقلی رکھنے کی عادت ڈالے، اور انھیں اس طرح پوشیدہ رکھے جس طرح گناہوں کو چھپایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دل عبادات سے اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کر لے، اور اس کا نفس غیر اللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس نہ کرے، روایت ہے کہ ابو حفص عداؤ کے کسی رفیق نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی، آپ نے فرمایا تم نے وہ بات ظاہر کی ہے جسے چھپانا چاہیے تھا، آج کے بعد تم ہمارے پاس مت بیٹھنا، غور کیجئے ابو حفص نے ذرا سی بات ظاہر کرنے سے منع فرما دیا، یہیں کہ دنیا کی مذمت کا دعویٰ دراصل اپنے ذہن تقویٰ کا اضطراب ہے۔ ریا کے لئے انشاء سے زیادہ مؤثر اور کامیاب دوا کوئی اور نہیں ہے، مجاہدہ کی ابتدا میں عقلی رکھنے کا عمل نہایت شاق گذرتا ہے، لیکن اگر کچھ عرصے تک اس پر صبر کر لیا جائے اور بے تکلف سہی اسے عادت بنا لیا جائے تو اس عمل کی گرانی ساقط ہو جائے گی، اور اللہ کے مسلسل اُکلاف و عنایات اور اس کی توفیق، تائید کی بدولت سہولت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہاں عمل کا ثمر ملتا ہے، بے عملی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ** (پ ۸۳ ر ۸ آیت ۱۱)

واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔
بہرہ مجاہدہ کرے تو باری تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، بہرہ دھیک دے تو باری تعالیٰ کی رمتوں کا در کھتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پ ۸۳ ر ۴ آیت ۴۰)

یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

وَلَنُكَفِّرَنَّ نِقْمًا عَمَّا وَبُوتَ مِنَّا وَلَنُكَفِّرَنَّ أَكْبَارًا۔ (پ ۸۵ ر ۳ آیت ۴۰)

اور اگر ایک ٹکس ہوگی تو اس کو کوئی ناکر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اگر عقیم دیں گے۔

دوسری صورت۔ خطرات و عوارض کا انسداد : یعنی ان وسوسوں اور خطرات کا انسداد کرنا جو عبادات کے دوران قلب پر وارد ہوتے ہیں اور اسے غیر اللہ میں مشغول کر دیتے ہیں۔ ان کے انسداد کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، جو لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، قناعت، قطع طمع، حقوق کی نظر میں خود کو گرا دیتے، اور ان کے صبح و دم سے بے اعتنائی برتنے کے عمل کے ذریعے دل سے ریا کی جڑیں نکال دیتے ہیں، شیطان عبادات کے دوران ان کا چپھا نہیں چھوڑتا، بلکہ ریا کے خطرات اور عوارض سے انھیں پریشان کرتا ہے، ان کی وسوسوں اور لغسانی خواہشات بالحقہ ختم نہیں ہوتیں، بلکہ مجاہدہ سے دب جاتی ہیں جب خارجی عوامل سے تحریک ملتی ہے وہ پھر ابھرتے گتھی ہیں اس لئے ریا کے خطرات و عوارض کا دور کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ جانتا بھی ناگزیر ہے۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں۔ کبھی یہ تینوں خطرات یک وقت وارد ہوتے ہیں، اور بظاہر ایک ہی خطرہ لگتا ہے

اور بعض اوقات بتدریج آتے ہیں، یعنی پہلے ایک، پھر دوسرا، اور اس کے بعد تیسرا، پہلا غلطہ تو یہ ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی واقفیت کی آرزو کرے، اس کے بعد نفس میں لوگوں کی مدح و تعریف، اور ان کے نزدیک قدر و منزلت کی رغبت پیدا ہو، پھر نفس اس کو قبول کرے اور اس کے شہوت پر یقین کرے ان میں سے پہلے خطرے کا نام معرفت ہے، دوسرے کا حالت ہے، اسے شہوت اور رغبت بھی کہہ سکتے ہیں، تیسرے کا نام عزم و ارادہ ہے۔ پہلے خطرے کے انسداد کے لئے زیادہ قوت کی ضرورت ہے، تاکہ دوسرے خطرات کی آمد کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں غفلت کی اطلاع اور ان کی اطلاع سے اپنی معرفت کا غلطہ وارد ہو تو اسے یہ کہہ کر دور کرے کہ غفلت سے مجھے کیا مطلب؟ خواہ وہ تیری عبادت سے واقف ہو یا نہ ہوں، ان کے علم یا عدم علم سے تیری عبادت کی قبولیت یا عدم قبولیت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی کے اختیار میں تہذیب قبول ہے، فیماں اللہ کے علم سے کیا فائدہ؟ اگر دل میں عجز کی خواہش پیدا ہو تو ریا کی آفات کے ذکر سے اس خواہش کا استیصال کرے، اور یہ سوچے کہ اگر میں نے یہ عمل غلوں میں دل سے نہیں کیا تو قیامت کے دن باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق ٹھہروں گا، اور اعمال سے اس وقت عزم ہوں گا جب ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ جس طرح یہ جاننے سے کہ لوگ ہماری عبادت سے واقف ہیں، ریا کی رغبت اور شہوت جنم لیتی ہے، اصلح ریا کی آفات کے ذکر سے کراہت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ رغبت قبول کی اور کراہت افکار کی دعوت دیتی ہے، نفس ان میں سے وہ دعوت قبول کرتا ہے جو زیادہ قوی اور غالب ہو۔

ریا کے خطرات کا ستر باب : اس سے معلوم ہوا کہ ریا کے خطرات دور کرنے کے لئے تین امور ضروری ہیں، معرفت، کراہت اور افکار، بندہ بھی عزم و اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کرتا ہے، پھر ریا کا غلطہ پیش آتا ہے، اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے اس وقت اسے وہ معرفت اور نفرت یاد نہیں رہتی جو دل میں پہلے سے موجود تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مذمت کا خوف، مدح کی محبت اور حرم دل پر اپنی غالب آجاتی ہے کہ دوسری چیز کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اور ریا کی آفات، اور عبادت کی خرابی کی جو معرفت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے، بلکہ دل میں گنجائش نہ پا کر کل جاتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے دل میں علم کا خیال رکھے، غضب کو برا سمجھے، اور یہ عزم کرے کہ اگر غصہ کے اسباب رونما ہوئے تو میں عقل اور بردباری سے کام لوں گا، پھر بعض ایسے اسباب پیدا ہوئے جن سے اس کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اور دل سے سابق عزم کا خیال کل گیا اور غیظ و غضب کی آفات لگا ہوں سے او بھل ہو گئیں، یہی حال شہوت کی حالات کا ہے کہ جب دل اس علالت سے لرزہ ہوتا ہے تو معرفت کا نور چمپ جاتا ہے، حضرت جابر نے اپنی اس روایت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے درخت کے نیچے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، موت پر بیعت نہیں کی تھی، لیکن جنگِ حنین کے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کر دی، اور میدانِ جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، جب ہمیں یہ کہہ کر آواز دی گئی اے درخت (کے نیچے بیعت کرنے) والو! اب ہم واپس آئے (مسلم، التماس) بیعت کے باوجود میدانِ جنگ سے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بھر گئے تھے، اور ثابت قدم رہنے کا عہد ذہن سے کل گیا تھا، جب وہ حمداً دلایا تو واپس آئے۔

ان تمام شہوات کا یہی حال ہے جو ایک دم جوش میں آتی ہیں، یعنی ان شہوات سے ایمان میں جو ضرر پیدا ہوتا وہ یاد نہیں رہتا، اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باقی نہ رہے تو کراہت کا اظہار نہیں ہوتا، لہذا کراہت کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی انسان یاد بھی کر لیتا ہے، اور جان لیتا ہے کہ جو غلطو اس کے دل میں وارد ہوا ہے وہ ریا کا غلطہ ہے جو خدا کے غضب کا باعث ہے، لیکن اس پر شہوت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ معرفت کے باوجود وہ اس پر اصرار کرتا ہے، ہوائے نفس اس کی عقل پر چھا جاتی ہے، جو لذت ملتی ہے اسے چھوڑ نہیں پاتا، اور توبہ و استغفار کے خیالے ہمارے تراش کر دل کو مطمئن کرتا ہے، یا ایسے کام کرتا جن سے اس لذت کی خرابی پر غور کرنے کی مصلحت ہی نہ ملے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں جن کا کوئی لفظ ریا سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ اس سے واقف بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اجتناب نہیں کرتے، بلکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست جنت ہو گا، کیوں کہ وہ ریا

کی ہلاکت کا علم رکھتے ہوئے بھی ریا کرتے ہیں، حالانکہ محض معرفت ہی کافی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ نفرت بھی ضروری ہے بعض اوقات آدمی معرفت اور کراہت دونوں رکھتا ہے، اس کے باوجود ریا کے دوائی قبول کرتا ہے، اور ان کے بموجب عمل کرتا ہے، کیونکہ شہوت کی قوت کے مقابلے میں کراہت ضعیف ہوتی ہے، ایسی کراہت سے بھی کوئی فائدہ نہیں، اس لئے کہ کراہت کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی فعل سے باز آجائے، فائدہ صرف تین امور کے اجتماع میں ہے معرفت، کراہت، انکار۔ انکار کراہت کا ثمر ہے، اور کراہت معرفت کا رد عمل ہے جس قدر ایمان، اور علم کا نور قوی ہوگا اسی قدر معرفت قوی ہوگی، اور جس قدر آدمی بدل میں دنیا کی محبت ہوگی، آخرت سے غفلت ہوگی، جس قدر وہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑے گا، اور دنیوی زندگی کی آفات سے بے پرواہ رہے گا، اور آخری زندگی کی لازوال نعمتوں سے اعراض برتے گا، اسی قدر معرفت ضعیف ہوگی، یہ ایک سلسلہ ہے، جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، بعض بعض کا ثمر اور نتیجہ ہیں، اور ان سب کی اصل دنیا کی محبت، اور غلبہ شہوات ہے۔ یہی ہر گناہ کی جڑ، اور خطا کی بنیاد ہے، کیوں کہ جاہ و منزلت کی لذت اور دنیاوی نعمتوں کی محبت ہی آدمی کے دل کو لوٹ لیتی ہے، اور اس کی ایمانی قوت سلب کر لیتی ہے، وہ اس لذت میں اتنا متہمک ہوتا ہے کہ نہ وہ آخرت کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنا پاتا ہے، اور نہ کتاب و سنت کے انوار سے استفادہ کر سکتا ہے۔

وساوس پر مؤاخذہ نہیں : ریا یہ سوال کہ اگر ایک شخص اپنے دل میں ریا کو نکمہ بھی سمجھتا ہو، اور اس کراہت کی بنا پر ریاکارانہ اعمال کا مرتکب بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کی نفی کرتا ہے، لیکن وہ ریا کی طرف طبیعت کے میلان اور رغبت سے خالی نہیں ہے، البتہ وہ اپنی رغبت اور میلان کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا آیا یہ شخص بھی ریا کاروں کے ڈمروے میں شامل ہے یا ان سے الگ ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مغفّت نہیں بنایا، شیطان کو دوسرے انگیزی سے روکتا یا طبیعت کو کسی چیز کی طرف مائل نہ ہونے دیتا بندے کے دائرۃ اختیار سے خارج ہے، بلکہ اس کے اختیار میں صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے شہوات کا اس کراہت سے تقابل کرے۔ جو اسے عواقب کے علم، دین کی معرفت، اللہ، اور یوم آخرت پر ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ گویا اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور وہ حکم بجالاتا ہے جس کا اسے مغفّت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ بعض صحابہ کرامؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی حالت کا شکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کبھی کبھی ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، ان خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنانے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم آسمان سے گرا دیے جائیں یا پرندے ہمیں آپک لیں، یا ہمیں آندھی اڑا کر لے جائے اور کسی دور دراز جگہ پھینک دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم انھیں نکمہ بھی سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، ایا رسول اللہ! آپ نے فرمایا میں صریح ایمان ہے (مسلم، ابن مسعود) خود کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں سوائے وساوس اور ان کی کراہت کے کیا تھا، یہ ممکن نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسووں کو صریح ایمان فرماتے، پھر اس کے علاوہ کیا کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے اس کراہت کو صریح ایمان قرار دیا جو ریا کے ساتھ واقع ہوئی ہو، ریا اگرچہ بری ہے مگر اس کی برائی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے کرنے سے کم ہے، جب کراہت کی بنا پر وساوس کا مضر ختم ہو گیا تو ریا کا مضر ختم ہو گا۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا۔

أَلَمْ تَحْمَدِ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَكَ الشَّيْطَانَ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ (ابو داؤد، نسائی)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کو مگر کو دوسرے کی طرف لوٹا دیا۔

ابو حازم فرماتے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لئے برا سمجھے اور وہ دشمن کی طرف سے ہو تو کوئی مضر نہیں، اور جس خطرے پر تیرا نفس راضی ہو تو اس پر نفس کو طاعت کر، اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا دوسرے اور نفس کا نزاع مضر نہیں، بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت و انکار پر غالب نہ آجائیں، خواہ طریقہ ان اسباب کا تذکرہ اور تحقیق جن سے ریا جو ش میں آئے شیطان کی

طرف سے ہوتا ہے اور ان تکررات اور تخیلات کی طرف میلان اور رغبت نفس کا مکمل ہے اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے تاہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا ٹیکر ہے اور میں اسے ریا پر مائل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے قلب کی صلاح و بہتری اسی میں ہے کہ تو شیطان سے مجاہدہ کرے شیطان اس عابد کو اپنے ساتھ مجاہدے میں مصروف کر رہا ہے۔ اور اس مجاہدے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اخلاص اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجاہدے میں مشغول رہنا اور اس سے اپنے دفاع کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے اور تقرب مع اللہ کے لئے نقصان کا باعث ہے۔

ریا کے خواطر دُور کرنے والوں کا درجہ جات : جو لوگ ریا کے خواطر دفع کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں ایک وہ لوگ جو خواطر کو شیطان پر لٹا دیتے ہیں اس کی تکذیب کرتے ہیں پھر تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ مجاہدے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ کر مجاہدے کو طول دیتے ہیں کہ اسی میں قلب کی سلامتی ہے حالانکہ اس میں سراسر نقصان ہے کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے وقت عابد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات نہیں کر پاتا اور نہ اس خیر کو حاصل کر پاتا ہے جسے حاصل کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے مسافر اگر راستے میں رازبازوں سے برسرِ پیکار ہوئے لگیں تو منزل پر دیر سے پہنچیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ہی پر نہ پہنچیں راستے ہی میں کہیں اُلجھ کر رہ جائیں اس لئے رازبازوں سے بچ کر نکلنا بہتر ہے۔ دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قتال کو سلوک کے لئے نقصان دہ تصور کرتے ہیں اس لئے وہ صرف شیطان کی تکذیب و تردید پر اکتفا کرتے ہیں اس کے ساتھ مجاہدے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔

تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے بلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کذب بیانی کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں تکذیب اور غماض میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔

چوتھے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حد کرے گا اور ہمارے درپے ہو گا وہ یہ مزہ کر لیتے ہیں کہ شیطان تقویٰ ہی دشمنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے صدقات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں غفلت رکھیں گے تاکہ شیطان اپنے غمے کی آگ میں خودی جلتا رہے۔ ہمارا یہ عمل اس کے اندر ماپو سی پیدا کر دے گا اور وہ مجبور ہو کر ہمارا راستہ چھوڑ دے گا۔

حضرت فضیل ابن عزدان سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کا ذکر ریا کی مخالفت کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرمایا واللہ! میں اس کو جلاؤں گا جس نے اسے اس گناہ پر آمادہ کیا ہے اس شخص نے پوچھا بھلا کس نے حکم دیا ہے آپ کس کو حد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان نے اے اللہ! اس شخص کی مغفرت کر جس نے مجھے برا کہا پھر فرمایا کہ میری اس دعا سے شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاعت کی جب وہ کسی بندے کی یہ عادت دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے اس خوف سے کہ کہیں میں اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیمؑ بھی کہتے ہیں کہ شیطان بندے کو کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے جب وہ بندہ دعوت ٹھکرا دیتا ہے اور گناہ میں پڑنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں چھلکتا یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جب تم تردد میں رہتے ہو تو شیطان تمہاری طمع کرتا ہے لیکن جب وہ تمہیں کسی نیک عمل پر قائم دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔

ذکورہ مراتب کی مثال :- حث عباسی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے چار آدمی کتاب و سنت کی مجلس کا قصد کریں اور نیت یہ ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعہ ہدایت و رشد اور فضل حاصل کریں گے اور

کوئی گمراہ بدعتی ان چاروں سے حد کرنے لگے 'اور یہ سوچے کہ اگر وہ مجلس علم میں جا کر حق شناس ہو گئے تو میں انھیں بھانہ سکوں گا' اس لئے کوئی سبیل ایسی کرنی چاہیے کہ یہ لوگ مجلس میں نہ جائے پائیں 'اس خیال سے وہ ایک شخص کے پاس جانے سے منع کرے 'مجلس علم میں جانے سے روکے 'اور گمراہوں کے راستے پر چلنے کی دعوت دے 'لیکن وہ یہ دعوت ٹھکرا دے 'گمراہ بدعتی اس سے مجاہدہ کرے 'اور وہ بھی اس کے ساتھ مجاہدے میں مشغول ہو جائے 'اور یہ سمجھے کہ اس وقت مجلس علم میں جانے کے بجائے اس بدعتی سے مجاہدہ کرنا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'حالانکہ یہ سمجھنا غلط ہے 'بلکہ مجاہدے میں مشغول کر کے مجلس علم میں جانے سے روکنا ہی گمراہ بدعتی کا منشاء ہے 'ناکہ وہ مجلس علم کے آجائوں سے محروم رہ جائے 'خواہ تھوڑی ہی دیر کے لئے سہی 'اب وہ گمراہ دوسرے شخص کے پاس پہنچا اور اسے مجلس علم میں جانے سے روکا 'اور پہلے شخص کی طرح اسے بھی مجاہدے میں مشغول کرنا چاہا 'لیکن اس نے مجاہدہ نہیں کیا 'بلکہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گیا 'وہ گمراہ اس وقت سے بھی خوش ہوتا ہے جس میں اس نے دھکا دینے کا عمل کیا 'تیسرے شخص نے گمراہ کرنے والے کی دعوت پر قطعاً 'کان نہ دھرے 'بلکہ جس طرح وہ مجلس علم میں جانا رہتا تھا اسی طرح چلا گیا 'گمراہ کی آرزو اس کی بے انتہائی سے مایوسی میں بدل گئی 'اب چوتھے شخص کے باری آئی 'اس نے بھی گمراہ کے لئے توقف نہیں کیا 'بلکہ اسے مزید غضب ناک اور مایوس کرنے کے لئے تیز تیز قدم اٹھائے اور مجلس علم میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کی۔ اگر اتفاق سے چاروں آدمی ایک ہی وقت میں مجلس علم میں پہنچنے کے لیے اس گمراہ بدعتی کے سامنے سے گزریں تو اَوَّل الذکر تینوں افراد سے چھیڑ چھاڑ کرے گا 'لیکن چوتھے کے قریب بھی نہیں آئے گا کہ کہیں میری دعوت اس کے لئے مزید نیکی کا باعث نہ بن جائے۔

شیطان سے بچنے کی تدبیر کی جائے یا نہیں؟۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کے دساوس سے کوئی محفوظ نہیں تو اس سے بچنے کی تدبیر اس کی آمد کے بعد کرنی چاہیے یا پہلے ہی سے اس کا ٹھہر رہنا چاہیے 'ناکہ وہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جاسکے 'اور وہ گمراہی نہ پھیلان سکے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے بارے میں تم قول ہیں۔ بعروہ کے ایک کردہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت گزاروں کو شیطان سے بچنے کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں 'وہ اس سے مستغنی ہیں کیونکہ وہ سزاۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں 'اور اس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں 'اور اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بہتر ہے 'جس طرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال پاتا اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی گناہ پر آمادہ نہیں کر پاتا دنیا کی لذتیں۔ مباح ہونے کے باوجود۔ ان کی نظروں میں شراب اور خمر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں 'اس لئے وہ ان لذات سے لاتعلقی ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں گمراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پاتا۔ اس لئے اس سے بچنے کی تدبیر کرنا بیکار ہے۔ ایک شامی فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے جن کا یقین مضبوط اور توکل کمزور ہو 'جو شخص اس عقیدے پر کامل یقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی غیر سے نہیں ڈرتا 'وہ یہ جانتا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے 'اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے 'جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے 'وہی نفع و ضرر کا مالک ہے 'عارف حقیقی کو غیر اللہ سے ڈرنے میں شرم آتی ہے 'اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اسے غیر اللہ سے بے نیاز بھی کر دیتا ہے 'اہل علم کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ شیطان سے ضرور ڈرنا چاہیے 'بہرہوں کا یہ کہنا ہے کہ حقیقی عارف کو جو دنیا کی محبت سے خالی ہو شیطان کا ڈر نہیں رہتا شیطان فریب ہے 'ایما جب ہے کہ آدمی اس بات سے دھوکا کھا جائے اس لئے کہ جب انبیاء علیہم السلام تک شیطان دساوس سے محفوظ نہیں رہ سکے تو دوسرے کیسے بچ سکتے ہیں پھر شیطان صرف دنیاوی شہوات اور لذات ہی میں دوسرے پیدا نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات و صفات میں شکوک و دوڑاؤں کھولتا ہے 'اور بدعت و گمراہی میں بھی دوسرے ڈالتا ہے۔ اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَشَّى الْقَى الشَّيْطَانُ فِي مُمْنِيَّتِهِ

قَبَسَتْهُ اللَّهُ مَا بَلَغَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ أَيَا نِيْمَ (پ ۱۴، آیت ۵۳)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ بڑھا شیطان نے اس کے بڑھنے میں شہ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے والے ہوئے شہادت کو نیست و نابود کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

انه ليغان على قلبي۔ (مسلم)

میرے دل پر زنگ ہو جاتا ہے۔

حالانکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ صرف خیر کے لئے کہا کرتا تھا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب سے نہ بچ سکے، حضرت آدم اور حوا علیہما السلام جنت میں تھے جو امن، سلامتی اور مسرت کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر یہ واضح کر دیا تھا:

إِنَّ هَذَا عَنَّا لَكُ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أْنَ لَا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلَا تَصْحَىٰ۔ (پ ۱۲، آیت ۱۷-۱۸)

یہ بلاشبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلاوے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ یہاں تو تمہارے لئے (آرام) ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے، اور نہ تنگے رہو گے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تجو گے۔

جنت کی تمام نعمتیں ان کے لئے مباح تھیں، صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن شیطان نے انہیں باری تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا، اور یہ درخت کھانے پر آمادہ کیا، اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کر شیطان کے کمر فریب سے نہ بچ سکے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ناپائدار دنیا میں جو قتل کا گھر، مصیبتوں کا گورہ، اور تمام ممنوع لذات کا منبع ہے وہ کر شیطان سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (پ ۲۰، ۵، آیت ۱۵)

یہ شیطانی عمل ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ (پ ۸، ۱۰، آیت ۲۷)

اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے دادا وادی کو جنت سے باہر کر دیا۔

ایک جگہ شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا:-

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (پ ۸، ۱۰، آیت ۲۷)

وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔

قرآن کریم میں شروع سے آخر تک شیطان سے بچنے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے شیطان کا خوف نہیں یا وہ شیطان کے دوسروں سے محفوظ و مأمون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب شیطان سے بچنا محبتِ الہی میں اشتغال کے لئے مانع نہیں ہے، کیونکہ اسی محبت کے وجہ سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اس دشمن سے نبوہ آزما ہونے کی اسی طرح ہدایت فرمائی گئی ہے جس طرح کفارت لڑنے اور پوری تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

حکم دیا گیا ہے 'ارشاد فرمایا:-

وَلْيَاۤخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ (پ ۵، ر ۳، آیت ۱۰۴)

اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (پ ۱۰، ر ۳، آیت ۹۵)

اور ان کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے قوت سے اور پہلے ہوئے غولوں سے سامان درست رکھو۔

اس سے ثابت ہوا کہ جب کافر دشمن سے۔ جسے تم دیکھتے ہو۔ حذر کرنا ضروری ہے تو اس دشمن سے حذر اس سے بھی زیادہ ضروری ہو گا جسے تم دیکھتے ہی نہیں ہو، اور وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور دشمن ایمان ہونے کی بنا پر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محمد امین محمد زکریاؑ ہیں اس حکار پر تم آسانی سے قابو پا سکتے ہو جسے تم دیکھ رہے ہو، اور وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، وہ حکار تمہاری دسترس سے باہر ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہو اور تم اسے نہ دیکھ رہے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے، پھر کافر دشمنوں کے ذریعہ اگر غفلت میں قتل بھی ہو جائے تو بھی شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن اگر شیطان نے غافل پاکر ہلاک کر دیا تو دوزخ کی آگ میں جلتے گا اور دردناک عذاب پائے گا۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آرایا ہو، اور بچنے کی تاکید کی ہو اس سے نہ ڈرے اور بچنے کی تدبیر نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ میرا حذر اللہ کے ذکر و فکر میں اشتغال سے مانع ہے۔

اسباب توکل کے منافی نہیں :- اس تفصیل سے اس شامی گروہ کا خیال بھی باطل ہو گیا جو حذر و احتیاط کو توکل کے منافی قرار

دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ بھی لیا ہے، وصال بھی پس ہے، فوج بھی تشکیل دی ہے، خندقیں بھی کھدوائی ہیں، دشمنوں پر غلبہ پانے کے لئے جنگی تدبیروں پر بھی عمل کیا ہے، کیا آپ کا یہ اسوہ اور طرز عمل توکل کے خلاف تھا؟ جس چیز سے اللہ نے حذر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اس سے حذر کرنا توکل کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی ہیں اسباب سے لاتعلق رہنا، وہ غلط فہمی کا حکار ہیں، ان کی غلطی ہم نے توکل کے باب میں واضح کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان "وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ" توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطیکہ دل میں یہ اعتقاد ہو کہ نفع و ضرر، اور موت و زندگی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس طرح شیطان سے حذر نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اسباب صرف ذریعہ ہیں، جیسا کہ توکل کے باب میں ہم نے لکھا ہے، حرث محاسبی نے اسی قول کو پسند کیا ہے، نور علم سے اسی کی تصدیق ہوتی ہے، اس سے پہلے جو دو قول نقل کئے گئے ہیں وہ ایسے عابدوں کے معلوم ہوتے ہیں جنہیں علم میں کچھ زیادہ گمراہی حاصل نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ استغراق باللہ کے جو احوال ان پر بھی کبھی طاری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، حالانکہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔

شیطان سے حذر کی کیفیت :- پھر وہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مختلف ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھنسی سے ڈرایا ہے تو اب یہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چیز اس کے ذکر اور اس کے خوف سے زیادہ غالب ہو، ایک لمحے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کر ڈالے گی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر وقت شیطان کا خوف، اور اسے بچنے کا خیال دل کا اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا، اور یہی شیطان کی مراد ہے، شیطان ہم سے یہی چاہتا بھی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیے، نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے، بلکہ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اس سے بچنا آشد ضروری ہے، اور نہ اس کے خیال میں اتنا استغراق ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر یاد نہ رہے۔ دونوں چیزوں کا اجتماع ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر اس طرح حملہ آور ہو کہ گمان بھی

نہ ہو سکے اور اگر صرف اسی کو یاد رکھا تو اللہ کے ذکر سے محروم رہے، اس لئے شیطان سے حذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتیں ضروری ہیں۔
 متعین علماء کا قول فیصل یہ ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں، پہلے فریق کی غلطی یہ ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پر اتنا کھانا کھایا اور
 ذکر اللہ کو اہمیت نہ دی، اس کی غلطی انتہائی واضح ہے، اللہ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا اس لئے حکم دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی یاد سے
 غافل نہ ہوں، شیطان کی یاد ہمارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو سکتی ہے، اس میں سراسر نقصان ہے، یہیوں کہ شیطان کی یاد کے
 غلبے کا حاصل یہ ہے کہ دل ذکر اللہ کے نور سے غالی ہو، شیطان اس طرح کے دلوں کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور، اور یا تو
 الٹی میں مشغولیت کی قوت نہ پائے گا انھیں منہج کرنے میں کامیاب ضرور ہوگا، کوئی طاقت اس کی مزاحم نہ بن سکے گی، ہمیں شیطان
 کے مسلسل انتظار، اور اس کے دوام ذکر کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرا فریق بھی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے، یہیوں کہ اس نے بھی
 اللہ کے ذکر، اور شیطان کی یاد میں اجتماع کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں شیطان کی جس قدر یاد دہی اسی قدر وہ ذکر
 الٹی کے نور سے محروم ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ یاد رکھنے کی قابل نہیں
 ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو، یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، حق بات یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں شیطان سے دُشے، اور اس کی دشمنی
 پر یقین رکھے، جب یہ یقین راجح ہو جائے، اور دل میں اس کا خوف اچھی طرح جاگزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور
 اسی میں لگا رہے، اب شیطان کا ذرا بھی قصور نہ کرے، کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
 دل میں عداوت کا خیال مستحکم ہو چکا ہے، اس صورت میں اگر شیطان نے وسوسے پیدا کئے تو دل مطلع ہو جائے گا اور ان کا ازالہ کر
 دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دل کو شیطانی وسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ
 ہو کہ میں صبح سویرے نہ اٹھا تو فلاں کام نہ ہو پائے گا تو وہ رات میں بار بار چوتکتا ہے، حالانکہ وہ سوئے میں بھی مشغول رہتا ہے،
 لیکن صبح سویرے آنکھ نہ کھلنے کے خوف سے بار بار اٹھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا وسوسوں پر مطلع ہو
 نے میں مانع نہیں ہے۔

صرف وہی قلوب دشمن پر قدرت پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور جن سے نفسانی ہوس فنا ہو جاتی ہے، علم
 و عقل کا نور شہوت کی تاریکی پر غالب آ جاتا ہے۔ الٹی بصیرت ہی اپنے دلوں کو شیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں، اور اس بچنے
 کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ یا تو حق سے اپنا معصوم قلب آہاد کرتے ہیں، ذکر
 اللہ کے نور سے دشمن کے شر غلبہ پاتے ہیں، اور اس کی روشنی سے شیطانی وسوسوں کے اندھیرے مٹا دیتے ہیں، دل کی مثال ایسی
 ہے جیسے پاک و صاف پانی کا چشمہ جاری کرنے کے لئے کنوئیں کو نجاست سے پاک کرنا، شیطان کے ذکر سے دل میں نجاستیں رہ جاتی
 ہیں، جو شخص اللہ کے ذکر اور شیطان کی یاد میں اجتماع کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک طرف سے کنواں صاف کرے اور
 دوسری طرف سے نجاست ڈال دے، اس طرح کنواں بھی صاف نہ ہو سکے گا، خواہ خواہ مشقت اٹھاتا رہے گا، صاحب بصیرت وہ
 ہے جو نجاست کی لہ بہتہ نہ کرے اور کنوئیں کو صاف پانی سے بھر دے، اب نجاست آئے گی، بھی تو راہ نہ پا کر رگ جائے گی، اور کنوئیں کا
 پانی آلودہ نہ ہوگا۔

اطاعت کے اظہار کا جواز

جس طرح چمپ کر محل کرنے میں اخلاص، اور ریا سے نجات کا فائدہ ہے اسی طرح ظاہر کرنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ لوگ
 اتباع کریں گے، اور ان میں خیر کی رغبت پیدا ہوگی، لیکن اس میں ریا کی آفت سے بچنا نہیں ہے۔ حضرت حسن فرماتے
 ہیں: مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ چھپانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے، البتہ اظہار میں بھی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے خفیہ اور علانیہ دونوں کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے:

إِنْ تَبْتَغُوا الصَّلَاتَ فَرُوعًا هِيَ وَإِنْ تَخْفَوْهَا وَتَوَنُّوْهَا الْفَقْرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (پ ۵۴ آیت ۲)

اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے اور اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دیدے تو یہ اخفاء تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

انصار کی دو قسمیں ہیں، ایک نفس عمل کو ظاہر کرنا، دوسرے عمل کر کے بتلادینا۔

پہلی قسم۔ نفس عمل کا اظہار۔ جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتِ اقدس میں دراہم کی تھیلی پیش کی، ان کے نزدیک وہ بھی دوسرے صحابہ بھی لائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من سن سنة فعمل بها کان لمأجرها وأجر من أتبعه (مسلم۔ جریر ابن عبد اللہ بخاری)
جس نے ایک سنتِ حسنہ جاری کی اور اس پر عمل کیا تو اسے اس عمل کا ثواب تو ملے گا ہی اس کی اتباع کرنے والے کا ثواب بھی ملے گا۔

اس طرح روزہ، نماز، حج، جہاد وغیرہ اعمال ہیں، البتہ صدقات میں تقلید کرنا طابع پر غالب ہے، نمازی جب جمادی سبیل اللہ کے لئے گھر سے نکلے تو اسے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جہاد کا شوق پیدا ہو، یہ انصار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ دراصل ظاہری عمل ہے، اس میں اخفاء ممکن ہی نہیں ہے، جہاد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب و تحریض ہے۔ اسی طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے زور زور سے قرأت کرنا یا پات واز بلند کبیرہ وغیرہ کرنا۔

حاصل یہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ ادا کرنا ممکن نہ ہو مثلاً جہاد اعمال خفیہ ادا کئے جاسکتے ہوں جیسے نماز اور صدقات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صدقہ کے اظہار سے کسی غریب کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہو تو مخفی رکھنا افضل ہے، کیونکہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی ایذا نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے، ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اخفاء اعلان سے افضل ہے، اگرچہ اس میں اقتداء کی ترغیب ہو، اور بعض لوگوں کے نزدیک اخفاء اس انصار سے افضل ہے جس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو، اور جس میں اقتداء کی ترغیب ہو وہ اخفاء سے افضل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اقتداء کے لئے اظہارِ عمل کا حکم دیا ہے۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اعمال کی افضلیت سے محروم ہوں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی انصار کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔

لمأجرها وأجر من عمل بها۔ (مسلم)
اس کے لئے اس عمل کا اجر بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی ہے۔

حدیث میں روایت ہے۔

ان عمل السر یضاعف علی عمل العلانیۃ سبعین ضعفاً ویضاعف عمل العلانیۃ قاتلین سبعین ضعفًا۔ (بخاری۔ ابوالدرداء وغیرہ)
خفیہ عمل کا ثواب اعلانیہ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ ہے اور اعلانیہ عمل کا ثواب اگر دوسرے لوگ اس کے عمل کی اقتداء کریں خفیہ عمل کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ ہے۔

اس میں اختلاف کی کوئی محاش نہیں، اس لئے کہ جب دل ریا سے پاک ہو، اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہو تو وہ عمل افضل ہو گا جس کی لوگ اقتداء کریں اور جسے دیکھ کر ان میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو، ریا کا خطرہ ہر حال ہے، اگر عمل ریا سے آلودہ ہو گیا تب دوسرے کی اقتداء سے کیا فائدہ ہو گا؟ اس صورت میں بلا اختلاف خفیہ عمل بہتر ہے۔

اظہار کی شرائط۔ البتہ عمل ظاہر کرنے والے کی ذوق و ایمان ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنا عمل ظاہر کرے

جن کے بارے میں یقین رکھتا ہو کہ وہ اس کی اقتداء کریں گے یا اقتداء کا ممکن ہو، ایسا ہونا بھی ہے کے ساری دنیا کسی ایک شخص کی اقتداء پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ ایک شخص کی اقتداء اس کے گھر والے کرتے ہیں پڑوسی نہیں کرتے، دوسرے کی اقتداء پڑوسی کرتے ہیں لیکن بازار والے نہیں کرتے، کسی تیسرے کی اقتداء اس کے محلے کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہوتی، مشہور و معروف عالم کی اقتداء بیشتر لوگ کر لیتے ہیں، عالم نے اگر اپنی بعض عبادتیں ظاہر بھی کر دیں تو کیا تعجب ہے کہ لوگ اسے ریا اور فلاح پر محمول نہ کر بیٹھیں اور اس کی اقتداء کرنے کے بجائے ہزمت کریں، ایسے شخص کو اپنا عمل ظاہر ہی نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ لوگ اقتداء نہیں کریں گے، اظہار سے جو مقصد ہو گا وہ پورا نہیں ہو گا۔ اقتداء کی نیت سے اظہار صرف اس شخص کو کرنا چاہیے جو مقتدا اپنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کی نگرانی رکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں ادنیٰ ریا موجود ہو، اور اسی ریا کی وجہ سے مقتدا بن جاؤں، اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ مقتدا بننے کے شوق میں عمل ظاہر کرتے ہیں، اخلاص کی قوت سے سرفراز افراد ایسے نہیں ہوتے، اگرچہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، ریا کار متعلق زیادہ ہیں۔ جن لوگوں کا سر ریشہ اخلاص کے پکے زحاکوں سے بندھا ہوا ہو وہ ہرگز اپنے نفسوں کو اقتداء اور چڑی کا فریب نہ دیں، اس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔

ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو اچھی طرح تیرنا نہ آتا ہو اور وہ دوسروں کو ڈوبتا دیکھ کر خود بھی موجوں سے ٹکر لینے کی کوشش کرے، اس صورت میں وہ تمام ڈوبنے والے اسے لپٹ جائیں گے خود بھی غرق ہوں گے اور اسے بھی یہ آپ کر دیں گے، پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو چند لمحوں کی ہے، اگر ریا سے ہلاکت کی تکلیف کا عرصہ بھی اتنا ہی مختصر ہو تا تو کوئی غلام نہ تھا اس کا عذاب تو دائمی ہے۔

ریا، ایک اتلائے عام۔ ریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں عابد و عالم سب ہی گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح طاقتور اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں، حالانکہ ان کے دل اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں، اظہار سے ان کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں، ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے، اس کا طریقہ کہ اظہار میں ریا ہے یا نہیں یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی دوسرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترجیح دوں گا یا اظہار کی خواہش کروں گا، اگر اس کے باوجود نفس یہ چاہے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لیتا چاہیے کہ میرا اظہار غلوں کی نیت کے ساتھ نہیں ہے، نہ مجھے اجرو ثواب کی طلب ہے، بلکہ میں ریا کے لئے ایسا کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ بھی نہیں کہ لوگوں میں اقتدا کا جذبہ پیدا ہو، اور انھیں عمل خیر کی ترغیب ہو، میں تو ترغیب تو دوسرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے، ثواب بھی مخفی رکھنے ہی میں زیادہ ہے اظہار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایسا کرنا چاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہیے، نفس بدامکار ہے، شیطان ایک گھمٹا میں ہے، جاہ کی محبت دل پر غالب ہے، اور ظاہری اعمال آفات سے کم سلامت رکھتے ہیں، اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش کی جائے، اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے، اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے، اظہار سے بچنا ہمارے لئے، اور تمام ضعیفوں کے لئے نہایت ضروری ہے۔

دوسری قسم۔ عمل کے بعد اطلاع۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کر دے کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو نفس عمل کے اظہار کا ہے، بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے، کیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی، اور بیان میں بعض اوقات زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، پھر نفس کو ڈینگیں مارنے میں بھی بڑی لذت ملتی ہے، تاہم یہ زبانی اظہار اگر ریا کی وجہ سے ہے تو اس سے گزشتہ عبادتیں فاسد نہیں ہوں گی۔ اس اظہار سے یہ قسم پہلی قسم کے مقابلے میں بہتری ہے۔

قوی اظہار صرف اس شخص کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو، جس کا اخلاص مکمل ہو، آدمی اس کی نظر میں حقیر ہو، اور مخلوق کی

مدح و مذمت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عمل خیر کی اتباع کا جذبہ ہو، نیت صاف ہو، اور تمام آفات سے خالی ہو، اس صورت میں عمل کا اظہار نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس لئے کہ یہ خیر کی ترغیب ہے، اور خیر کی ترغیب خیر ہے۔ سلف صالحین سے اس طرح کی روایات معقول بھی ہیں۔ چنانچہ سعد ابن معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اب تک کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں صرف نماز کی طرف توجہ نہ رہی ہو، کسی ایسے جنازے کی مشابہت نہیں کی جس میں میت سے سوال و جواب کا خیال نہ رہا ہو، اور جب بھی میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اس کی حقانیت پر یقین کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نہ اپنے افلاس کی پروا ہے اور نہ مالدار کی۔ اس لئے کہ مجھے یہی معلوم نہیں میرے حق میں افلاس بہتر ہے یا مالدار؟ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی حال ایسا نہیں گذرا کہ میں نے اس سے ترقی کر کے کسی دوسرے حال پہنچنے کی آرزو نہ کی ہو، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکارِ دو عالم صلی علیہ وسلم کے دستِ حق پرست کی ہے نہ دنیا کیا نہ جہنم یوں کہ اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنا ذکر مٹس کیا (ابو یعلیٰ)۔ شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ کبھی میری زبان سے کوئی فضول کلمہ ادا نہیں ہوا، جب بھی کبھی زبان سے کوئی لفظ نکلا پہلے اس پر اچھی طرح غور کر لیا۔ اس دن انھوں نے اپنے غلام سے یہ کہا تھا کہ جاؤ وستر خوان لے آؤ تاکہ اسے بھیج کر کھانا منگوالیں۔ حضرت سفیان نے موت کے وقت اپنے آخرے سے فرمایا کہ مجھ پر روذت اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی حکم فرمایا اور میں نے چاہا کہ کوئی اور حکم ہوتا تو اچھا تھا میں اس ہی مواقع پر ہوائے نفس میں گرفتار ہوا ہوں جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دئے تھے۔

یہ تمام روایات عمدہ حائلوں کا اظہار ہیں، اگر کوئی ریا کار ان کا اظہار کرے تو یہ انتہائی ریا ہے، اور کوئی مقتدا اظہار کرے تو یہ ترغیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کی قوت رکھنے والوں کے لئے ترغیب کی نیت سے اپنے اعمال کی اطلاع دینا جائز ہے، اس کی وہی شرائط ہیں جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اظہار کا دورازہ بند کرنا اس لئے مناسب نہیں کہ طابع تشبہ اور اقتدا پسند کرتی ہیں، بلکہ اگر ریا کار اپنی مہارت ظاہر کر دے اور لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ وہ ریا کاری کر رہا ہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، البتہ ریا کار نقصان میں رہتا ہے، بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گذرے ہیں جنھوں نے ریا کارانہ اعمال کی اتباع ہی سے اخلاص و یقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بصرے کی ہر گلی کو سچے سے فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، کسی نے ریا کی آفات پر کتاب لکھی تو لوگوں نے خاموشی سے تلاوت شروع کر دی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو ترغیب ہی نہ ہوئی، یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کار کا اظہار بھی فوائد سے خالی نہیں ہے، بشرطیکہ فائدہ اٹھانے والوں کو اس کی ریا کاری کا علم نہ ہو۔ روایات میں ہے۔

ان اللہ علیٰ یٰہذا الدین بالرجال الفاجر و باقوام لا خلاق لہم۔

(الاول خلق علیہ۔ ابو ہریرہ، والثنیٰ نسائی۔ النسخ)

اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرے گا بدکار آدمی سے اور ایسے لوگوں سے جن کو بہرہ نہ ہو۔

گناہ چھپانے کا جواز اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو جائے، جیسا کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلانِ عمل لازم کر اس نے عرض کیا کیا امیر المؤمنین اعلانِ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اعلانِ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس سے شرم نہ کرے۔ ابو مسلم خلانی فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس پر لوگوں کے مطلع ہونے کی پروا کروں، البتہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا، اور نقضائے حاجات کرتا یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں مخلوق کا مطلع ہونا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک عقیم درجہ ہے، ہر شخص اسے حاصل نہیں کیا۔

انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دل اور اعضاء سے گناہ کا ارتکاب کر کے چھپاتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی دوسرا اس کے معاصی سے واقف ہو، خاص طور پر دل میں رہا ہونے والے شکوک و شبہات اور جذبات پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، حالانکہ اللہ ہر چیز پر مطلق ہے۔ کسی انسان سے اپنے عیوب چھپانا بظاہر یا کاری میں داخل ہے، لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے، ریا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مطلق اور پرہیزگار ظاہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مخفی رکھے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا، جو شخص سچا ہو یا کارندہ ہو اسے بھی گناہ چھپانے چاہئیں، اس کا گناہ چھپانا، اور لوگوں کی واقفیت سے غمزدہ ہونا آٹھ وجوہات کی بنا پر صحیح ہے۔

پہلی وجہ: یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاصی پر پردہ ڈال رکھا ہے جب اس کے عیوب کھل گئے تو اسے اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب آشکارا کر دیے ہیں، اسے ڈر ہوا کہ کہیں قیامت کے روز بھی اسی طرح کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَنْكَ فِي النَّفْسِ سَتَرَ اللَّهُ عَنْكَ فِي الْأَجْرِ (۱)

جس شخص کی اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی کرے گا اس کی آخرت میں بھی رکھے گا۔

یہ وہ غم ہے جو ایمان کی قوت سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہو اسے اس وجہ سے غم نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ: وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاصی کا تصور ناپسند ہے، وہ انہیں مخفی رکھنا پسند کرتا ہے، جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَذَوْرَاتِ فَلَيْسَتْ تَسْتَرُ بِسِتْرِ اللَّهِ (حاکم مستدرک)

جو شخص ان گندگیوں میں سے کسی گندگی کا مرتکب ہوا اسے خدا کے پردے سے چھپانا چاہیے۔

اس شخص نے اگرچہ گناہ کیا اور باری تعالیٰ کی نافرمانی کی لیکن دل میں وہی چیز محبوب رہی جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمانی قوت کا عمل ہے، یعنی وہ مردِ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ گناہ ظاہر ہوں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا تصور ناپسند ہے۔ اس ایمانی صداقت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے تصور سے غمزدہ ہو اسی طرح دوسروں کے عیوب ظاہر ہونے پر بھی غمگین ہو۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ لوگوں کی مذمت سے رنج کرتا ہے، گناہ دیکھ کر لوگ برا کہتے ہیں، اور ان کی برائی دل اور عقل کو اللہ کی اطاعت سے مشغول کر دیتے ہیں، کیوں کہ طبیعت کو مذمت سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عقل سے نزاع کر کے اسے اللہ کی اطاعت سے ایذا پہنچائے، اسی طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یاد سے دل کو غافل کر دیتی ہے، کیونکہ جو علت مذمت میں ہے وہی علت تعریف میں بھی ہے یہ صورت بھی ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاعت کے لئے دل کی فراغت کی بھی خواہش ایمان ہی کے پھلوں سے جنم لیتی ہے۔

چوتھی وجہ: یہ ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی کی خواہش آدمی اس لئے بھی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی مذمت اچھی نہیں لگتی کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایذا ہوتی ہے، اور دل کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے جیسے بدن کو مار سے تکلیف ہوتی ہے، آنت سے آنت کی تکلیف کا خوف حرام نہیں ہے، اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہو تا ہے، البتہ اس صورت میں گنہگار ہو تا ہے جب مذمت سے خوف زدہ ہو کر کسی امرِ ممنوع کا مرتکب ہو جائے، حاصل یہ ہے کہ انسان پر مخلوق کی مذمت سے رجحیدہ نہ ہونا واجب نہیں ہے، البتہ کمالِ صدق یہ ہے کہ مخلوق کی نظر میں نمایاں ہونے کی خواہش باقی نہ رہے، اور مایوس و دمام دونوں اس کے نزدیک برابر ہو جائیں کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اور بندے عاجز محض ہیں ان کے اقتدار میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ

ہر کم ہیں، زیادہ تر طالع مخلوق کی مذمت سے تکلیف محسوس کرتی ہیں، کیوں کہ مذمت انھیں ان کے نقص سے واقف کرتی ہے۔ بعض اوقات مذمت سے رنج ہونا اچھا بھی ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ مذمت کرنے والے مخلص اور صاحب بصیرت دیندار ہوں، اس لئے کہ وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں، ان کی مذمت اللہ کی مذمت پر، اور دینی نقصان پر دلالت کرتی ہے اس لئے ان کی مذمت پر غمزدہ ہونا ہی چاہیئے، مذموم غمزدہ ہے جو اس لئے کیا جائے کہ فلاں شخص نے میرے تقویٰ اور پرہیزگاری کی تعریف نہیں کی، کیوں کہ دینی اطاعت اور عبادت کرے، اور غیر اللہ سے اجر کا خواہاں ہو، اگر دل میں اس طرح کا خطرہ وارد ہو تو اسے مکروہ سمجھنا چاہیئے، اور دل کو اس خطرے پر سرنڈش کرنی چاہیئے، البتہ گناہ پر لوگوں کی مذمت کو برا سمجھنا فطری امر ہے، اسے مذموم نہیں کہا جاسکتا، کیوں کہ لوگوں کے برا کہنے کے خوف سے گناہ چھپانا جائز ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی تعریف کی محبت نہ رکھتا ہو لیکن مذمت کو برا سمجھتا ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ نہ لوگ مجھے برا کہیں اور نہ اچھا کہیں، تعریف کی لذت پر صبر کرنے والا مذمت کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا، اس لئے کہ تعریف ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت پر تعریف کی خواہش کرنے والا اس اطاعت کا ثواب فی الحال حاصل کر لیتا ہے، گناہ پر مذمت کو برا سمجھنے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ اندیشہ ہے کہ کس وہ لوگوں کی اطلاع کے خوف میں اللہ کے علم و اطلاع سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ دین کا انتہائی نقصان ہے، بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غمزدہ ہونا چاہیئے۔

پانچویں وجہ:- اس لئے مذمت کو ناپسند کرے کہ مذمت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے، اس کا سرچشمہ بھی ایمان ہی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنی مذمت کو برا سمجھے اسی طرح دوسرے شخص کی مذمت کو بھی برا جائے، کیوں کہ علت دونوں میں ایک ہے، جتنا رنج اپنی مذمت سے ہوا ہے اتنا ہی دوسرے کی مذمت سے بھی ہونا چاہیئے، الا یہ کہ بدعا رنج ہو، اس کی بات الگ ہے۔

چھٹی وجہ:- گناہ اس لئے چھپاتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، یہ مذمت کے رنج سے الگ ایک چیز ہے، مذمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے اپنی کمی اور عیب کا احساس کرتا ہے، اگرچہ مذمت کرنے والا کوئی ایسا ہی شخص کیوں نہ ہو جس کے شر سے مأمون ہو، لیکن بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی شر پسند کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تو وہ زبانی مذمت کے علاوہ کچھ اور بدسلوکی بھی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔

ساتویں وجہ:- یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے گناہ چھپایا جائے، حیا بھی ایک آلم ہے، اور مذمت اور شرارت کے آلم سے الگ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیا ایک اچھی اور بایزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی لڑکپن میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے، چنانچہ جب کوئی اس کے عیوب پر مطلق ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف میں ارشاد فرمایا:-

الْحَيَاءُ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مَسْلَمٍ۔ عمران ابن حصین

حیا خیر مکمل ہے۔

ایک حدیث میں ہے ارشاد فرمایا:-

الْحَيَاءُ سَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ۔ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔

یہ بھی فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيَّ الْعَلِيمَ (طبرانی۔ فاطمہ)

اللہ تعالیٰ حیا دار اور ربوبیہ کو پسند کرتا ہے۔
 الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ (بخاری مسلم۔ عمران ابن حصین)
 حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے۔

جو شخص فتنہ میں مبتلا ہے اور اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فتنے سے واقف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شرمی اور پردہ داری کا بھی مرتکب ہے، یہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ بُرا ہے جو فتنے کو مخفی رکھتا ہے، اور لوگوں سے شرم کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حیا داریا سے زیادہ مشابہ ہے بہت کم لوگ دونوں میں امتیاز کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیا دار ہیں، اور عبادات کی اچھی طرح ادائیگی کا سبب حیا ہی ہے، حالانکہ وہ سراسر مجتہد ہوتے ہیں، حیا تو ایک خصلت ہے جو شریف الطبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیا کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی حیا کی وجہ سے ریا کار بن جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بناء پر فتنے ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے قرض مانگے، اور وہ قرض نہ دیتا چاہے، لیکن وہ منع کرنے سے شرماتا ہے، نیز یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ شخص خود نہ آتا بلکہ کسی دوسرے کو قرض مانگنے کے لئے بھیجتا تو میں انکار کرتا، نہ ریا کی وجہ سے قرض دیتا، اور نہ ثواب کے ارادے سے۔ اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال ہیں ایک تو یہ ہے کہ صاف جواب دیدے، اور بے شرمی کے الزام کی پروا نہ کرے، ایسا وہ شخص کر سکتا ہے جس نے بے شرمی پر کمر باندھ لی ہو، اس لئے کہ حیا دار انسان یا تو قرض دے گا یا قرض نہ دینے کے لئے کوئی عذر پیش کرے گا، اب اگر اس نے قرض دیدیا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تو اس کی حیا میں ریا کی آمیزش ہے، یعنی حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اور دل میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے، اسے دے دیتا چاہیے تاکہ وہ تیری حمد و ثنا کرے، اور تیرا نام سخاوت کے ساتھ مشہور کرے، یا اسے اس لئے دیدیتا چاہیے تاکہ وہ میری برائی نہ کرے اور مجھے بخیل کہہ کر بدنام نہ کرے اس صورت میں اگر اس نے قرض مانگنے والے کا مطالبہ پورا کیا ہے تو اس کا محرک ریا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے انکار نہ کر سکے، لیکن بخل کی بنا پر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو، آخر اخلاص کا در کھلے، اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدقہ کا ثواب ایک ہے اور قرض دینے کا ثواب اٹھارہ گنا ہے، قرض دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل بھی خوش ہوگا، دوست کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے، اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اسے ثواب کی رغبت ہو، نہ مذمت کا خوف ہو، اور نہ تعریف کی خواہش، اگر دوست کے بجائے اس کا قصد قرض مانگنے آتا وہ کبھی نہ دیتا، اگرچہ اسے دینے میں کتنا ہی ثواب کیوں نہ ہو تا، اور تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی داد و دہش صرف حیا کی بنا پر ہے۔ حیا کی یہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے، جیسے بخل اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں بھی شرماتا ہے، چنانچہ اگر کوئی اسے دوڑاتا ہوا دیکھے تو آہستہ چلنے لگتا ہے، یا ہنستا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ حیا ہے، حالانکہ یہ عین ریا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی، یہ قول صحیح ہے، اس سے مراد وہ حیا ہے جو نیک کاموں میں کی جائے، جیسے لوگوں کو نصیحت کرنے سے شرمانا، یا امامت کرنے میں حیا کرنی، یہ حیا عورتوں اور بچوں میں محمود ہے، عقلمندوں میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کبھی آدمی کسی بوڑھے کو گناہ کا اصرار کرے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے منع نہیں کر پاتا، یہ حیا بہتر ہے کیوں کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے، مخلوق سے شرم کر کے امر بالمعروف کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے، قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجیح دیتے ہیں، کمزور افراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔

آٹھویں وجہ۔ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ظہور سے اس لئے خوف زدہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح گناہوں پر جرأت

کریں گے، یہ وہ وجہ ہے جو عبادت کی اظہار کی بنیاد ہے، یعنی عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ اقتداء کریں، لیکن یہ وجہ آئندہ اور قارئین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس علت کی بنا پر جائز ہے کہ گناہ گار اپنا گناہ اہل و عیال سے بھی چھپائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

گناہ چھپانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں۔ اظہار اطاعت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا عذر نہیں ہے، جب بھی گناہ کی پردہ پوشی کے ذریعے اپنے آپ کو معنی اور پرہیز گار کمانے کی کوشش کرنے کا ریا کار کمانے کا یہ ایسا ہی جیسے کوئی شخص عبادت کے اظہار سے ریا کار کمانا ہے جب کہ اس کا مقصد پرہیز گاری کی حیثیت سے مشہور ہونا ہے۔

یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی صلاح و تقویٰ کی رو سے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو، اور لوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا :

ذَلَّلْنِي عَلَى مَا يُحِبُّنِي اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَبِحَسْبِي النَّاسُ قَالَ لَزِدْهُ فَيُذْنِبُكَ الدُّنْيَا يُجَبِّحُكَ اللَّهُ وَ
أَنْتَ الدُّنْيَا هَذَا الصُّطَامُ يُجَبِّحُكَ (ابن ماجہ۔ سنن ابن سعد)

مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، آپ نے فرمایا دنیا میں دُبا اختیار کر، اللہ تجھے محبوب رکھے گا، اور یہ دنیوی مال ان کی طرف پھینک دے وہ تجھے محبوب رکھیں گے۔

اس کے جواب میں، ہم کہیں گے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے محبت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے، پُندہ بھی ہو سکتی ہے، اور مذموم بھی۔ محمود اس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی محبت کو اللہ کی محبت کا پیمانہ بناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، مذموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی جگہ، کسی جہاد اور کسی نماز کی وجہ سے کرو، یہ اللہ کی اطاعت پر اجرت طلب کرنے سے سزاوارف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے تم صفات محمودہ کی محبت کے خواہاں ہو نہ کہ متعین اور مخصوص عبادت کی محبت کے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی ملکیت سے بہت سی اغراض پوری ہوتی ہیں اسی طرح قلوب کی ملکیت سے بھی بہت سے مقاصد تکمیل پاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عبادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کر دیتے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ریا کار نہ ہو جائیں، یہ ایک غلط نظریہ ہے، بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاہرات کی دو قسمیں :- اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ طاہرات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں بذاتِ خود کوئی لذت نہ ہو جیسے نماز، حج اور جہاد وغیرہ، ان عبادات میں صرف مجاہدہ اور مشقت ہے، اگر لذت ہے تو صرف اس نقطہ نظر سے کہ یہ عبادتیں لوگوں کی تعریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور لوگوں کی تعریف میں لذت ہے جو لوگوں کے عقل ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم ان طاہرات کی ہے جو بدن پر موقوف نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہے جیسے خلافت، قضاء، ولایت، احتساب، امامت، تذکرہ، تدریس اور مال دینا وغیرہ، ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کیوں کہ ان کا تعلق مخلوق سے ہے، اور ان میں لذت زیادہ ہے۔

بدن سے متعلق عبادتیں :- یعنی وہ عبادتیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں، غیرے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ، نماز اور حج وغیرہ۔ ان عبادتوں میں یہاں تک صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ریا

عمل سے پہلے آئے اور عمل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ دوسرے لوگ دیکھیں کوئی دینی سبب اس عمل کی بنیاد نہ ہو، ایسے عمل کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے، کیوں کہ یہ خالص معصیت ہے، اس میں اطاعت کا کوئی عنصر نہیں ہے، بلکہ اطاعت کے عنوان سے منزلت کی خواہش کا اظہار ہے اب اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس ریا کا زائل کر سکے اور اسے یہ باؤڑ کر سکے کہ بندوں کے لئے عمل کرنے کے بجائے اللہ کے لئے عمل کرنا چاہیے اور وہ محض اللہ کے لئے عمل کرنے پر آمادہ ہو تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمل سے اللہ ہی کی نیت تھی لیکن عبادت کے آغاز کے ساتھ یا اس سے پہلے ریا سامنے آگیا، اس صورت میں عمل نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہاں ایک دینی باعث موجود تھا، اس لئے عمل شروع کرے اور نفس سے ریا دور کرنے کے لئے مجاہد کرے، اخلاص کی تحقیر، اور نفس میں ریا کی کراہت اور اس کے روکنے صلاحیت پیدا کرنے کے لئے ان طریقوں کا سہارا لے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عبادت کی ابتدا اخلاص پر ہو، لیکن درمیان میں ریا اور اس کے دواعی اثر انداز ہو جائیں اس صورت میں بھی ریا کے خاتمے کے لئے مجاہد کرنا ضروری ہے، عمل نہ ترک کرے بلکہ نفس کو اخلاص پر واپس لانے کی سعی کرے، یہاں تک کہ عمل تمام ہو جائے، شیطان سب سے پہلے جہیں ترک عمل پر اکساتا ہے، جب تم اس کی خواہش پوری نہیں کرتے، اور عمل کی تکمیل میں لگے رہتے ہو تو وہ ریا کی دعوت دیتا ہے، جب تم اس کی یہ دعوت بھی رد کر دیتے ہو تو وہ تمہیں یہ کہہ کر پریشان کرنا ہے کہ تم اپنے عمل میں خلص نہیں ہو، بلکہ تم ریا کا ہو، تمہاری یہ محنت بیکار ہے، ایسے عمل سے کیا فائدہ جس میں اخلاص نہ ہو یہ کہہ کر وہ جہیں ترک عمل پر اکساتا ہے، اگر تم عمل ترک کر دیتے ہو تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔

ریا کے خوف سے تارکِ عمل کی مثال نہ۔ اس شخص کی مثال جو ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دے ایسی ہے جیسے کسی غلام کو اس کے آقا نے گم ہوں دیتے اور اس سے کہا کہ انھیں اچھی طرح صاف کر دے۔ غلام نے سوچا میں اچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ انھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے، یہی حال اس شخص کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اسی قبل سے وہ شخص ہے جو محض اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ مجھے ریا کار کہیں گے، اور گناہ گار ہوں گے یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں خواہ مخواہ یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو ریا کار کہیں گے، پھر اگر وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں، ان کے کہنے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا، خواہ مخواہ عبادت کا ثواب ضائع کیوں کرتے ہو، علاوہ ازیں عمل اس لئے چھوڑنا کہ لوگ مجھے ریا کار کہیں گے عین ریا ہے، اگر جہیں ان کی تعریف کی خواہش، اور ان کی مذمت کا خوف نہ ہو تا تو تم ہرگز ان کے کہنے کی پروا نہ کرتے، خواہ وہ جہیں ریا کار کہتے، یا مخلص قرار دیتے۔ ریا کار کلامائے خوف سے عمل چھوڑنا زیادہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں، ان میں جاہل عابد پھنس جاتے ہیں۔

عمل چھوڑنا شیطان سے بچنے کی دلیل ہے : پھر اگر عمل بھی چھوڑ دیا جائے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں گا شیطان اس صورت میں بھی بیچا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ تو نے عمل اس لئے چھوڑا ہے تاکہ مخلص کلامائے اس طرح وہ جہیں شر سے دور، اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا، اب اگر تم کسی بل میں ٹھس گئے تب بھی وہ تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ معرفت میں بڑی لذت ہے۔ کسی طرح لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی چاہیے کہ فلاں شخص لوگوں کے خوف سے شر چھوڑ گیا ہے۔ بتلاؤ شیطان سے مفرک کہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تمہارے دل میں آقا کی ریا کی معرفت ہوئی چاہیے، ریا سے آخرت میں سراسر نقصان ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر دل و دماغ کو سوچنے کی یہ صحت دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ریا سے منحرف نہ ہو، اور اخلاص سے کم کسی چیز پر راضی ہو، مسلسل عمل پیرا ہو، وساوس کی پروا نہ کر، اگرچہ دشمن طبیعت سے برسرِ پیکار ہو، اس لئے کہ وساوس کا سلسلہ منقطع نہیں ہو گا، اگر وساوس کی وجہ سے عمل ترک کئے جانے لگیں تو خیر کار و بار بند ہو جائے گا، آدمی عفو معطل بن کر رہ جائے، اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

میں وسوس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کا کوئی دینی محرک باقی رہے تم کرتے رہو، ریا کے خطرے سے بچاؤ کرو اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو، اگر کسی وقت نفس یہ تقاضا کرے کہ اللہ کی تعریف کے عوض بندوں کی تعریف حاصل کی جائے اللہ تمہارے دلوں کے احوال پر مطلع ہے، اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہو جائے کہ تم ان کی تعریف کے طلب گار ہو تو وہ تمہاری برائی کریں گے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈر سے عمل میں اضافہ کر سکو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔

اگر شیطان تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ تم ریا کار ہو تو اس کے جھوٹ اور فریب کی علامت تمہارے قلب کی کیفیت ہوگی، اگر تمہارے دل میں ریا کی کراہت اور اس کے انکار کی قوت موجود ہے، یا تمہارا دل اللہ سے شرم کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے تو یہ اس کے جھوٹ کی علامت ہے، اگر تمہارے دل میں ریا کی کراہت نہ ہو نہ اللہ کا خوف ہو، اور نہ عمل کا کوئی دینی محرک موجود ہو تو عمل جھوٹا نہ چاہیے۔ لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جو شخص اللہ کے لئے عمل شروع کرتا ہے اس کے ساتھ توبہ کی اصل نیت ضرور رہتی ہے۔

سلف سے ترک عمل کی روایات : یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اکابر شہرت کی خوف سے عمل ترک کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نخعی خلاوت کلام میں مشغول تھے، اتنے میں ایک شخص ملاقات کے لئے آیا، انھوں نے قرآن کریم بند کیا، اور خلاوت موقوف کر دی، اور فرمایا اسے معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم ہر وقت خلاوت کرتے ہیں، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنا پونا اچھا لگے تو خاموشی اختیار کر لو، اور خاموشی اچھی لگے تو بولنے لگو، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بعض بزرگان دین رستے میں اذیت دینے والی کوئی چیز دیکھتے تو شہرت کے ڈر سے نہ بھانٹتے، بعض بزرگوں کو روٹا آنا لیکن وہ شہرت کی وجہ سے روٹنے کے بجائے ہنسنے لگتے، اس سلسلے میں بہت سے آثار وارد ہیں ان کی روشنی میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چند ان بے شمار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت ظاہر کرنے کی باب میں منقول ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ کا یہ فرمانا کہ روٹنے اور راستے سے ایذا دینے والی چیز بھانٹنے سے میں شہرت کا خوف ہے اس سے زیادہ خوف شہرت تو اس میں ہے کہ انھوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کہی، پھر یہ دونوں عمل جھوٹے بھی نہیں اس کے باوجود کہ وہ بعض بزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ حاصل یہ ہے کہ نوافل کا ترک کرنا جائز ہے، ہماری بحث کا موضوع افضل ہے، افضل پر طاقتور قادر ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے، ہمارے نزدیک افضل یہی ہے کہ بندہ اپنا عمل مکمل کرے، اخلاص کے لئے جدوجہد کرے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بہت سے عامل اپنے نفسوں کا علاج خلاف اولیٰ عمل سے کیا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ضعیف تھے، اختراع قوی کی ہونی چاہیے، ضعیف کی نہیں۔ جہاں تک ابراہیم نخعیؒ کی ترک خلاوت کی بات ہے اس سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے شاید انھوں نے خلاوت کا سلسلہ اس لئے موقوف کر دیا ہو کہ اب اس شخص سے بات چیت کرنی ہوگی، اس کے چلے جانے پر ہی دوبارہ خلاوت شروع کر سکو گے۔ انھوں نے سوچا کہ آنے والے کی دلہنسی کے لئے اس سے گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ وہ دوبارہ بھی آئے، اچھا ہے کہ اس سے گفتگو بھی ہو جائے، اور ریا کا اثر بھی نہ آئے پائے۔

راستے سے ایذا نہ بھانٹنے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں مقبولیت پانے سے ڈرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کی آمدورفت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو میں زیادہ دیر تک اور نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو سکوں گا۔ عبادت بہر حال راستے سے مٹی یا لکڑی کے ٹکڑے بھانٹنے سے افضل ہے۔ اس صورت میں راستے سے خاموشی کے ساتھ گزر جانے کا مطلب ہے ان عبادت کی حفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم نخعیؒ کا یہ کہنا کہ جب ہمیں چپ رہنے کی خواہش ہو تو کلام کرو، اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو، اس سے ان کی مراد وہ کلام ہے جو مخفی لفظی صنعتوں سے مزین ہو، اور جس میں حقیقت پسندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اسی طرح مباح سکوت سے بھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو مستقل مرض ہیں، جو شخص ان میں سے ایک بات کو ناپسند کرتا ہے وہ دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں

آفت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق قسم ثانی سے ہے، زیر بحث عبادات وہ ہیں جو انسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں، مخلوق سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف سے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور راستے سے ایذا نہیں بٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعیفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں، اور ان دقائق کی معرفت سے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بصریؒ نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو تاکہ طلب شہرت سے باز رہیں۔

مخلوق سے متعلق عبادتیں : ان عبادات میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھر ان عبادات میں بھی آفتیں کم و بیش ہوتی ہیں سب سے بڑی آفت خلافت۔ امامت میں ہے، پھر حکومت، پھر قضاہ اس کے بعد تذکرہ و تدریس اور فتویٰ نویسی، پھر مال دینا۔ خلافت و امامت اور حکومت : خلافت جس کے معنی ہیں مسلمانوں کی سرداری اگر عدل و انصاف اور خلوص و بلایت کے ساتھ ہو تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ عَالِي خَيْرٍ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ وَحُكْمِهِ سِتِّينَ عَامًا۔ (طبرانی، معجم، ابن عباس)

عادل امام کا ایک دن ساٹھ سال تک تمام عبادت کرنے والے کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے۔

بتلائے اس سے بڑھ کر کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہو، ایک حدیث میں ہے۔

أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَلَمَامُ الْمُقْسِطِ أَحْلَهُمْ۔ (مسلم، عیاض ابن حماد)

سب سے پہلے تین آدمی جنت میں داخل ہوں گے (منصف امام ان میں سے ایک ہے)۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتُهُمْ (الْإِمَامُ الْعَادِلُ أَحْلَهُمْ)

تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي مَنْ جَلَسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامًا عَادِلًا۔ (الابہسانی، علیہ العرفی)

قیامت کے روز لوگوں میں بیشکست کے اعتبار سے قریب تر منصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدریؓ سے مروی ہے۔ امارت اور خلافت عظیم تر عبادت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقویٰ اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات متحرک ہوتی ہیں اور نفس پر جاہ اقتدار اور فقاہتِ حکم کی لذت غالب آجاتی ہے جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے حق میں کوشش کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اتباع میں کسی ایسے امر حق سے رُک جائے جو اس کی جاہ و ولایت کی خلاف ہو، اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امر باطل کا ارتکاب کر بیٹھے اور ہلاک ہو جائے، اور ظالم امام کلائے جس کے ظلم کا ایک دن فاسق کے ساٹھ سالہ فسق کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اسی خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس میں اس قدر مصائب ہیں تو کون اسے لے گا، جہاں تک اس منصب کی مصیبتوں کا تعلق ہے اس کا ایک ہلکا اندازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرامی سے ہوتا ہے، فرمایا۔

مَاتِمِنْ وَالٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَتَنَالِي عَنْقَهُ أَطْلَقَهُ عَنْ لَوْ يَفْعُهُ جَوْزُهُ۔

(احمد۔ عبادہ ابن الصامت)

جس شخص کو دنیا میں دس افراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس لے

ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں گے، یا تو اسے اس کا دل آزاد کر دے گا یا اس کا ظلم ہلاک کر دے گا۔

یہ روایت حضرت معقل ابن یسار نے بیان کی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے انھیں کسی علاقے کا حاکم مقرر کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! آپ اس سلسلے میں مجھے مشورہ دیں میں منصب قبول کروں یا انکار کروں؟ آپ نے فرمایا اگر میرا مشورہ ضروری تصور کرتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اس منصب سے دور رہو، تاہم میرے اس مشورہ کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ حضرت حسن بصریؒ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو حاکم بنانے کا ارادہ فرمایا، اس شخص نے عرض کیا اسی ہی بتائیں کیا حاکم بننا میرے حق میں بہتر ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں جتھہ جاؤ (طبرانی۔ ابن عمرؓ) اسی طرح کی ایک روایت عبدالرحمن ابن سمرہ کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھانہ۔

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ إِلَّا مَارَؤَ فَانْكِحْ كُلَّ امْرَأَةٍ تَنْتَهِي عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
وَإِنْ لَوْ تَنْتَهِي عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَذَلِكَ عَلَيْهَا۔
(بخاری و مسلم)

ابو عبدالرحمن! امارت مت طلب کرنا، اگر تجھے بغیر ماٹے امارت ملی تو تیری اس پر مدد کی جائے گی اور ماٹے سے حاصل ہوئی تو تجھے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے رافع ابن عمرؓ سے ارشاد فرمایا تم دو شخصوں پر بھی حاکم نہ بننا، پھر جب ابو بکرؓ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو شخصوں پر حاکم بننے سے بھی روک رہے تھے، اور آج تمام امتیہ مخیری صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنبھال لی، ابو بکرؓ نے فرمایا بلاشبہ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ دو شخصوں پر بھی حاکم نہ بننا، اس لئے کہ جو شخص حاکم بنے کے بعد انصاف نہیں کرتا اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔

منع و فضیلت کی روایات میں تعارض نہیں : ایک طرف وہ روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ یا امیر رہنا بدترین اور تقویٰ کے خلاف ہے، بعض کم فہم ان روایت کو باہم متعارض سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان میں تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ان خصوصیتوں کو جو دین میں قوی ہیں منصب امارت پر فائز ہونے سے انکار نہ کرنا چاہیے، اور لوگ ضعیف ہیں انھیں اس کے گرد پھرتا نہ چاہیے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قوی سے میری مراد وہ شخص ہے جسے دنیا اپنی طرف مائل نہ کر سکے جو طمع کا شکار نہ بن سکے، اور جسے اللہ کے معاملے میں کسی غلامت کی غلامت کی پروا نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں سے مخلوق پر چلے، وہ دین سے ذرا رغبت نہیں رکھتے، بلکہ اسے کرب و دل ہیں، دنیا اور اہل دنیا سے میل ملاپ انھیں اچھا نہیں لگتا، انھوں نے اپنے نفوس کو زیر کر لیا ہے، اور وہ ان پر بالکل تصرف کا حق رکھتے ہیں، انھوں نے شیطان کے قریب کا جال کھولے کھولے کر دیا ہے، شیطان ان سے مایوس ہے، ان کی حرکت و سکون کا انحصار حق پر ہے، وہ حق کی خاطر حرکت کرتے ہیں اور حق کے لئے سکون اختیار کرتے ہیں، حق کی راہ میں اگر ان کی رو میں جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں انھیں اس کی پروا نہیں ہوتی، امارت اور خلافت کی فضیلت ان ہی لوگوں کا حصہ ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے محروم ہے اس کے لئے حکمرانی کی کوسے میں قدم رکھنا قطعاً حرام ہے۔ جس شخص نے اپنے نفس کا تجزیہ کیا، اور یہ دیکھا کہ وہ حق پر مبرک کرنا ہے، شہوات سے دور ہے، لیکن یہ حال ان امور کا ہے جن کا حکومت و ولایت سے کوئی تعلق نہیں، ساتھ ہی یہ خوف بھی ہو کہ اگر وہ حکمرانی کے لذت سے آشنا ہو گیا، جاہ، اور فائز امر کا مزہ چکھ لیا تو پھر اس سے دستبردار ہونا اس کے لیے مشکل ہو گا، اس طرح معزول ہونے کے خوف سے مڈا بہت بھی کرے گا، اس شخص کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے آیا اسے حاکم بننا چاہیے یا ولایت کا طوق گردن میں ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے؟

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے لئے منصب حکومت چھوڑنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ اسے مستقبل میں تفریح کا خوف

ہے جبکہ فرائض وہ ان اوصاف سے متصف ہے جو ایک لائق اور فاضل حکمران ہونے چاہئیں اس کا نفس حق پر کاربند ہے، نفس کی لذت سے دور ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو حکومت سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ نفس بڑا فری ہے۔ وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا وعدہ کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ سچ ہو گا یا یہ وعدہ پورا ہو گا اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر بالفرض اس نے خیر کا یقینی وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلے کا خوف رہے گا اگر اسے حکمرانی تفویض کی گئی۔ پھر کیا حرج ہے اگر منصب امارت قبول کرنے سے انکار کر دے؟ انکار کرنا سہل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا بڑا شاق گذرنا ہے، عزل ایک جانگسلی صدمے سے کم نہیں، مثل مشہور ہے کہ عزل مردوں کی طلاق ہے۔ عمدہ پر فائز ہونے کے عہد معزولی پر دل راضی نہیں ہوتا بلکہ مدامت اور امر حق سے انحراف پر مائل ہونے لگتا ہے، اور جنم کا کندہ بننے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن منصب چھوڑنا پسند نہیں کرتا لہذا یہ کہ موت آجائے یا زبردستی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔

اگر کسی شخص کا نفس حکومت کی طرف مائل ہو، یا منصب کا طالب ہو، اور اس کے لئے سرگرداں نظر آئے تو یہ سمجھ لو کہ اس کی امارت خیر کی امارت نہیں بلکہ شر کی امارت ہے۔ اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّا لَا نُوَلِّيْ اِمْرًا مِّنْ سُلْطَانَا

(بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

جو شخص ہم سے حکومت مانگتا ہے ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے حکم میں اختلاف کی نوعیت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے رافع کو حکومت کے ذمہ داری قبول کرنے سے کیوں روکا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

قضاء : اگرچہ قضاء کا منصب خلاف و امارت کے منصب سے کم ہے، لیکن معنی وہ خلافت و امارت ہی جیسا ایک عمدہ ہے۔ اس لئے اس میں بھی حکومت اور اقتدار ہے۔ قاضی کے فیصلے بھی نافذ ہوتے ہیں، قضاء میں ثواب بہت ہے بشرطیکہ قاضی حق کا قیع ہو، اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

اَلْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ

(اصحاب مسنن۔ بریدہ)

تین طرح کے قاضی ہوتے ہیں، ان میں سے دو جہنمی ہیں، اور ایک جنتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

مَنْ اسْتَقْضٰى فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سَبْكَيْنِ۔ (اصحاب السنن۔ ابو ہریرہ)

جس نے عمدہ قضا طلب کیا وہ بغیر پھیر کے ذبح کیا گیا۔

اس کا حکم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے۔ یعنی شغفاء، اور وہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لذات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنیں، اور آقویا جنہیں حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو اس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر بادشاہ ظالم ہوں، اور قاضی محض ان کی خواہش، نیز ان کی خاطر اور ان کی متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظر انداز کر کے ہی اس منصب پر متعین رہ سکتا ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدمے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کر دیں گے یا میرا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے تو اسے منصب قضا قبول نہ کرنا چاہیے، اگر قبول کر لیا تو یہ اسکی ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین سے ادائے حقوق کا مطالبہ کرے، معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہیے بلکہ اگر اسے معزول کر دیا جائے تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لئے اس آلتناک حادثے سے دو چار ہوا، اگر معزولی نفس پر شاق ہو، اور منصب کی حفاظت کے لئے حق کی پروا نہ کرے تو یہ محض قاضی نہیں ہے، بلکہ خواہشات نفس کا تابع اور شیطان کا قیع ہے، اسے ثواب کی توقع نہ رکھنی

چاہیے، وہ تو خالوں کے ساتھ دوزخ کے ٹپلے درجے میں رہے گا۔

وعظ، فتویٰ اور تدریس : وعظ، فتویٰ اور تدریس ہی کے ضمن میں حدیث کی نقل و روایت اور عالیٰ سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے جن چیزوں سے جاہ اور قدرو منزلت میں اضافہ ہو ان سب کی آفت اتنی ہی بڑی ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکابرین سلف جو اپنے اوپر خوف محسوس کرتے تھے جب تک ممکن ہو تا فتویٰ نویسی کی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتے اور یہ کہنے کہ حدیث اندینا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو شخص جلد ثنا کہتا ہے وہ گویا اپنے احرام اور دنیاوی آسائش میں وسعت طلب کرتا ہے۔ بڑے حدیث کی کئی الماریاں دفن کر دی تھیں فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث کی روایت اس لئے نہیں کرتا کہ میرا دل حدیث بیان کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگر دل میں روایت حدیث کی تمنا نہ ہو تو ضرور بیان کروں، واعظ اپنے وعظ میں لوگوں کے تآثر ان کی آواز بگڑا اور دل چسپی میں ناقابل بیان لذت پاتا ہے اور جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کے وعظ سے متاثر ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا کام کیا جائے جو سننے والوں کو اچھا لگے خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو نیز جو کام عوام کو ناگوار گذرے خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو اس سے احتراز کیا جائے۔ وہ اپنی تمام تر قوت اس بات کے لئے صرف کرتا ہے کہ وہ کلام کرے جس سے عوام کے دلوں میں میرا احترام ہو، وہ حکمت اور حدیث پڑھاتا سنتا ہے اور یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ جب میں یہ حکیمانہ باتیں اور حدیثیں منبر پر بیٹھ کر بیان کروں گا تو عوام ہمہ تن گوش ہو کر سنیں گے اور میری تعریف میں رطب اللسان ہوں گے، حالانکہ اس کا مقصد حدیث و حکمت کے مطالعے اور سننے سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں سعادت و سلوک کا راستہ معلوم کروں پہلے ان پر خود عمل پیرا ہوں پھر اگر خداوند قدوس مجھ پر انعام فرمائے اور توفیق ارزانی ہو تو میں دوسروں تک پہنچاؤں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی ولایت و حکومت کی طرح فتنے کے خوف سے مأمون نہیں ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا ہے، یعنی جو شخص صرف جاہ و منزلت کے حصول کے لئے وعظ و تدریس کا منصب چاہتا ہے اور اسے معاش کا ذریعہ اور تقاضو کا ٹکڑا وسیلہ بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس منصب سے اس وقت تک دور رہے جب تک اسے کادل ہو، اُدھوس سے خالی نہ ہو جائے اور اس پر آخرت کا خوف اس قدر غالب ہو جائے کہ فتنے میں ٹوٹ نہ ہوئے کا خوف باقی نہ رہے۔

اور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فتنے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا گیا تو علوم مٹ جائیں گے اور خیر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تمام مخلوق جمالت کے اندھیلوں میں غرق ہو جائے گی، ہم اس اعتراض کے جواب میں کہیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے اور اس پر وعدہ فرمایا ہے ارشاد ہے:-

إِنَّكُمْ تَخْرِمُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَآلِهَا حَسْرَةً وَتَكَلِمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخْلَهَا بِحَقِّهَا۔

(بخاری۔ ابو ہریرہ)

تم امارت کی حرص کرتے ہو، حالانکہ وہ قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی، اِلَّا یہ کہ کوئی شخص

اسے حق کے طور پر اختیار کرے۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے:-

نَعِمَتِ الْمَرْضِعَةُ بِسِتِّ الْفَاطِمَةِ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

کیا اچھی ہے دودھ پلانے والی اور عورتی بڑی ہے دودھ چھڑانے والی۔

یعنی جب آنٹی ہے تو اچھی لگتی ہے اور جب چھٹی ہے تو بڑی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

(۱) یہ روایت عبد الرحمن ابن مسرور سے پہلے بھی گذر چکی ہے۔

امارت معطل ہو جائے تو دین و دنیا سب برباد ہو جائیں، لوگوں میں کشت و خون کا بازار گرم ہو جائے، امن جاتا رہے، شہر و دیہان ہو جائے معاشی و مسائل باقی نہ رہیں، معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہونا نہایت ضروری ہے، اس کے باوجود سرکارِ دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے ابی بن کعب کو محض اس بات پر زبرد کوب کیا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حالانکہ ان کی ہار سے میں وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ انی مسلمانوں کے سردار ہیں، انھیں کلامِ پاک سنایا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کو ان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو منع کر دیا۔ اور فرمایا کہ اس میں متعجب نہ رہتے کا خوف ہے، اور تابع کے لئے ذلت کا باعث ہے۔ حضرت عمرؓ خطبہ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن جب ایک شخص نے آپ سے صبح کی نماز کے بعد وعظ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے منع کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے سے روکتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر پکنا نہ ہو جائے۔ انھوں نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اس شخص میں جاہ اور حلق میں مقبولیت حاصل کرنے کی رغبت موجود تھی۔

وعظ تدریس اور فتویٰ کی طرح لوگوں کو اپنے دین کے لئے فقاء اور خلافت کی بھی ضرورت ہے، دونوں میں لذت اور فتنہ بھی ہے، اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ درس و تدریس اور فتویٰ سے روکنے سے علم چٹا ہے، نہ کاغذ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقاء سے منع فرمایا (مسلم ابوداؤد) لیکن کیا آپ کے منع فرمانے سے فقاء کا نظام معطل ہو گیا، بلکہ ریاست و اقتدار کی خواہش لوگوں کو عمدۃ فقاء کی طلب پر مجبور کرتی رہی اسی طرح ریاست کی خواہش بھی علوم کو مٹنے نہیں دے گی، بلکہ اگر لوگوں کو قید کر دیا جائے، اور ان کے پاؤں میں پیریاں ڈال کر ان علوم کی طلب سے روک دیا جائے جو مقبولیت اور ریاست فراہم کرتے ہیں تب بھی لوگ باز نہ آئیں، پیریاں کاٹ کر، اور زندانوں کے سخت پہروں سے بچ کر نکلیں گے اور ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں سے کرے گا جن کا دین میں ذرا بھی حصہ نہ ہو گا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ انھیں تادہ و برباد نہیں کرے گا، بلکہ اپنے نفس کا خیال رکھو کیس لو ہلاک نہ ہو جائے۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی شہر میں بہت سے واعظ ہوں اور انھیں وعظ کرنے سے منع کیا جائے تو ان میں سے چند واعظ یہ حکم پائیں گے، زیادہ تر واعظ وہ ہوں گے جو ریاست کی لذت سے دست بردار ہو نا پسند نہ کریں گے، ہاں اگر پورے شہر میں صرف ایک واعظ ہو، اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش نیالی اور وعدہ داری کی وجہ سے مفید بھی ثابت ہو رہا ہو، اور یہ سمجھا جاتا ہو کہ وہ اخلاص کے ساتھ وعظ کرتا ہے، دنیا سے اسے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع نہیں کرتے، بلکہ اس سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وعظ کرتا رہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ وعظ کا سلسلہ جاری رکھ، اور مجاہدہ کر، اس لئے کہ ہم جانتے ہیں اگر اس نے وعظ بند کر دیا تو شہر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے دینی سطح پر ان کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نہیں ہے، اگر اس نے طلبِ جاہ کے لئے وعظ کوئی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہوا تب بھی ہمیں پتہ چڑھ نہیں ہے، اس لئے کہ سب کے دین کی سلامتی ہمیں ایک شخص کے دین کی سلامتی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس شخص کو ہم ان تمام اہل شہر پر فدا کرتے ہیں جو اس کی اتباع سے اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
(نسائی)

اللہ تعالیٰ اس دین کی ان لوگوں سے مدد کرے گا جنہیں دین میں بہرہ نہیں۔

واعظ کی تعریف : صحیح معنی میں واعظ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور ظاہری حیثیت سے لوگوں کو آخرت کی ترغیب دلاتا ہو، اور دنیا میں زاہد ہو، آج کل واعظ شرکت الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، اور اپنی تقریروں میں مسجع و متعق زبان استعمال کرتے ہیں، جن

میں جگہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے، یہ تقریریں قوت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی اور نہ مسلمانوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ان سے تو گناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شہوات کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظوں کو شہرہ رکھنا چاہیے یہ لوگ دجال کے نائبین اور شیطان کے خلفاء ہیں، ہم ایسے واعظ کی بات کر رہے ہیں جس کا کلام اچھا ہو، ظاہر خوب صورت ہو، اور اس کے دل میں وعظ و ارشاد سے طلب جاہ مقصود ہو۔ کتاب العلم میں علامہ شیعہ کے بارے میں شدید ترین وعیدیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے تقویٰ سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی عالمانہ سے خطاب فرمایا: اے علمائے شعوبہ! تم لوگ روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، صدقات دیتے ہو، لوگوں کو جس کام کے لئے کہتے ہو خود وہ کام نہیں کرتے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے، کتنا خراب موقف ہے تمہارا، تم زبان سے قویہ کرتے ہو اور خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو گا کہ تمہارے ظاہر آراستہ ہیں اور دل نجاستوں سے آلودہ ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھپتی کی طرح مت ہو جس میں سے بہترن آجپن کر نکل جاتا ہے اور پیکار بھوسہ باقی رہ جاتا ہے، یہی حال تمہارا ہے، حکمت کی باتیں تمہاری زبان میں اگل دیتی ہیں، اور سینوں میں پتہ باقی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے غلامو! وہ شخص آخرت کیسے پاسکتا ہے جو دنیاوی شہوات کے لئے تنگ و دو کر رہا ہے، اور دنیا سے جس کی رغبت منقطع نہیں ہوئی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کر رہے ہیں، تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے پیچھے اور اپنا عمل اپنے قدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سدھار کر اپنی آخرت چاہ کر لی ہے، دنیا کی بھلائی تمہارے نزدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ کاش تم اپنی بد بختی سے واقف ہوتے، تم کب تک اندھیروں میں چلنے والوں کے لئے راستہ صاف کرو گے اور خود حیران و پریشان گھڑے رہو گے؟ دنیا والوں سے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ دنیا تمہارے لئے چھوڑ کر چلے نہیں۔ بس کہو بس کہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ چھت پر چراغ رکھنے سے مکان کی تاریکی دور نہیں ہوتی، اگر نور علم تمہارے منہ میں ہو، اور تمہارا دل اس نور سے خالی ہو تو یہ علوم تمہارے کس کام کے ہیں؟ دنیا کے غلامو! تم نہ حقیقی بندے ہو، اور نہ غیر اللہ کے ملوک غلامی سے آزاد شریف النفس انسان۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا تمہیں تمہارے اصولوں سے ہٹا رہی ہے اور تمہیں پیچھے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپرد کر دے گا، تمہارا حال یہ ہو گا کہ نہ تمہارے سر پر ٹوپی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، بادشاہ حقیقی تمہیں تمہاری برائیوں پر مطلع کرے گا پھر تمہیں تمہاری بد اعمالیوں کی سزا دے گا۔ حرث محاسب نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ یہ علماء شعوبہ انسانوں کے شیطان ہیں، لوگوں کے حق میں فتنہ ہیں، دنیاوی متاع اور اس کی رفعت و عظمت میں دل بہمی رکھتے ہیں، اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، انھوں نے دنیا کے لئے دین کو رسوا کیا ہے، یہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، خسارہ پائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا کی یہ ظاہری آفتیں تسلیم، لیکن علم اور وعظ کی غفلت میں بہت سی ترغیبی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا تَهْدِي إِلَى الْمَلِكِ تَجْلُو حَيْثُ لَكَ هَمٌّ النَّبِيَا وَمَا فِيهَا۔

(بخاری و مسلم۔ سنن ابن سعد)

ایک آدمی تیرے ذریعے ہدایت پائے دنیا و مافیہا سے بہتر تیرے حق میں یہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

أَيُّمَا تَلَا عَدَّ إِلَى هَدْيٍ وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَمَّا جَزَّوْا جَزَّ مَنِ اتَّبَعَهُ

(ابن ماجہ۔ النس)

جو آدمی ہدایت کی دعوت دے، اور لوگ اس کی اتباع کریں اس کے لئے اس کا اجر بھی ہے، اور اتباع کرنے

والوں کا ثواب بھی ہے۔

اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جو علم کی فضیلت میں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترکِ علم کا مشورہ دینے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ علم میں مشغول رہو، اور مخلوق کی خاطر یا کاری ترک کر۔ جیسے اس شخص سے کہا جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ریاء سے مغلوب ہو جائے کہ عمل مت چھوڑ، بلکہ اسے مکمل کر، اور نفس کے ساتھ جاپہر کر، جانا چاہیے کہ علم کی بڑی زبردست فضیلت ہے، اسی طرح اس کا خطرو بھی بڑا ہے، جیسے خلافت و امارت افضل ترین عمل ہے، لیکن اس کی آفت بھی اتنی ہے بڑی ہے۔ ہم اللہ کے کسی بندے سے یہ نہیں کہتے کہ وہ علم ترک کر دے، اس لئے کہ نفس علم میں کوئی آفت نہیں ہے۔ آفت و عطا و تدبیریں اور روایات حدیث کے ذریعہ اس کے اظہار میں ہے اسی طرح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر نفس میں باعثِ ریاء کے ساتھ باعثِ دین موجود ہو تو عمل ترک کر دے، اس صورت میں بھی علم ظاہر کر دینا چاہیے ہاں اگر عمل کی تحریک صرف ریاء سے ہوتی ہے تب اظہار نہ کرنا ہی اس کے حق میں مفید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ یہی حال نقلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی شخص محض ریاء کی تحریک سے نوافل پڑھتا ہے اسے یہ نوافل ترک کر دیئے جائیں، ہاں اگر ریاء کے دساوس اور خطرات نماز کے دوران پیش آئے ہوں اور وہ انھیں ناپسند بھی کرتا ہو تب نماز ترک نہ کرے۔ اس لئے کہ عبادات میں ریاء کی آفت نسبتاً ضعیف ہوتی ہے، اور ولایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے تین درجے ہیں۔

پہلے درجے میں ولایات ہیں، ان میں آفتیں زیادہ ہیں، اور بہت سے اکابر سلف نے آخرت کے خوف سے انھیں ترک کیا ہے، دوسرا درجہ نماز، روزہ، حج اور جماد وغیرہ کا ہے، یہ عبادات سلف کی قومی و ضعیف سب ہی بزرگوں نے ادا کی ہیں، آخرت کے خوف کی بنا پر کسی سے ترک معقول نہیں ہے، کیوں کہ ان عبادات کی آفتیں ضعیف ہیں، جو عمل کی تکمیل کے ساتھ اپنی قوت سے دور ہو سکتی ہیں۔ تیسرا درجہ جو دونوں درجوں کے درمیان ہے وہ عطا و توفیق، تدبیریں اور روایات حدیث کا ہے۔ ان اعمال میں بھی آفتیں ہیں، لیکن پہلے درجے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز وغیرہ عبادت کے سلسلے میں تو یہ حکم ہے کہ انھیں نہ قوی ترک کرے اور نہ ضعیف، البتہ ریاء کے خطرے کو دور کرتے رہیں ولایت وغیرہ کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ ضعیف اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں، اقویاء اسے ترک نہ کریں، دے علمی مناصب، یہ دونوں گروہوں میں مشترک رہنے چاہئیں۔ جو شخص علمی کی آفات کا تجربہ رکھتا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ عالم اور حاکم دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، جس طرح ضعیف ولایت سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسے علمی مناصب سے بھی بچنا چاہیے، یہی اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

یہاں ایک درجہ اور ہے، اسے چوتھا درجہ کہہ سکتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی جمع کرے اور مستحقین میں تقسیم کر دے، داد و بخش، اور اظہارِ سخاوت بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے، اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعریفی الفاظ جاری کرانے کا ایک زبردست ذریعہ ہے، کسی شخص کو کچھ دینے کا مطلب اسے خوش کرنا بھی ہے، دوسرے کو خوش کرنا بھی ایک لذت ہے، اس اعتبار سے یہ درجہ بھی آفات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصریؒ سے دریافت کیا گیا ایک شخص اپنے روزیئے کے بقدر کتنا مانے، اور رک جانا، دوسرا ضرورت سے زائد کیا، تیسرا صدقہ و خیرات پانچ دنوں میں افضل کون ہے، فرمایا، بقدر ضرورت کما کر دیکھنا، اولاً افضل ہے حضرت عثمانؓ نے یہ فیصلہ اس لئے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ لوگ دنیا میں بھنی کر بہت کر سلاطنت رہتے ہیں یا یہ ترک لوگ فنا نہ ہو جاتے ہیں، نہ کہ بعض میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے دنیا ترک کرنا، حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ میں بیس ہزار درہم کسی کو بخش دوں، کسی کو دس روپے پر کھڑا ہو جاؤں، اور وہ مال غریبوں میں تقسیم کر دوں، مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جنہیں تجارت اور غریب و فروخت اللہ کے دُرسے غافل نہیں کر لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غریب و فروخت کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ بلکہ میرا مقصد ہے کہ میں ان لوگوں میں رہوں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

لَا تُلَهِیْہُمْ تِجَارَۃٌ وَّ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (پ ۱۸ آیت ۳۶)

جن کو اللہ کی یاد نہ خرید غفلت میں ڈالنے پائی ہے اور نہ فروخت۔

یہ اس شخص کا حکم تھا جو آفات سے محفوظ رہ کر دنیا کاٹا ہو۔ اور جو شخص ریا میں جلا ہو اس کے لئے یقیناً مال ترک کرنا افضل ہے 'اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایسے شخص کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعلق نفس اور حلق سے ہے ان میں آفتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افضل ہے اگر اس پر قادر نہ ہو تو غرور و فخر کرے، جہتاد سے کام لے، اپنے دل سے توفی لے، خیر اور شر میں موازنہ کرے اور نور و علم جس پہلو کی طرف ہدایت کرے وہ اختیار کرے، طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت پر توجہ نہ دے۔ عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ دل پر جو چیز آسان نظر آتی ہے اس میں ضرر ہوتا ہے کیوں کہ نفس ضرر شرکی طرف اشارہ کرتا ہے 'اور اسی سے زیادہ لذت پاتا ہے۔ خیر کی طرف رغبت کم کرتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شر سے محفوظ رہے اور خیر سے لذت پائے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر الگ الگ نلی واثبات کا حکم لگانا مشکل ہے۔ بلکہ ان کا مدار قلب کے اجتہاد پر ہے تاکہ جو بات صحیح اور دین کے لئے مناسب سمجھے اسے بلا تردد اختیار کرے 'اور شہادت سے احتراز کرے۔

بعض اوقات اس بیان سے جاہل آدمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مال تو جمع کرتا ہے، لیکن آخرت کے خوف سے خرچ نہیں کرتا، یہ عین بخل ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرچ کرنا اسے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صدقات میں خرچ کیا جائے، اس کی فضیلت یقیناً زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا بخور وہ شخص ہے جو کب کا محتاج ہے، آیا اس کے لئے کسب اور انفاق افضل ہے یا اللہ کے ذکر کے لئے فارغ البالی افضل ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت سی آفتیں ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اسے خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بہتر ہے۔

صدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علماء اور دُرُغین کے اخلاص 'صدق' اور ریا سے بُحد کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ فلاں عالم اپنے علم اور فلاں واعظ اپنے وعظ سے ریا کاری نہیں کر رہا ہے؟ جاننا چاہئے کہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص سامنے آئے جو اس سے اچھا وعظ لکھا ہو، اس سے اچھا عالم ہو اور لوگوں میں زیادہ مقبولیت رکھتا ہو تو وہ اس سے خوش ہو، حسد نہ کرے، البتہ رشک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رشک یہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی اسی جیسے علم 'اور مقبولیت کا حتمی ہو، ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کی مجلس میں بڑے پیچے جائیں تو وہ اپنا اسلوب بیان نہ بدلے، بلکہ اسی طرح بولتا رہے، تمام آدمی اس کی نظر میں برابر ہونے چاہئیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ لوگ بازداروں 'اور راستوں میں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ ان کے اخلاص و ریا کا پتہ چلانے کے لئے بے شمار علامات ہیں انکا احاطہ بھی دشوار ہے۔ سعید ابن حروان سے روایت ہے کہ میں حضرت حسنؑ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اسنے میں مسجد کے کسی دروازے سے حجاج اندر آیا، اس کے ساتھ محافظ دست بھی تھا، وہ اپنے زرد چمچر سوار ہو کر مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور چاروں طرف دیکھنے لگا، حضرت حسنؑ ہماری مجلس میں جس قدر لوگ تھے اسنے کسی اور جگہ نہیں تھے۔ قدرتی طور پر وہ ان ہی کی طرف دیکھا، قریب پیچ کر سواری سے اُترا اور آپ کی مجلس میں پہنچ گیا۔ جب آپ نے اسے اپنی مجلس میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ میں سے تھوڑی سی جگہ بڑی سعید کہتے ہیں تھوڑی سی جگہ میں نے بھی چھوڑی، یہاں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی، حجاج آکر بیٹھ گیا، حضرت حسنؑ جس طرح کلام کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا یقیناً آج کھٹکوا کاغذ ان ہی بد لے گا اور مضامین بھی معیاری ہوں گے تاکہ اس کی قربت پائیں، یا حجاج کے خوف سے کم کلام کریں، لیکن حسنؑ عام دنوں کی طرح وعظ و صیحت میں مصروف رہے۔ یہاں تک کہ تقریر مکمل ہو گئی، انھوں نے یہ بھی ہوا، انہیں کی کہ میری مجلس میں کون بیٹھا ہے؟ حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسنؑ کے شانے پر مارا اور کہنے لگا کہ شیخ کا قول سچ ہے۔ اور خوب ہے۔ کو! ایسی ہی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اور جو

کچھ یہاں سنو اسے اپنا اخلاق اور اپنا شعار بنا لو۔ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے۔ سر کا وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 اِنَّ سَاحِلَیْسَ الذِّکْرِ رِیَاضُ الْجَنَّةِ (۱)
 ذکر کی مجلسیں جنت کے باغ ہیں۔

ہم لوگ مخلوق کے انتظام میں مشغول ہیں اس لئے تم ہم پر غالب آگئے ہو، ورنہ ان مجلسوں میں تم سے زیادہ ہم بیٹھے۔ کیوں کہ ہمیں ان مجلسوں کی خیال زیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد حجاج تھوڑا سا مسکرایا، اور ایسی تقریر کی کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت پر انکشت بد مذاں رہ گئے، گفتگو ختم کر کے وہ مجلس سے رخصت ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک شامی نژاد شخص وہاں آیا اور اس جگہ جہاں حجاج کھڑا ہوا تھا ٹھہر کر کہنے لگا، خدا کے مسلمان بندو! کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں آتا کہ میں ضعیف و ناتواں شخص ہوں اور جہاد کرتا ہوں، مجھے کھوڑے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں نے مجھے دیئے ہیں، میری سات بیٹیاں ہیں، اس شخص نے اپنی جگہ سی اور مفلسی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ حضرت حسنؑ اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے لگے، حضرت حسنؑ نے اپنا سراغ دیا اور کہا ان کو ابراء کر دیا ہے۔ اللہ انھیں ہلاک کرے، انھوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور اس کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و دینار کے لئے جنگ کرتے ہیں، جب دشمن برسرِ پیکار ہوتے ہیں تو خود بہترین خیموں میں رہائش اختیار کرتے ہیں، اور تیز رفتار گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں، اور جب ان کے بھائی جہاد کے لئے جاتے ہیں تو انھیں نہ سواری کے لئے جانور میسر آتا ہے، اور نہ رہائش کے لئے خیمہ، وہ بھوکے پیٹے سفر کرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اسی طرح کی باتیں کیں۔ اور ان کے تمام محبوب ذکر کئے، ایک شامی شخص جو حضرت حسنؑ کی مجلس میں حاضر تھا اٹھا اور حجاج سے جا کر اچھی چٹلی کھائی، اور جو کچھ حسنؑ نے حجاج کو دیناروں کے متعلق کہا تھا وہ سب کچھ نقل کیا، ذرا دیر میں حجاج کے قاصد حسن کے پاس پہنچے اور انھیں امیر کا پیغام پہنچایا، حضرت حسنؑ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلے، ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں حجاج آپ کو ایذا نہ پہنچائے، تھوڑی دیر میں حضرت حسنؑ ہنستے مسکراتے واپس آئے، ہم نے انھیں بہت کم اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا، آپ صرف مسکرایا کرتے تھے، واپسی کے بعد آپ نے پہلے امانت پر روشنی ڈالی، اور فرمایا کہ تم لوگ جس جگہ بیٹھے ہو امانت کے ساتھ بیٹھے ہو، تم میں سے بعض کا خیال ہو گا کہ خیانت صرف درہم و دینار میں ہوتی ہے، حالانکہ شدید ترین خیانت یہ ہے کہ ایک شخص ہمارے پاس آکر بیٹھے، ہم اس پر اعتماد کریں، پھر وہ ہماری گفتگو دوسروں سے جا کر نقل کر دے، اور اُنک کے فضلے سے ہماری چٹلی کھائے۔ مجھے اس شخص (حجاج) نے بلایا، میں گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی زبان جو لگام دو، اس طرح کی بکواس کر کے ہمارے خلاف لوگوں کو مت بھڑکاو، ہمیں لوگوں کے بھڑکنے کی پروا نہیں ہے، اتنا کہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، اور یہ تعصیب بخیر گذر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسنؑ مدگرے پر سوار اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ سب سے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ ٹھہر گئے، اور ان سے پوچھنے لگے کہ وہ پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، آیا انھیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ بلا وجہ پیچھے چلے آ رہے ہیں تو انھیں لوٹ جانا چاہیے۔ یہ صورت بندے کا دل (حسان سے) خالی کر دیتی ہے۔

یہ ہیں دو علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے، جب تم علماء کو دیکھو کہ وہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے مغافرت برتتے ہیں، اُنس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے۔ اللہ! ہم پر اپنے لطف و کرم کے صدمے میں رحم فرما۔

اگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟ : بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں میں رات گزارتا ہے جو تہجد کے لئے

بیدار ہوتے ہیں، یا ان میں بعض لوگ تمام رات، یا رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جو رات کو

یہ روایت پہلے بھی گذری ہے۔

تھوڑی دیر جاگتے ہیں، لیکن جب انھیں دیکھا تو طبیعت میں شل پدا ہوا اور دل چاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں اس طرح وہ اپنے معمول سے تجاوز کر جاتا ہے، یا رات کو جاگنے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر کچھ دیر یا تمام رات جاگ لیتا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کبھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جو روزہ رکھتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا ہے، حالانکہ اگر ان میں رہنے کا اتفاق نہ ہو تا تو دل میں کبھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر یا کا حکم لگایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالانکہ یہ اعمال مطلقاً ریا نہیں ہیں، بلکہ ان میں کچھ تفصیل ہے۔

ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت، نماز، تہجد، روزے وغیرہ کی کچھ نہ کچھ رغبت ہوتی ہے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنی رغبت کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ کبھی فلیہ شہوت کی وجہ سے، کبھی کا دھار کی کثرت کی بنا پر، اور کبھی غفلت اور لیان سکھاٹ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو عبادت میں مشغول دیکھ کر غفلت زائل ہو جاتی ہے، موانع اور مشغولیات ختم ہو جاتی ہیں اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی اپنے گھر میں ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا۔ نرم و گداز بستر پر آرام کر رہا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہے یا گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف ہے یا بیوی بچوں سے دل بہلا رہا ہے یا اپنے ملازمین سے حساب منی کر رہا ہے یا دفتر میں ہے تمام مصروفیات نہیں ہوتیں اور بعض ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے خیر بر رغبت ہو جیسے دوسرے لوگوں کو دیکھنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار رکھے ہوئے ہیں، انھیں دیکھ کر یقیناً دل میں عبادت کا دوا پیدا ہو گا اور اطاعتِ خداوندی میں ان کی پیش قدمی کر ان گذرے گی، یہ اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ دل میں دینی باعث یا دینی جذبہ بیدار ہو گا بعض اوقات آدمی کو، جب تک پند نہیں آتی وہ اسے غنیمت سمجھتا ہے اور غالی وقت کو عبادت میں لگا دیتا ہے، اپنے گھر میں کبھی تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور کبھی دوسرے موانع رہنے کے باعث مستقل تہجد کی پابندی بھی گوارا نہیں کرتا اگر کبھی کبھی گھر پر وہ تہجد پڑھ لیا کرے تو ہو سکتا ہے ٹوٹی پیدا ہو جائے، اور مشغولیات مانع نہ ہوں۔ اسی طرح گھر میں رہ کر روزہ رکھنا بھی دشوار ہوتا ہے، کیوں کہ گھر میں طرح طرح کے لذت کھانے بنتے ہیں جنہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اگر گھر میں بھی معمولی کھانے ملیں تو روزہ رکھنا دشوار نہ ہو، سفر میں آدمی گھر جیسی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے وہ یا آسانی روزہ رکھ لیتا ہے، یا کی وجہ سے نہیں، بلکہ دینی داعی سے۔ کیوں کہ شہوات روزہ کے لئے مانع ہیں، اور دینی باعث پر غالب رہتی ہیں، جب آدمی ان شہوات سے محفوظ ہو جاتا ہے تو دینی باعث بھر قوی ہو جاتا ہے یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہدے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

اس صورت میں بھی شیطان اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، بلکہ اسے یہ کہہ کر عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا ریا کاری ہے، تم اپنے گھر پر ایسا نہیں کرتے تھے یہاں کیوں کر رہے ہو؟ کلوگ دیکھیں، وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور کرتا ہے، زیادہ پڑھنے کو ریا سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات لوگوں کو عبادت میں مشغول دیکھ کر، ان کی مذمت کے خوف سے، اور مستحق و کاہلی کے الزام سے اپنا دامن بچانے کے لئے آدمی یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ عبادت کرے، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اسے شب زندہ دار عابد تصور کرتے ہیں۔ وہ جہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں، اور ان کا حسرت غن ختم ہو جائے، وہ ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا، بلکہ اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں شیطان اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور کہتا ہے پڑھو، تم غلط ہو، تم ان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ تمہارا مقصد تو اللہ کے یہاں درجات کی بلندی حاصل کرنا ہے تمام اس سے پہلے موانع کی کثرت کی بنا پر مستقل شب بیداری نہیں کر سکتے تھے، اب موانع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا انشاء یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت سے واقفیت ہو، اس بات کا فیصلہ صرف اہل بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے، عام لوگ اس اشتباہ سے اپنا دامن

نہیں بچا پاتے۔ تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ محرک ریا ہے تو متقاہ از سے زیادہ نہ پڑے خواہ ایک رکعت ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ عبادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاوٹیں دور ہو سکیں، یا دل میں رکب اور منافقت کے جذبے کو تحریک ہوئی تو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ بالفرض اگر میں اس لوگوں کو کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں جس سے یہ مجھے نہ دیکھتے تب بھی میرا دل عبادت پر آمادہ ہو تا یا نہیں؟ اگر صورت میں نماز پر دل آمادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ باری تعالیٰ کی رضا جوئی ہے، اور اگر اس صورت میں نفس پر نماز پڑھتا مگر اس ہو تب نماز نہ پڑھے کیوں کہ اس کا باعث ریا ہے۔

کبھی آدمی جمعہ کے دن جامع مسجد میں بڑے نشاط اور دل چسپی کے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دیتا، اس کی یہ دل چسپی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہشمند ہے، اور اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی نشاط اور دل چسپی کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں، انھیں اللہ کی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے، اور دینی محرک پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے دل میں دینی محرک ہوتا ہے، اور یہ خواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد کہیں، اس کی تعریف کریں، اس صورت میں یہ دیکھنا چاہئے کہ دل پر کسی محرک کا غلبہ ہے، اگر دینی محرک غالب ہے تو محض اس لئے عمل ترک کرنا مناسب نہیں کہ دل میں تعریف کی خواہش بھی ہے، بلکہ نفس کو سمجھائے کہ اس طرح کی خواہش اچھی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، بعض اوقات بت سے لوگوں کو اچھی طور پر روئے ہوئے دیکھ کر آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی رونے لگتا ہے۔ اگر تمنا ہو، اور وہ کلام سنتا جسے سن کر دوسرے لوگ رونے ہیں، سمجھتا ہوں، دوسروں کے رونے سے اس کے دل میں وقت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ رونے نہیں آتا، لیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پڑتی ہے، کبھی ریا کی وجہ سے اور کبھی صدق و اخلاص کی وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قساوت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں، تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ ہو، اس لئے محقق بھی رونا پڑتا ہے، یہ ایک پسندیدہ فعل ہے، اور ضمن میں صدق کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہ رہے ہوں تب بھی نفس کو شکست گریہ پر آمادہ کرے گا یا اس کے مرضی پر چھوڑ دے گا۔ اگر ان کی نگاہوں سے اوچھل ہوئے کی صورت میں رونے میں تکلف نہ کرے، بلکہ انھیں دیکھ کر مضہ بنائے، اور زبردستی آنکھوں میں پانی بھر لائے تاکہ لوگ اسے سخت دل نہ کہیں تو اس سے بہتر نہ رونا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں کو یہ مت دکھاؤ کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تاکہ وہ تمہاری تعظیم کریں، حالانکہ تمہارا دل رقت و غور میں مبتلا ہو۔

قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ کے وقت یا بعض دوسرے مواقع پر چیتنا چلانا، ٹھنڈی آہیں بھرنا، اور رونے والوں کی سی آوازیں نکالنا صدق، حزن، خوف، اندامت، اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے، اور دوسروں کا غم دیکھ کر اپنے قلب کی قساوت دور کرنے کے لئے تکلف بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں صورتیں محمود ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے کیڑا لکڑن کہیں اور وہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شہرت پائے، اگر رونے کی وجہ محض یہی خواہش ہو تو یہ ریا ہے، اور اگر یہ خواہش حزن کے داعیہ سے ہے تو اس کی آہ و بکا ریا سے محفوظ رہے گی اور اگر اسے قبول کر لیا اور دل سے خواہش کی طرف مائل رہا تو رونے اور غم کرنے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا اور رونے والا اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گا۔

بعض اوقات اصل غم کی بنا پر آہیں بھرنا ہے، لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لئے انھیں سمجھتا ہے، یا آواز بلند کرتا ہے، یہ زیادتی ریا ہے، اور حرام ہے، نفس آہ حرام نہیں ہوگی کیوں کہ ریا کی ابتدا آواز کھینچنے اور بند کرنے کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ کبھی خوف سے طبیعت میں اتنا زبردست ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا لیکن اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے،

اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، طبیعت رونے پر آمادہ ہے، لیکن آواز کو زیادہ سے زیادہ ٹھکین بٹانے، بلند کرنے، یا آنسوؤں کو چرے پر باقی رکھنے پر تیار نہیں، لیکن ریا کے ذائقے سے مجبور ہو کر وہ ایسا کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں۔ کبھی آدمی ذکر سنتا ہے، اور خوف کی وجہ سے فوٹی ضعیف ہو جاتے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے گر پڑتا ہے، لیکن اسے یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں کے غلام شخص عقل کے زوال، اور وجد کی شدید حالت کے بغیر ہی گر گیا، وہ اٹھتا ہے، اور سخت وجد کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ خش کھا کر گرا ہے۔ کبھی آدمی ذکر کے وقت صدق کے ساتھ کرتا ہے، اور عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن جلد ہی افاتہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں اتنی جلد اُٹھ کھڑا ہوا تو لوگ کہیں گے اس کی حالت میں اثبات نہیں ہے، یہ حالت صرف اتنی دیر پر قرار رہی، جتنی دیر بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اس خیال سے دیر تک تڑپتا اور رقص کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی حالت کو دائمی تصور کریں، کبھی ضعف کی وجہ سے گرنے کے بعد بہت جلد افاتہ ہو جاتا ہے، اور ضعف ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس خوف سے بڑا رہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے اس کی بے ہوشی صحیح نہیں تھی، اگر صحیح ہوتی تو اتنی جلد افاتہ کیسے ہو جاتا۔ اب وہ اتنی بے ہوشی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ضعف کا اظہار کرتا ہے، آپیں بھرتا ہے، دوسروں کے سارے ارے اٹھاتا بیٹھتا ہے، تاکہ لوگ کہیں ضعف کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چلنے میں لڑکھڑاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے تاکہ لوگ کہیں شدتِ ضعف کی وجہ سے وہ تیز چلنے پر قادر نہیں ہے۔

ان شیطانی اور نفسانی وسوسوں کا علاج : یہ سب شیطانی وسوسے، اور نفسانی خطرات ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اپنے فکر کو مخالف رخ دے اور یہ سوچے کہ اگر لوگوں کو میرے باطنی نفاق کا علم ہو گیا، اور وہ میرے ظہیری کیفیت پر مطلع ہو گئے تو مجھ سے کس قدر نفرت کریں گے؟ جب بندوں کا حال یہ ہے تو اللہ عزوجل کی نفرت کا کیا عالم ہو گا وہ تو عظیم و خیر ہے میرے باطن کی ایک ایک کیفیت پر مطلع ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالقون مصریؒ ذکر سن کر کانپ اٹھے، اور گہرا کر کھڑے ہو گئے، ایک خود ساختہ پیر نے بھی ان کی تقلید کی اور وہ بھی کھڑے ہو گئے، ذوالقون مصریؒ نے انہیں مخاطب کر کے یہ آیت تلاوت کی۔

الَّذِي يَرَىٰ آكَ حَسْبُ نَقُومٍ

(پ ۱۹، آیت ۳۷)

جو آپ کو جس وقت کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دیکھتا ہے۔

یہ آیت تلاوت کرنے سے ان کا نشاء یہ تھا کہ اے شیخ! اللہ تعالیٰ ہمارے کھڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ سے واقف ہے،

کیوں تکلف کرتے ہو، یہ سن کر وہ شیخ بیٹھ گئے۔

یہ تمام اعمال منافقوں کے ہیں، حدیث شریف میں ہے۔

تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ خَشْوَاعِ النَّفَاقِ

(بخاری۔ ابو بکر الصدیقؓ)

نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔

نفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء کا پ رے ہوں، اور دل میں ذرا اثر نہ ہو، اسی قبیل سے اللہ کے عذاب، اور غضب سے پناہ مانگنا اور استغفار کرنا ہے، یہی عمل بھی خوفِ ہمانہ کی یاد، اور اس پر ندامت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی ریا کی بنا پر۔

یہ مختلف وسوسوں دل پر قریب قریب وارد ہوتے ہیں، اور ان میں ایک دوسرے سے مشابہت بھی ہوتی ہے، اس لئے جب بھی ہمارے دل میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وارد ہو تم اپنے قلب کا جائزہ لو، اور یہ دیکھو کہ یہ خیال یہ وسوسہ کس وجہ سے اور کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی وجہ سے ہے تو اسے ہونے دو، لیکن ڈرتے بھی رہو، یہی کہ ریا اتنی خاموشی سے حملہ کرتی ہے کہ بسا اوقات

احساس بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے جو عمل تم نے اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہو وہ ریا سے آلودہ ہو گیا ہو، ایسا بہت بڑا ہے۔ اس لئے یہ سوچ کر ڈرتے ہو کہ اللہ تمہاری ہر ہر حالت اور ہر کیفیت پر مطلع ہے، اگر تمہارے عمل میں ذرا بھی ریا کی آمیزش ہو گئی جنہیں اس کے فیض و غصب کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بات بھی یاد رکھو جو ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کئی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تھے، اس نے کہا تھا: اے ایوب! آپ کو معلوم نہیں کہ بندے کا وہ ظاہری عمل باطل ہو جائے گا جس سے وہ نفس کو فریب دیا کرتا تھا، اور اسے غفلت میں عمل پر جڑ پائے گا۔ ایک بزرگ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! میں اس بات سے حیرتی بناؤ چاہتا ہوں کہ لوگ میری خشیت دیکھیں اور تو مجھ سے ناراض ہو، حضرت علی ابن الحسین کی دعا تھی: اے اللہ میں اس بات سے حیرتی بناؤ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں میرا ظاہر اچھا ہو، اور ان سے الگ ہو کر غلوت میں میرا باطن تیرے نزدیک بُرا ہو، میں ان اعمال کی حفاظت کروں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوں، اور ان اعمال کو برہاد کروں جو صرف حیرتی خاطر ہوں، میں لوگوں کے لئے اپنا بہترین عمل ظاہر کروں، اور تیرے سامنے بدترین اعمال کے ساتھ حاضری دوں، نیکیوں کے ذریعے لوگوں کی قربت حاصل کروں اور برائیوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں، اور تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، اے اللہ! مجھے اس ریا اور منافقت سے محفوظ رکھ۔ ان تینوں میں سے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ایک نے یہ بھی کہا تھا کہ اے ایوب! کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ جو لوگ اپنے علانیہ اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور غفلت اعمال ضائع کر دیتے ہیں، ان کے چہرے اس وقت سیاہ ہوں گی جب وہ مشکل ترین وقت میں باری تعالیٰ کے سامنے حاضری دیں گے۔

یہ ریا کی آفات ہیں، بندے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظر رکھے، اور ان سے واقف رہے۔ حدیث میں ہے کہ ریا کے ستر دروازے ہیں (۱) اور یہ تم پڑھ چکے ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے فامض ہیں، حتیٰ کہ بعض ریا اتنی غفلت ہے جیسے چوٹی کی چال غفلت ہوتی ہے اور بعض چوٹی کی چال سے بھی زیادہ غفلت، بھلا اس کا ادراک کیسے ہو پائے گا؟ اس کے ادراک کے لئے تو مسلسل گمراہی اور شدید توجہ کی ضرورت ہے، بلکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر زبردست کوشش سے بھی اس کا علم ہو جائے تو قیمت ہے۔ نفس کی مسلسل آذنائش اور امتحان کے بغیر ریا کی آفات پر مطلع ہونا نہایت دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آفات سے محفوظ رکھے۔

مرید کو عمل سے پہلے، عمل کے بعد، عمل کے دوران کیا کرنا چاہیے؟

سب سے پہلے مرید پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی تمام طاعات و عبادات میں اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کرے، اور اللہ کے علم پر قناعت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جو اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں، جو محض غیر اللہ سے خوف کھاتا ہے، اور اس سے امیدیں باندھتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے میرے اچھے اعمال، اور بہترین احوال سے واقفیت رہے۔ اگر کبھی یہ صورت پیش آئے تو اسے دل سے مکروہ سمجھے، عقل کے تقاضے سے بھی، اور ایمان کے نقطہ نظر سے بھی، کیوں کہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، خاص طور پر ان عظیم اور مجتہد عبادات کے وقت اپنے دل کی گمراہی ضرور رکھے جنہیں عام طور پر لوگ ادا نہیں کرتے، ایسے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادتوں کا راز لوگوں پر افشا ہو جائے، اس کے خیال میں اگر اس طرح کے عظیم عمل، زبردست خوف، اور شدت گریہ سے لوگ واقف ہو جائیں تو مجھے سچہ کرنے لگیں، کیوں کہ مخلوق میں سکتے ہیں جو عبادت میں اس قدر مجاہدہ کرتے ہیں، مجھے ایسے اعمال غفلت نہ رکھنے چاہئیں، جب تک یہ اعمال ظاہر نہ ہوں گے، نہ لوگ میری قدر کر سکیں گے، اور نہ میری اقتدار کپائیں گے۔ اس طرح کے مواقع پر مرید کے لئے ثابت قدمی ضروری ہے، عمل کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو کچھ

اس روایت میں کچھ حقیقت ہوئی ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے اس طرح نقل کیا ہے الریاء صبعون ہوا، ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں الریاء ثلاثون سبعون بابا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ روایت رہا کے بارے میں وارد ہیں۔ ریا کے بارے میں نہیں ہیں۔

حاصل ہونے والا ہے وہ اس سے بھی عظیم تر ہے یعنی جنت کی نعمتیں جو نہ صرف عظیم ہوں گی بلکہ ابد الابد تک باقی رہیں گی اس کے مقابلے میں اللہ کا غضب عظیم اور مقت شدید ہے جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر حقوق سے اجرو ثواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ اگرچہ عبادت پر غیر اللہ کی اطلاع تھے محبوب ہے لیکن اللہ کے یہاں تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا یہ عبادت ضائع جائے گی نفس کو اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض حقوق کی تعریف کس طرح خرید لوں جب کہ وہ عاجز محض ہیں نہ مجھے رزق دے سکتے ہیں اور نہ مجھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دل میں یہ تمام باتیں اچھی طرح راج کر لینی چاہئیں ایسا نہ ہو کہ یاس چھا جائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اخلاص پر طاقت و استطاعت رکھتے ہیں ہم لوگ ایسے کہاں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے لئے انجام دے سکیں۔ یہ یاس ہے اگر دل میں بھی اس طرح کا کوئی خیال پیدا بھی ہو تب بھی توجہ دینی چاہیے اور نہ اس طرح کے خیالات کی بنا پر اخلاص کے لئے کوشش ترک نہ کرنی چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ مخلصوں کے مقابلے میں غیر مخلصوں کو اخلاص پر عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لئے کہ اگر ان کے نوافل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکمل رہیں گے غیر متقی کے تو فرائض بھی مکمل نہیں ہوتے ان کے نقصان کی طمانی نوافل سے ہوتی ہے اگر نوافل بھی ناقص ہوئیں تو فرائض باطل ہو جائیں گے اور ہمہ جاہ ہو جائے گا۔ اس لئے غیر متقی کو اخلاص کی زیادہ ضرورت ہے۔

فرائض کی طمانی نوافل سے : حضرت تیم الداری سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَحْسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنْ نَقَصَ فِرْضُهُ قَبِيلٌ أَنْظَرُوا هَلْ لَمْ يَمِزْ تَطَوُّعٌ أَكْمَلَ بِهِ فِرْضَهُ وَإِنْ لَمْ يَمِزْ لَمْ يَنْقُصْ وَأَخْبَدَ نَظَرُ فِينَهُ فَالْتَقَى فِي النَّارِ (ابن ماجہ)

قیامت کے روز بندے سے محاسبہ کیا جائے گا اگر اس کے فرائض میں نقص ہو تو حکم ہوگا کہ اس کے نوافل دیکھے جائیں تاکہ ان سے فرائض کی طمانی ہو سکے اگر نوافل نہ ہونے تو اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں اخلاص و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی تاکہ ان کے فرائض کے نقصان کی طمانی ان کے نوافل سے کی جاسکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائض اُدھورے ہوں گے اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا فرائض کے نقصان کی طمانی اور معاصی کی تکفیر کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ نوافل میں اخلاص ہو متقی کو اپنے درجات کی بلندی اور کثرت کے لئے اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے اگر اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ نہ بھی ہو تب بھی وہ اتنے خستہ کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گا جو اس کے سینات پر ہادی ہوں اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مقلد ہونے کا خوف ہر وقت دل میں رہنا چاہیے تاکہ نوافل صحیح ہوں۔

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے اور اس کی صورت یہی ہے کہ کسی سے بھی اپنے عمل کا تذکرہ نہ کرے اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈرتا رہے کہ کہیں اس کے عمل میں مخفی طور پر ریا کی آمیزش نہ ہوگئی ہو اور مجھے پتا بھی نہ چلا ہو معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہوگا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے میری مخفی نیت لکھ لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو اور اس نے میرا عمل ٹھکرا دیا ہو۔ یہ غم اور خوف و تردد عمل کے دوران اور عمل کے بعد ہونا چاہیے عمل سے پہلے تو صرف ایک خیال ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ میں مخلص ہوں اور محض اللہ کی رضا کے لئے یہ عمل کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے یہ نیت اس لئے ضروری ہے تاکہ عمل درست ہو پھر جب عمل شروع ہو جائے اور ایک لمحہ ایسا گذر جائے جس میں غفلت اور لسان کا امکان ہو تو یہ خوف ہونا چاہیے کہیں غفلت و لسان کے اس لمحے میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شاہد نہ مل گیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو تاہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلو غالب

رہنا چاہیے، اس لئے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا، بیا سے عمل کے فساد میں شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اس لئے عمل کے مقبول ہونے کی امید غالب رہتی چاہیے امید ہی سے مناجات اور عبادت میں لذت و دوچند ہوتی ہے۔ یہاں اخلاص یقینی ہے، اور بیا کا تقارہ بھی بن سکتا ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ کہیں غفلت کے عالم میں واقع نہ ہو گیا ہو۔

لوگوں کی حاجت ردوائی، اور علم سکھانے سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی صحیح ہے اس طرح کہ جس کی حاجت ردوائی ہوگی اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی، اور جو علم سکھے گا وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اور یہ دونوں باتیں ثواب کی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں مواقع پر صرف ثواب، اور تقرب الی اللہ کی نیت رکھے، متعظم، اور ذیہ احسان شخص سے شکر بدلے، اور حمد و ثنا کا خواہاں نہ ہو، اس سے اجر خالص ہو جاتا ہے۔ اپنے شاگرد سے کسی کام میں مدد لینے، خدمت کرانے، لوگوں کو مرحوب کرنے کے لئے راستوں میں اپنے ساتھ رکھنے، یا کسی ضرورت کے لئے کہیں بھیجے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اجر لے چکا، اب ثواب کی توقع رکھنا فضول ہے، ہاں اگر اس نے اپنے شاگرد سے ثواب کے علاوہ کوئی توقع نہ رکھی، اور شاگرد نے خود ہی خدمت کی پیش کش کی، اور اس نے قبول کر لی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا بشرطیکہ وہ شاگرد کی پیش کش کا منتظر نہ رہا ہو، نہ خواہشمند ہو، اور بالفرض وہ خدمت نہ کرتا تب بھی دل میں برا تصور نہ کرتا۔ ان شرائط کے ساتھ بھی پچھلے زمانے کے علماء شاگردوں سے خدمت لینے سے بچتے تھے، حتیٰ کہ ایک بزرگ کسی کنوئیں میں گر گئے کچھ لوگ انھیں بچانے کے لئے رستی لے کر دوڑے، انھوں نے قسم دے کر کہا کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص نہ ہونا چاہیے جس نے مجھ سے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہو یا مجھ سے کوئی حدیث سنی ہو، یہ بات انھوں نے اس خوف سے کہیں ان کا اجر باطل نہ ہو جائے۔ شیعہ پہنچتے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں ایک کپڑا بطور ہدیہ پیش کیا، انھوں نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا، میں نے عرض کیا: اے ابو عبد اللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے حدیث سنتے ہیں، آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا بھائی تو مجھ سے حدیث سنتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس ہدیے کی وجہ سے میں تمہارے بھائی کے ساتھ مروت کا وہ برتاؤ کروں جو دو سروسوں کے ساتھ نہ کرتا ہوں، ایک شخص حضرت سفیانؒ کی خدمت میں ایک حتمیل یا دو حتمیلیاں لے کر حاضر ہوا، اس شخص کا مرحوم باپ آپ کا گروہ دوست تھا، اور آپ اکثر اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے، آپ نے مرحوم کی بڑی تعریف کی، اور اس کے لئے بخشش کی دعا فرمائی، اس شخص نے عرض کیا یہ مال مجھے والد محترم ہی کے ترکے سے حاصل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ فرمائیں آپ نے اس وقت اس کا ہدیہ قبول کر لیا، لیکن جب وہ چلا گیا تو اپنے صاحبزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپنی حتمیلیاں لے جاؤ، میں کسی وجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ وجہ یہ ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باپ سے ان کی محبت اللہ کے لئے تھی، جو ایک بہترین عمل ہے، اور اس پر ثواب کی توقع کی جاسکتی ہے، لیکن ہدیہ قبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی آمیزش ہو جاتی، ان کے صاحبزادے مبارک کہتے ہیں کہ اس شخص کے جانے کے بعد میں نے اپنے والد سے کہا کیا حرج تھا کہ آپ یہ چند پتھر لے لیتے کیا آپ کا خاندان نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، آپ کو کچھ پر، اپنے بیوی بچوں پر، بھائیوں پر رحم نہیں آتا، انھوں نے کہا مبارک! خدا سے ڈرو، کیا عجیب ہے کہ موج تم آؤ، اور باز پرس مجھ سے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کے ذریعے اگر مخلوق کو ہدایت ملتی ہو تو اسے ثواب کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے، شاگرد کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف، اور آخرت کے ثواب کا مشاوش رہے، استاد کی نظروں میں عزیز بنے، اور مخلوق کی نگاہ میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض اوقات استاد کے دل میں محبت حاصل کرنے کے لئے شاگرد اطاعت الہی میں کوشاں ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت اچھی طرح کی تو استاد ہم پر زیادہ توجہ دے گا، اور ہم زیادہ فیض اٹھا سکیں گے، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کی اطاعت سے غیر اللہ کا قصد و ارادہ سراسر نقصان کا باعث ہے، اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب کے علم کی

افاقیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد سے حاصل ہونے والا علم فائدہ پہنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پہنچائے کس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایک مہوہم فائدہ کے لئے فوری نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پڑھیں، اسی کے لئے عبادت کریں، اور اسی کے لئے استاد کی خدمت کریں، اس لئے نہیں کہ خدمت کر کے استاد کے دل میں مقام پیدا کریں، اگر حصول علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو تو تبت کی صحت کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بھلوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی نیت نہ کریں۔ ماں باپ کی خدمت بھی اس مقصد سے کرنا صحیح نہیں ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے، اور انکی نظروں میں عزت حاصل کی جائے بلکہ ان کی خدمت بھی اس لئے کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور والدین کی رضا اس کی رضا ہے۔ اسی طرح اللہ کی اطاعت کر کے والدین کے نزدیک محبوب بننا بھی جائز نہیں، ثواب کے نقطہ نظر سے تو یہ ایک ناقابلِ مٹائی نقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی ریا کاری ظاہر کر دی تو والدین کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔

لوگوں سے الگ تھلک رہ کر عبادت کرنے والے صوفی کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ذکر الہی کا خیال رکھے، اور اللہ کے علم و اطلاع پر قناعت کرے، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے پائے کہ مخلوق کو میری عبادت اور بُد کا حال معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی تعظیم کریں، یہ خیالات دل میں ریا کا بیج بو دیتے ہیں اور پھر یہ ریا پودے کی طرح اُگتی ہے، اور برگ و بار لاتی ہے، زائد کو جب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں، وہ غلط میں بھی لذت محسوس کرتا ہے، عبادت کی مشقت اس کے لئے سہل بن جاتی ہے۔ حالانکہ اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سخت مجاہدہ کتنی آسانی سے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راب سے سیکھی ہے، ان کا نام معان تھا، ایک دن میں ان کے عبادت خانے میں گیا، میں نے ان سے دریافت کیا وہ کتنے زمانے سے یہاں مقیم ہیں، اس نے جواب دیا ستر سال۔ میں نے پوچھا ان کی غذا کیا ہے انھوں نے کہا اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا صرف پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کہا میں شہر سال سے ایک پتے پر اُٹھ کھانا کھاتے ہوئے ہوں، رات کو ایک چٹا کھا لیتا ہوں، میں نے حیرت سے کہا کہ تمہارے دل میں ایسی کیا بات ہے جو ایک چٹا پورے دن کے لئے کافی ہو جاتا ہے، کہنے لگے یہ لوگ جو میرے عبادت خانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یہاں آتے ہیں، اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں، اور میرے ساتھ نہایت عقیدت و احترام سے پیش آتے ہیں، جب کبھی نفس عبادت میں کسل کرتا میں اسے اس ایک دن کی عزت یاد دلاتا ہوں، ایک دن کی عزت کے لئے تمام سال کی مشقت میرے لئے آسان ہو جاتی ہے، اے مؤید! تو ایک ساعت کی مشقت سے ابدی عزت حاصل کر۔ معان کی اس نصیحت نے میرے لئے علم و معرفت کے دروازے کھول دیئے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا! بس اتنا ہی معلوم کرنا ہے یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہو، میں نے کہا، کچھ اور بھی بتلا دیں تو بہتر ہے۔ انھوں نے کہا اس عبادت خانے سے نیچے چلو، میں نیچے گیا، انھوں نے مجھے ایک پڑا دی جس میں میں بچنے کے دانے بندھے ہوئے تھے، اور کہنے لگے جاؤ گر جاگھر میں پلے جاؤ، وہاں موجود لوگوں نے مجھے کچھ دیتے ہوئے دیکھ لیا ہے، جب میں گر جاگھر پہنچا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں معان نے کیا دیا ہے، لاؤ ہمیں دو، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، میں نے کہا مجھے انھوں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فروخت کر دوں گا، انھوں نے کہا قیت بتلاؤ، میں کہا میں دینار، انھوں نے مجھے تین دینار دیدے اور میں بچنے لے لے، میں وہ تین دینار لے کر بوڑھے عابد کے پاس آیا، اور انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے میں دینار لے کر غلطی کی ہے، اگر تم میں ہزار دینار بھی مانگتے تو وہ خوشی سے یہ قیمت تمہیں ادا کر دیتے، یہ اس شخص کی عزت ہے جو اس (اللہ) کی عبادت نہیں کرتا، اور جو صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کی عزت کا کیا کتنا، تم اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اُدھر اُدھر آنا جانا چھوڑو۔

اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جب نفس کو اپنی عظمت اور عزت کا احساس ہوتا ہے تو وہ غلط میں بھی مجاہدے سے لذت پاتا

ہے، اور بھی جس کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، بہر حال اس سے اجتناب کرنا چاہیئے، اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے وقت عابد نظریں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں، اگر کسی وجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے منحرف ہو جائیں تو ان کے روپے سے تنگ دل نہ ہو، اگر دل میں ذرا سی غلی آئے بھی تو عقل اور ایمان کے حوالے سے اسے دفع کرے، اور اپنی حال بنالے کہ اگر تمام مخلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس سے نہ خشوع میں اضافہ ہو، اور نہ ان کی اطلاع سے خوشی محسوس کرے، اگر ذرا سی بھی خوشی محسوس کی تو یہ ضعف کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگر وہ عقل اور ایمان کے ذریعے اس کرامت کے دفع کرنے پر قادر ہو اور دفع کی طرف سبقت کر کے اس کا ہمتا ہی نہ ہو تو امید یہ ہے کہ اس کی کوشش راپیچان نہ جائے گی، لوگوں کے مشاہدے کے وقت اس لئے خشوع کرنا اور انہماک سے عبادت کرنا کہ وہ لوگ زیادہ اس کے پاس نہ بیٹھیں اور وقت ضائع نہ کریں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دھوکا سب سے اس لئے کہ بعض اوقات نفس میں انہماک خشوع کی خواہش غلبی ہوتی ہے، اور اس کے لئے یہ بہانہ تراش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے ٹھٹھکا بلانا پسند نہیں ہے اس لئے میں زیادہ دیر تک عبادت کر کے ان سے چمکھار پانا چاہتا ہوں، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ان کے دعویٰ کی صداقت کا امتحان اس طرح لیا جاسکتا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ وہ خشوع ہی کو لوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا چاہتا ہے، لوگوں سے چمچا ہی چمچا رہا ہے تو ایسا بھی کیا جاسکتا ہے کہ دوڑ کر چلنے لگے، کھل کھلا کہنے، یا زیادہ کھائے پئے، ان حرکتوں سے بھی عوام اپنی عقیدت کا رشتہ منقطع کر سکتے ہیں، اگر وہ تہماری یہ بات مان لے تو سمجھا جائے گا کہ وہ دعویٰ میں سچا، اور خشوع کے انہماک میں غلط ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی آمدورفت کا سلسلہ منقطع کرنے کے لئے عبادت ہی پر زور دیتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کہا جائے گا کہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت چاہتا ہے، اس سے صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ عقیدہ راج ہو کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ سوچ کر عمل کرے کہ روئے زمین پر صرف وہ تمام عمل کرنے والا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے شخص کے دل میں ازل تو مخلوق کا خیال آتا ہی نہیں ہے، اور آتا بھی ہے تو اس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت یہ ہے کہ باغیر اس شخص کے دو دوست ہوں، ایک مالدار، دوسرا غریب، اگر مالدار اس کے گھر آئے تو اسے غریب کی آمد سے خوشی نہ ہوئی چاہئے، لالہ ہے کہ مالدار میں کچھ خصوصیات زائد ہوں، مثلاً وہ عالم یا متقی ہو، اس اعتبار سے غریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی جاتی تو اس کی وجہ مالدار ہی نہیں ہوگی بلکہ علم اور تقویٰ ہو گا۔ جو شخص مالداروں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہو وہ ریا کار لالچی ہے اگر وہ ریا کار یا حریص نہ ہو تا تو غریبوں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتا، کیوں کہ انھیں دیکھنے سے آخرت کی رغبت بڑھتی ہے، اور دل میں فقر و مسکنت کی محبت پیدا ہوتی ہے، جب کہ مالداروں کی دید سے دنیا کی رغبت بڑھتی ہے، اور دولت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذلیل و خوار دیکھے گئے کسی مجلس میں نہیں دیکھے گئے، آپ دولت مندوں کو صف کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے، اور غریبوں کو آگے بٹھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کاش ہم بھی غریب ہی ہوتے۔ البتہ تم مالدار کا زیادہ اکرار کر سکتے ہو اگر وہ تم سے قریب ہو، یا تمہارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو، یا تمہارے اوپر اس کا کوئی حق ہو، لیکن اگر کوئی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قرمت رکھتا ہو تو اس کی بھی مالدار ہی کی طرح عزت کی جائے، اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ فقیر اللہ کے یہاں زیادہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب اگر تم مالدار ہی کو مقدم سمجھتے ہو، اور اسی کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حریص ہو، اور اس کے ساتھ ریا کارانہ سلوک کر رہے ہو۔

پھر اگر تم غریب اور مالدار کے درمیان لشت میں مساوات کا معاملہ رکھتے ہو تو یہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی یہ نسبت خشوع اور حکمت کا زیادہ انہماک کرو، یہ رائے غلطی، یا طبع غلطی کا ثمر ہے، جیسا کہ ابن السناکؒ نے اپنی باندی سے کہا تھا، نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آتا ہوں تو مجھ پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور میں زیادہ سے زیادہ حکیمانہ باتیں کرتا

ہوں اس نے جواب دیا لاچ سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے، ہندی نے یہ بات صحیح کہی تھی، یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان چٹتی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے غریب کے سامنے نہیں چلتی، اسی طرح مالدار کے سامنے بھتا خشوع ہوتا ہے اتنا خشوع غریب کے سامنے نہیں ہوتا۔

ربا کے باب میں شیطان دوسرے اور فریب اسنے زیادہ ہیں کہ انھیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا جاسکتا، اور ان دوسروں سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دوسری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے نکال دو، اور تمام عمر اپنے نفس کو اہل کے عذاب میں مبتلا کرنا پسند نہ کرو، بلکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں میسر ہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لطف انداز نہ ہوتا ہو کہ اس کا جسم بیمار یوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ ان لذتوں اور نعمتوں میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس نے پرہیز کیا، اور نفس پر مجاہدہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی بادشاہت باقی رہے گی، اور اسی خیال سے طبیبوں اور عقائدوں کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، نیز نفس کو بد مزہ کڑوی کسبیلی دوا نہیں پینے کا عادی بناتا ہے، اگرچہ اس طرح غذا کی قلت کے باعث اس کا جسم کمزور ہو جائے گا لیکن پرہیز پر پابند رہنے اور دوا کے مسلسل استعمال کی بنا پر ہوس مرض سے بھی نجات پالے گا جس میں وہ گرفتار ہے، اگر کبھی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تو وہ تمام امراض مجسم ہو کر سامنے آجائیں گے اور جن کا انجام موت ہے، اور موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال بھی ہے، اور دوشمنوں کے خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا کا استعمال شاق ہو گا وہ اس تندرستی کے بارے میں ضرور سوچے گا جو اس دوا کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہے، اور وہ زندگی بھی پیش نظر رہے گی جو عیش اور فانی الہابی کی زندگی ہوگی، جسم مرض سے، اور دل فکر سے آزاد ہو گا، یہی حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمنا رکھتا ہو، وہ ہر اس چیز سے اجزا کر رہا ہے جو آخرت کے لئے باعث ہلاکت ہو، اور آخرت میں مملک دنیاوی لذات و شہوات سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذتوں سے اجتناب کرتا ہے، اور تھوڑی مقدار پر اکتفا کرتا ہے، لاغر ی، پرمردگی، وحشت، غم، خوف اور مخلوق کے ساتھ ترک مواصلت کو اس لئے پسند کرتا ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نازل ہو، اور جہاں میرا مقدر ہو جائے، وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ میں دنیاوی لذات سے لاتعلقی رہ کر نجات پاؤں گا۔ یہ خوف اور توقع اسے دنیاوی لذات سے کنارہ کش رہنے پر مبرور طاقت دیتی ہے، کیوں کہ انجام ہر اس کا یقین مستحکم اور اعتماد لا زوال ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے باقی رہنے والی دولت اللہ کی رضا ہے، پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، جو بندے اس کی حرفیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ رحمت و رافت کا معاملہ کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو انھیں رنج اور مشقت سے بے نیاز کر دے، لیکن وہ آزمائش کرتا ہے، اور اپنی حکمت و عدل سے ان کے ارادے کی صداقت کا امتحان لیتا ہے۔

جب آدمی مشقت اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور مدد ملتی ہے، اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے، مگر کی قوت میسر ہوتی ہے، اور اطاعت ایک محبوب عمل بن جاتی ہے یہاں تک کہ مناجات اور اطاعت میں وہ لذت ملتی ہے کہ اس لذت کے سامنے تمام لذتیں پیچ نظر آتی ہیں، اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے تمام دنیاوی شہوس فانی ہو جاتی ہیں۔ کریم اپنے طالب کی محنت و زحمت پر راز گاہ نہیں کرتا اور نہ سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ جانے دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جو میری طرف ایک بائٹ بڑھے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، ارشاد خداوندی ہے ”تیک لوگ میری ملاقات کے متقی ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ متقی ہوں۔“ ابتدا میں بندہ اپنی جدوجہد صادق و اخلاص کا مظاہرہ کرے، پھر دیکھے کہ رب کریم اسے کتنی قربت، اور کتنی رافت و رحمت سے نوازتا ہے۔

کتابُ ذم الکبر والعجب

کبر اور عجب کی مذمت کا بیان

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرُ يَأْخُذُ نَفْسِي وَالْعَظَمَةُ تَرَارِي فَمَنْ نَازَعَ عَنِي فِيهِمَا قَصَصْتُهُ
 (عالم متدرک)
 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر یا کبریا کی میری ہاد اور عظمت میرا زار ہے جو شخص ان دونوں میں مجھ سے نزاع کرے
 گا میں اسے توڑ دوں گا۔

ایک حدیث میں ہے۔
 ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شَخْطُ مَطَاغٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ وَاعْجَابُ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ
 (بزار، طبرانی، بیہقی۔ النسخ)
 تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بھل جس کا آدمی مطیع ہو، وہ خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے اور غرور
 پسندی۔
 کبر اور عجب دونوں دو مسلک تیار ہیں، عجب اور معجب مریض ہیں، اللہ کے دشمن اور اس کے مغضوب ہیں، کیوں کہ اس جلد
 میں ہم مملکت بیان کر رہے ہیں اس لیے کبر اور عجب پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے، ان دونوں کا شمار بھی بدترین مملکت میں ہوتا
 ہے ہم اس کتاب کو دو ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا باب

کبر

کبر کی مذمت : قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر کبر اور عجب کی مذمت کی ہے۔ فرمایا۔
 سَاحِرُفَ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
 میں ایسے لوگوں کو اسے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں باحق تکبر کرتے ہیں۔
 (پ ۹ ر ۸ آیت ۳۶)
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ
 اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور جاہل کے قلب پر ٹھہر دیتا ہے۔
 (پ ۱۵ ر ۱۳ آیت ۱۵)
 وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
 اور کفار فیلہ جاہلے لے اور جتنے سرکش اور ضدی تھے وہ سب بے مراد ہوئے۔
 (پ ۱۳ ر ۹ آیت ۲۳)
 إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَكَبِّرِينَ
 یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
 لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا وَافَىٰ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (پ ۱۸ ر ۱ آیت ۲۱)

یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل چکے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ فَاخْرَجُنِي (پ ۲۳ آیت ۶۰)
جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عقیقہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کبر کی مذمت کثرت سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّ قَمْصٍ خَزَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّ قَمْصٍ خَزَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ (مسلم ابن مسعود)
وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو گا وہ شخص دوزخ میں نہیں داخل ہو گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
اَلْكِبَرُ نَارٌ قَالِي وَالْعِظْمَةُ اَرَارِي فَمَنْ نَازَ عَنِّي وَاحِدًا مِنْهُمَا الْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ وَلَا اَبَالِي (مسلم ابو داؤد ابن ماجہ)

کبریا کی میری چادر اور عفت میرا ازار ہے، جو شخص ان دونوں میں سے ایک میں میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی پروا نہ کروں گا۔

حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمروؓ اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ وہ لے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے رہے اس کے بعد اَوَّلُ الذِّكْرِ صحابی تو تشریف لے گئے لیکن ثانی الذِّكْرِ صحابی وہیں کھڑے ہوئے رہے، لوگوں نے روئے کا سبب دریافت کیا، فرمایا: عبداللہ ابن عمروؓ مجھ سے یہ روایت بیان کر رہے تھے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّ قَمْصٍ خَزَلٍ مِنْ كِبَرٍ اَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَيَّ وَجْهِي (مسلم ابن مسعود)

جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو گا اسے اللہ تعالیٰ منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ اس کا نام تجاہرین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو انھیں ہوتا ہے (ترمذی۔ سلمہ ابن الاکوح) ایک دن سلیمان ابن داؤد نے اُس وجہ اور چہند و پرند سے فرمایا: ٹھو! ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اُٹھائے گئے یہاں تک کہ آپ نے آسمانوں کے فرشتوں کی سمیمات سنیں، پھر نیچے اُتارے گئے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سمندر سے جا گئے اور وہاں انھوں نے وہ آوازیں سنیں کہ اگر ان کے دل میں ذرا بھی کبر ہوتا تو جس قدر بلندی انھیں ملی تھی اسی قدر پستی ملتی۔

ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ عَنِّي لَمَّا ذُنُكُنْ تَسْمَعَانِ وَعَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ نُو
كَلْتُ بِشَلَا تَقِي كَلَّ جَبَّارٍ عَيْنِيذٍ وَبِكَلَّ مَنْ دَخَلَ مَعَ اللّٰهِ الْاٰخِرَ وَبِالْمَصْرُورِيْنَ (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کے دو کان ہوں گے سننے ہوئے، دو آنکھیں ہوں گی دیکھتی ہوئیں، اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی، وہ یہ کہے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں، جبارِ منید پر، مشرک پر، اور

مستوروں پر۔

ارشاد فرمایا۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا جَبَّارٌ وَلَا سَيْئِي الْمَلَكَةِ

جنت میں نہ بخیل داخل ہوگا نہ جبار اور اپنے مملوکوں سے بدسلوکی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی، دوزخ نے کہا مجھے حکیمین اور مجتہدین لیں گے، جنت نے کہا میرا کیا قصور ہے مجھے ضعیف، ناتواں، عاجز اور بے کس لوگ حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا: تو میری رحمت سے ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا، اور دوزخ نے فرمایا: تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھردوں گا (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)۔ ارشاد فرمایا: بندہ وہ ہے جو تجروے نقدی کرے، اور تجار اعلیٰ کو بھول جائے، بدترین بندہ وہ ہے جو جبر کرے، اترائے اور کبیر متعال کو فراموش کر دے، بدترین بندہ وہ ہے جو سرکشی اور بغض و عناد میں حد سے گذر جائے اور اسے ابتداء و انتہا یاد نہ رہے (تہذیبی۔ اسماء بنت عمیس)۔ حضرت ثابت سے معقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص کس قدر مغرور ہے؟ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد موت نہیں ہے؟ (تہذیبی)۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے دو بیٹوں کو بلایا، اور ان سے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں، میں تمہیں شرک اور کبر سے منع کرتا ہوں، اور کہنے لگا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کرتا ہوں، اس لئے کہ اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کہنے لگا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ پلڑا جھک جائے، دوسری بات جس کا میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے، یہ کلمہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی سے ہر جاندار کو رزق دیا جاتا ہے (احمد، بخاری، حاکم)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لئے خوشخبری ہو جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا پھر وہ کبر سے بچا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر درشت خود، بد مزاج، تکبر، دشمنی اور غرور دینے والا دوزخی ہے، اور جنت والے ضعیف اور کم مایہ لوگ ہیں (تہذیبی، احمد)۔ عبداللہ ابن عمر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں ہمارا زیادہ محبوب، اور آخرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور تم میں ہمارے نزدیک مبغوض، اور ہم سے بعید تر وہ لوگ ہوں گے جو فضول کو، پانچویں چھاڑ دیا کر باتیں کرنے والے اور تکبر ہیں (احمد)۔ ابو حلیہ (فتح) ایک روایت میں ہے یہ قیامت کے دن حکیمین کا حشر چوبنیوں کی صورت میں ہو گا، لوگوں کے پاؤں انھیں روندیں گے، انھیں ہر طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جہنم کے قید خانے میں جس کو بولس کہتے ہیں لے جائیں گے اور ان پر وہ آگ مسلط ہوگی جو تمام لوگوں کی آگ ہے اور انھیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (تہذیبی، احمد)۔ پچھلے کوٹے کا۔ (تہذیبی۔ عمرو ابن شعیب، عن ابن عمر)۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حشر کے دن تجار اور حکیمین چوبنیوں کی شکل میں انھیں گے، لوگ انھیں اپنے قدموں سے روندیں گے کیوں کہ وہ اللہ نزدیک ذلیل ہوں گے (بزار)۔ محمد ابن واسع کہتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے جھمارے والد نے اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے جسے جہنم کہتے ہیں، اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس میں جباری کا قیام ہو، پس اسے بلال تم اپنے آپ کو اس وادی کے عذاب سے محفوظ رکھنا (ابو حلیہ، طبرانی، حاکم)۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جہنم میں ایک مکان ہے جس میں حکیمین کو ڈال دیا جائے گا، اور اسے بند کر دیا جائے گا۔ (تہذیبی، السنن)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْعَةِ الْكِبَرِ بَاءٍ (۱)
اے اللہ! میں کبریا کی پھونک سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ایک حدیث میں ہے۔

مَنْ قَارَأَ رُوحَهُ بِحَسَبِهِ وَهُوَ بِرُحِيٍّ مِنْ ثَلَاثِ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكَبِيرَ وَالنَّيْنُ وَ
الْغُلُولُ (ترمذی، نسائی، ڈوہان)

جو ان تین باتوں سے غالی ہو کر موت سے ہم کنار ہو وہ جنت میں جائے گا۔

آثار صحابہ و تابعین : حضرت ابو بکر صدیقؓ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کسی مسلمان کی اہانت نہ کرے، اس لئے کہ جو مسلمان تمہاری نگہوں میں حقیر ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ وہب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنو عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو تکبر پر حرام ہے۔ اسنف ابن قیسؓ معصب ابن الجہر کے ساتھ اس کی چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو معصب پاؤں پھلائے پڑا تھا، اسنف اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے اتفاق سے اس کے پاؤں وہب کے لئے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں، فرمایا: میں آدم پر تعجب ہوتا ہے حالانکہ وہ پیشاب کی جگہ سے دو مرتبہ نکلا ہے، حسن فرماتے ہیں ابن آدم پر تعجب ہے کہ وہ دن میں دو چار بار استنجاء کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی شرم گاہ دھو رہا ہے اور جب آرائش و تنصیف سے مقابلہ کرتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں قرآن کریم کی اس آیت میں بول و برداری طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ ۳۱، ۸۷ آیت ۲۱)
اور یہ تمہاری ذات میں بھی (نشانیوں ہیں) کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔

محمد ابن حسینؓ ابن علیؓ فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں جتنا تکبر پیدا ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل میں کمی آجاتی ہے، حضرت سلمانؓ سے کسی نے اس پرانی کے بارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی مفید نہیں ہوتی، انھوں نے جواب دیا تکبر۔ حضرت لقمانؓ ابن بشر نے برسرِ منبر فرمایا کہ شیطان کے بت سے پھندے اور جال ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اترتا ہے، اس کی عنایت پر فخر کرتا ہے، اس کے بندوں پر کبر کرتا ہے، اور غیر اللہ میں راجع ہوس سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا و آخرت میں محروم کر کے طلب گار ہیں۔

اِذَا كَرِهَ لَكَ بَعْضُ الْأَعْمَارِ فَتَحَبَّرْ فِيهِ مَدَامَتِ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَا تَنْظُرَنَّ إِلَهُ إِلَى رَجُلٍ يَتَكَبَّرُ إِلَّا زُرَّ فَطَرُّهُ
اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی طرف نظر نہیں کرتا جو اتنا کراہتے پڑے محبت ہو۔
يَتَكَبَّرُ رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ فِي بَرِّ دِينِهِ إِذَا عَجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ
يَتَحَلَّلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (بخاری و مسلم، ابو ہریرہ)
اس دوران جب کہ آدمی اپنی دھاروں میں ڈرتا رہا ہو اسے اپنا نفس امارا کے اچھا لگے اللہ تعالیٰ اسے

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں لی البتہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے میرا یہ علم ہے یہ روایت نقل کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وھمزہ نفثہ الشعر ونفخہ الکبیر وھمزہ الموتۃ

زمین میں دفن ہوتا ہے پھر وہ قیامت تک اس میں گھومتا پھرتا ہے۔
 مَنْ حَزَنَ تَوْبَهُ خَيْرٌ لَّاهُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم ابن عمر)
 جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھمیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے نہ دیکھے گا۔

زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسیثناء میں عبد اللہ ابن واقدؓ اور مرے گزدرے ان کے جسم پر یا لباس تھا، عبد اللہ ابن عمرؓ نے ان سے فرمایا اے بیٹے! اپنا پاجامہ اوپر کر لو، اس لئے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعید سنی ہے کہ جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھمیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھٹی پر تھوکا اور اس پر انھت مبارک رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم! کیا تو مجھے عاجز سمجھتا ہے میں نے تجھے اس (عاجب) جیسی چیز سے پیدا فرمایا ہے، پھر جب میں نے تیرا قدو قامت برابر اور جسم فرسہ کر دیا تو اپنی چادروں میں اس طرح آکر کر چلا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا، کہیں خرچ نہ کیا، پھر جب سانس سینے میں رو گیا تو تو نے آواز لگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کروں گا۔ یہ صدقہ کا وقت کہاں ہے (ابن ماجہ) حاکم۔ بہرین جاش) ایک حدیث میں ہے، آپؐ نے ارشاد فرمایا نبیب میری اُمت تکبر کی چال چلنے لگی گی، اور دوم وفارس کے لوگ ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرے گا۔ (ترمذی) ابن

نہان ابن عمرؓ۔
 ابو بکرؓ نے ناقل ہیں کہ ہم حضرت حسنؓ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابنِ الاہتم کا دوسرے گزدر ہوا وہ پاخانے جا رہا تھا اس کے جسم پر ریشتی کپڑے تھے۔ جو اس کی پٹنی پر تہہ تہہ لٹکے ہوئے تھے اور قیام کی ہوئی تھی، اور وہ اتر اتر کر چل رہا تھا، حضرت حسنؓ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فرمایا نف ہے اس شخص پر جو ناک پھلائے ہوئے گردن اکڑائے ہوئے اور سر دھککائے ہوئے ہے اور اپنی دونوں جانب دیکھ رہا ہے۔ اے احق! اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا نہ تو نے شکر ادا کیا اور نہ ان کا ذکر زبان پر لایا، اور ان کے سلعے میں اللہ نے جو حقوق متعین فرمائے ہیں نہ ان کی ادائیگی کی، بخیر اللہ اس طرح چلے ہیں جیسے پاگل چلا کرتے ہیں انھیں یہ نہیں معلوم کہ انسان کے ہر عضو میں اللہ کی ایک نعمت موجود ہے، اور شیطان اسے کھیل بنانے میں مصروف ہے۔ ابنِ الاہتم نے یہ بات سنی اور واپس آکر حضرت حسنؓ سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، آپؐ نے فرمایا مجھ سے کیا عذر کرتے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا۔

وَلَا تَمْسَحْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا -
 (پ ۱۵ آیت ۳۷)

اور زمین پر اترنا تو ہوا مت چل تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔
 ایک بار ایک نوجوان عمرہ لباس پہن کر آپؐ کے سامنے سے گذرا، آپؐ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ آدمی اپنی خوبصورتی اور جوانی پر اترتا ہے، حالانکہ ہمیں یہ سوجھنا چاہیے کہ گویا قبرے تمہارا جسم چھپا لیا ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے آگئے ہیں، جاؤ اپنے دل کا علاج کرو اللہ تعالیٰ بندوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ خلافت سے پہلے حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ کے لئے گئے وہاں طاؤسؓ نے انھیں دیکھا کہ وہ آکر کر چل رہے ہیں، آپؐ نے ان کے پہلو میں ٹھوک دیا اور فرمایا کہ جس کے پیٹ میں غلاط بھری ہوئی ہو یہ اس کی چال نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لئے میرے ہر ہر عضوے مار کھائی ہے، تب میں نے یہ چال سیکھی۔ محمد ابن الواسعؓ نے اپنے صاحبزادے کو آکر کر چلے ہوئے دیکھا تو اسے بلا کر فرمایا کہ کیا تو اپنی حقیقت سے واقف ہے؟ تیری ماں کو میں نے دو سو درہم میں خرید لیا تھا اور تیرا باپ جیسا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسے آدمی زیادہ نہ بنائے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے ایک شخص کو اپنا بازار

کھینچے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بندہ ہوتے ہیں آپ نے یہ بات دیکھا تو تین مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبد اللہ ابن الشخیخ نے سلب کو دیکھا کہ وہ ریشمی عبا پہنے ہوئے اترا اتر کر چل رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا اے ابو عبد اللہ! یہ چال اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے۔ سلب نے ان سے کہا شاید آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا : کیوں نہیں : جانتا ہوں ابتدا میں تم خلفہ ہتھاک تھے اور انتہا میں ٹاپک مروار ہو جاؤ گے۔ اور اب غلاطی لادے پھر رہے ہو سلب یہ سن کر چلا گیا اور وہ چال چھوڑ دی۔ قرآن کریم میں ہے :-

ثُمَّ نَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَظُّلٍ - (پ ۲۹، آیت ۳۳)

پھر ناز کرنا ہوا اپنے کمر چل دیا تھا۔

تواضع کے فضائل : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَا زَالَ اللَّهُ غَنِيًّا بِتَعَفُّو الْأَعْزَاءِ وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدُهُمْ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
اللہ تعالیٰ محاف کرنے کے باعث کسی بندے کی صرف عزت میں اضافہ کرتا ہے جو اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَعَهُ وَلُكَّانٌ وَعَلَيْهِ حِكْمَةٌ يُنْسِكَانِيَّةُ بِهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفْسَهُ جَنَّبَ اللَّهُ نَفْسَهُ قَالَا اللَّهُمَّ صَغُفْ وَلَوْ نَضَعُ نَفْسَهُ قَالَا اللَّهُمَّ ارْفَعْهُ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں اور اس پر لگام ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اسے روکے رہتے ہیں اگر وہ نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ! تو اس شخص کو پست کر اور اگر وہ اپنے نفس کو پست کرتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ! اسے اونچا کر۔

ایک حدیث میں ہے فرمایا : اس شخص کے لئے خوشخبری ہو جو ذلت کی صورت تواضع نہ کرے اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اسے گناہ کے علاوہ راہ میں خرچ کرے اور اہل نقد و حکمت کے ساتھ اختلاف رکھے (بزار۔ السنن) ابو سلمہ الدبئی اپنے والد سے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبائیں تشریف فرما تھے آپ اس دن روزے سے تھے ہم نے انظار کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا اور اس میں کچھ شہد بھی ڈال دیا جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں شہد کا ذائقہ محسوس کیا تو حاضرین سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا ہم نے اس میں کچھ شہد بھی ملا دیا ہے آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے :-

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَغُفَ اللَّهُ وَمَنْ اِفْتَضَدَ اغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَذَرَ اَفْقَرَ فَاللَّهُ وَمَنْ اَكْثَرَ ذَكَرَ اللّٰهُ اَحْبَبَهُ اللّٰهُ (بزار۔ طحاوی)

جو شخص اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اسے پست کرتا ہے اور اعتبار الی راہ اختیار کرتا ہے اسے فنی کرتا ہے اور جو فضول غریبی کرتا ہے اسے فقیر کرتا ہے اور جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند فقہاء کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک سائل دروازے پر آیا وہ ایک اہلِ مزن نیاری میں جھلا تھا جس سے سب گھن کرتے تھے آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی جب وہ اندر آیا آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس سے کھانا کھانے کے لیے کہا ایک قریشی شخص نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی وہ شخص اس وقت تک نہیں مرا جب تک خود بھی اس نیاری میں جھلا نہ ہوا جس میں سائل جھلا

تھا۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تھا یا تو میں بندہ اور رسول ہوں یا بادشاہ اور نبی ہوں؛ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون سی بات اختیار کروں؟ فرشتوں میں میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تھے، میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کرو؛ میں نے عرض کیا میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں (ابو ہریرہ - ابو ہریرہ - ابن عباس) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں صرف اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آگے سرنگون رہتا ہے اور میرے بندوں پر بڑائی اختیار نہیں کرتا؛ اپنے دل میں میرا خوف رکھتا ہے، اور اپنا دن میری یاد میں گزرتا ہے، اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے ارشاد نبوی ہے۔

الْكَرَّمُ الشَّقْوَى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُّعُ وَالْيَقِينُ الْغَيْبُ (ابن ابی الدنیا مسنداً - حاکم - سرقہ)

بڑائی تقویٰ ہے، شرف تواضع ہے، اور یقین تو غیبی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متواضعین کے لیے خوشخبری ہو، قیامت کے دن وہ منبروں پر بیٹھیں گے، مصلحین (صلح کرانے والوں) کے لیے خوشخبری ہو، قیامت کے روز وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا هَذَيْتُ اللَّهَ عَبْدًا لِلْإِسْلَامِ وَحَسَنَ صُورَتِهِ وَحَلَّلَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ شَائِنٍ لَهُ
وَرَزَقْتُهُ ذَالِكِ تَوَاضُّعًا فَذَالِكُ مَنْ صَفْوَةُ الْوُجُوهِ (طبرانی موقوفاً ابن مسعود رحمہ)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے، اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور اسے کسی ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و انکساری عطا کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے، ایک خاموشی یہ عبادت کی ابتدا ہے دوسری اللہ پر توکل، تیسری تواضع، چوتھی دنیا سے بے رغبتی (طبرانی - حاکم - النسب) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا تَوَاضُّعُ الْعَبْدِ رَفْعُهُ لِلَّهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (یعنی فی الشعب)

جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اسے ساتویں آسمان تک بلند ہی عطا کرتا ہے۔

ارشاد فرمایا: تواضع بندے کی رفعت و عظمت میں اضافہ کرتی ہے، تواضع کرو اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا (اصنافی ترمذی و ترمذی) ترمذی - النسب) روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے اتنے میں ایک سیاہ رو شخص آیا، اس کے چہرے پر چمک کے دانے چھل رہے تھے اور ان سے پانی بہ رہا تھا آپ نے اسے اپنے قریب بٹھلایا۔ (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گھروالوں سے متعلق کوئی چیز تاجہ میں اٹھا کر چلے۔ (۳) ارشاد فرمایا: اگر تیریں میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرو اور مشکیزہ سے سابقہ پیش آئے تو ان پر کبر کرو، یہ روایت ان کے لیے ذلت و اہانت کا باعث ہوگا۔ (۴)

(۱) یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ ہمدانی کے ساتھ کھانا کھانے کی روایت ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر سے مروی ہے۔ (۲) یہ

روایت میں ملی مشہور روایت وہی ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدانی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ (۳)

اس روایت کی سند بھی نہیں ملی۔ (۴) یہ روایت بھی غریب ہے، اس کی سند بھی نہیں ملی۔

حضرت عمارؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بعدہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو رنجت بخشتا ہے اور فرمایا ہے کہ بلند ہو اللہ نے تجھے بلندی عطا کی ہے اور جب نیکتر اور تقدی کرتا ہے تو اللہ سے زمین میں دشمنیتا ہے اور فرماتا ہے دور ہو اللہ نے تجھے دور کر دیا ہے وہ اپنی نظر میں بڑا ہے لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ وہ اسے سوز سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ جریر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایسے درخت تک پہنچا جس کے نیچے کوئی شخص پڑا سو پڑا تھا اور چڑا پھیلا کر اس نے اپنے اوپر سایہ کر رکھا تھا میں نے کہا ابھی تک سے ہٹ گیا تھا اس لیے سونے والے پر دھوپ پڑی تھی میں نے چڑا درست کر دیا اسنے میں وہ شخص جاگ گیا میں نے دیکھا کہ وہ سلمان فارسی ہیں میں نے جو کچھ کیا تھا وہ ان سے کہہ دیا انہوں نے فرمایا اے جریر! دنیا میں اللہ کے لیے تواضع کر جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ قیامت کے روز اسے اونچا اٹھائے گا۔ اے جریر! کیا تجھے معلوم ہے قیامت کے دن دونوں کی غفلت کیا ہوگی میں نے عرض کیا: میں! فرمایا دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم دھاتے ہیں یہی ظلم قیامت کے دن اندر میں رہ کر سامنے آئے گا اور دونوں کے عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں تم لوگ افضل ترین عبادت تواضع سے عاقل ہو یوسف ابن اسحاق کہتے ہیں تمہوڑا ساتھی بے ست سے عمل سے کافی ہے اور تمہوڑی سہی تواضع بہت سے عجاوب سے کافی ہے۔ نبیل سے کسی شخص نے تواضع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا: تواضع یہ ہے کہ تو حق کے سامنے سرگوں ہو اور حق کا طمع و فراہم ہو یہاں تک کہ اگر کسی بچے سے بھی حق بات معلوم ہو قبول کر لے کسی جاہل سے سنے قبول کر لے۔ حضرت عبد اللہ ابن المبارکؓ فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس شخص کو اپنے اوپر ترجیح دو جو دنیاوی نعمتوں میں تم سے کم ہو یہاں تک کہ وہ یہ یقین کر لے کہ ہمیں اپنی دنیا کی وجہ سے اس پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس شخص سے اپنے آپ کو بدتر سمجھو دنیاوی نعمتوں میں تم سے زیادہ ہو یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال یا حسن یا لباس یا علم عطا کیا ہو اور اس نے تواضع نہ کی ہو قیامت کے روز یہ نعمتیں اس کے لیے دیباں بن جائیں گی۔

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پادری نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نعمت نازل کروں تو تم اسے انکساری کے ساتھ قبول کرو میں تم پر وہ نعمت تمام کروں گا۔ کعب فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی نعمت ملی اور اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور متواضع بن کر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس نعمت کے منافع سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی درجہ بلند فرمائیں گے اور جس شخص کو کوئی نعمت ملی لیکن اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتری جتائی ایسا شخص دنیا میں بھی اس نعمت کے منافع سے محروم رہے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہو گا۔ عبد الملک ابن حواریؓ سے کسی شخص نے دریافت کیا کون آدمی سب سے بہتر ہے؟ اس نے جواب دیا وہ شخص جو قدرت کے باوجود تواضع کرے رنجت کے باوجود زہد رکھتا ہو اور قابو پانے کے باوجود انعام نہ لے۔ ابن السماک ہارون کے پاس گئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین! شرف کے ساتھ آپ کی تواضع آپ کے شرف سے بہتر ہے ہارون رشید نے ابن السماک کے اس جملے کی حمین کی انہوں نے مزید کہا امیر المؤمنین! اگر اللہ کسی کو جمال شرف حسب اور مال عطا کرے اور وہ جمال میں پاک و امین رہے مال سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور حسب و نسب میں انکسار کرے تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں لکھا جائے گا ہارون رشید نے کاغذ قلم منگوایا اور اپنے ہاتھ سے ان کے یہ ارشادات لکھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے آپ اغنیاء اور شرفاء سے سرسری ملاقات کرتے اور ان سے فارغ ہو کر مساکین کی مجلس میں آکر بیٹھ جاتے ارشاد فرماتے کہ مسکین کا گذر مساکین ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح ہمیں یہ بات ناپسند ہے کہ مالدار لوگ ہمیں بوسیدہ کپڑوں میں دیکھیں اسی طرح ہمیں یہ بات بھی ناپسند ہونی چاہئے کہ درویش ہمیں عجاوب لباس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونسؑ اہوب اور حسن تواضع کے بارے میں مذکور کر رہے تھے حسن نے ان سے

فرمایا کیا تم جانتے ہو تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو اور خیم کو مسلمان نظر آئے تو تم اسے اپنے سے برتر تصور کر کے مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو فرق کیا تو یہاں لوں نے ایک دوسرے پر برتری اور بلندی کا اہتمام کیا، جو دی بانی بھائے تواضع اختیار کی، اللہ نے اسے سر بلندی عطا کی حضرت نوح علیہ السلام کی سختی اس پر برتری۔ ابوسلمیان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے زیادہ تواضع نہ پائی۔ اسی لیے انہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے شرف سے نوازا۔ پولس ابن عبید نے عرفات سے واپسی کے بعد کہا کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہوتا تو یقیناً ان پر رحمت نازل ہوتی، اب مجھے خوف ہے کہ کہیں میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ ہو جائیں، کہا جاتا ہے کہ مؤمن جس قدر نفس کو متواضع رکھتا ہے اسی قدر اسے اللہ کے یہاں بلندی نصیب ہوتی ہے زیادہ میری کہتے ہیں کہ تواضع کے بغیر زہاد ایسا ہے جیسے پھلوں کے بغیر درخت، مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مٹاؤی کرنے والا مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کرے کہ تم میں سے بدترین آدمی باہر آجائے تو بخدا سب سے پہلے باہر نکلے والا میں ہوں گا اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنی طاقت کے کل پر مجھ سے بہت کر جائے۔ جب ابن السہارک نے ان کا یہ قول سنا تو فرمایا واللہ کا اسی لیے مالک کہلاتے ہیں فضیل فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اقتدار کی خواہش ہوتی ہے وہ کبھی فلاح پاب نہیں ہوتا موسیٰ ابن القاسم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا اور سرخ آندھمی چلی، میں محمد ابن مقاتل کے پاس گیا، اور ان سے کہا اے ابو عبد اللہ! آپ ہمارے امام ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں، محمد ابن مقاتل میری یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کاش میں تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہوتا موسیٰ ابن القاسم کہتے ہیں میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے محمد ابن مقاتل کی وجہ سے تمہاری معصیت کا خاتمہ کر دیا۔ ایک شخص حضرت فضیل کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عادی بنی سوال کیا کرتے تھے، اس شخص نے جواب دیا میں مجھے کا نقطہ ہوں، آپ نے اس سے فرمایا اب تو ایسا ہی بن (یعنی پستی اختیار کر) جیسا تو نے کہا ہے حضرت فضیل کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذلت کے سامنے یہودیوں کی ذلت بچ رہی۔ ایک بزرگ کا مقلوبہ جو شخص اپنی ذرا بھی قدر کرتا ہے وہ تواضع کی صفت سے محروم ہے فتح ابن شخرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا، اور ان سے عرض کیا اے ابو الحسن! مجھے نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا قراء کی مجلس میں کوئی مالدار ثواب کی توقع سے تواضع کرے تو یہ کتنی عمدہ بات ہے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ کوئی فقیر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے مالداروں پر تکبر کرے۔ ابوسلمیان کہتے ہیں آدمی اس وقت تک تواضع نہیں کرتا جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانتا۔ ابو یزید کہتے ہیں آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ مخلوق میں کوئی اس سے بدتر ہے تکبر کی علامت ہے کسی نے ان سے پوچھا تواضع کی علامت کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تواضع کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے مقام اور حال کو اہمیت نہ دے آدمی کو جس قدر اپنے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اسی قدر تواضع کرتا ہے ابوسلمیان کہتے ہیں کہ جس قدر میں اپنے دل میں کم حیثیت اور بے مایہ انسان ہوں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ بے حیثیت اور کم مایہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی۔ عروہ ابن الزور کہتے ہیں تواضع حصول عقل کا ایک جال ہے، ہر نعمت پر حسد کیا جاسکتا ہے لیکن تواضع ایک ایسی نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں کر سکتا، یحییٰ ابن خالد برکتی کہتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے ملے تو تواضع کرے اور بے وقوف وہ ہے جو تم سے ملے تو برتری ظاہر کرے، یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں مال کے ذریعے تکبر کرنے والوں پر تکبر کرنا تواضع ہے، تکبر تمام مخلوق میں برا ہے، اور اقوام میں زیادہ برا ہے کہتے ہیں غرمت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے نفع صرف اس کے لیے ہے جو اپنا نفس اللہ کو فروخت کر دے۔ ابو علی کہتے ہیں آدمی کا نفس کبر، حرص اور خد سے مرکب ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تواضع، نصیحت اور قناعت سے روک دیتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو مصلحت کا معاملہ کرتے ہیں، جب نفس میں کبر کی آگ بجڑتی ہے اللہ کی مدد سے تواضع اس پر چھا

جاتی ہے، جب حد کی آگ بھڑکتی ہے نصیحت کے چھیننے اے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جب حرص کی آگ بھڑکتی ہے قناعت اے بھجا دیتی ہے۔

حضرت جنیدؒ سے منقول ہے کہ وہ جمعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا "آخری زمانے میں قوم کے سرداران کے ذلیل افراد ہوں گے" تو میں ہرگز تم سے کچھ نہ کہتا حضرت جنیدؒ نے بھی فرمایا کرتے تھے اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی کبر ہے غالباً ان کی مراد یہ ہوگی کہ تواضع اپنے نفس کا حیران کرنا ہے تب ہی تو اسے پست تصور کرتا ہے خود کے نزدیک نفس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی عموماً ابنِ شیبہؒ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں صفاء اور عمروہ کے درمیان سنی میں مصروف تھا اتنے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے مختصر سوار چلا آ رہا ہے "اس کے آگے آگے نوکر چل رہے ہیں" جو لوگوں کو سخت شست کہتے ہیں اور انہیں راست چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں چند روز بعد میں مکہ مکرمہ سے واپس آکر بغداد پہنچا وہاں میں نے اسی شخص کو دیکھا، ننگے پاؤں اور ننگے سر پھر رہا تھا سردار ڈاڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے "میں اسے غور سے دیکھنے لگا" اس نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک شخص تم سے بڑی مشابہت رکھتا ہے "میں نے اسے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے" اس شخص نے کہا میں وہی شخص ہوں "میں نے اس کی موجودہ حالت پر حیرت ظاہر کی" اس نے کہا میں نے ایسی جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں اس لیے اللہ نے مجھے ایسی جگہ گرا دیا جہاں لوگ اٹھ کر چلتے ہیں، مغیروہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمؑ غنی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے امیر و حاکم سے ڈرا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا فائدہ ہے اس زمانے میں مجھ جیسے شخص کو کوفے کا فقیہ سمجھا جاتا ہے "عطاء سلمیٰ" کی جگہ گرج کے وقت خوف سے لرز اٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ پیٹ لیتے جیسے درودہ میں جلا عورت بیٹھتی ہے "اور فرماتے کہ یہ مصیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، "عاش عطاء" مرعانا لوگ سکون کا سانس لیتے۔ بشرانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کو سلام نہ کرو "یہی ان کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن المبارک کو دعا دی "اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے" آپ نے فرمایا: "امید معرفت کے بعد ہوتی ہے" یہاں معرفت ہی حاصل نہیں کیا ہوگی۔ "حضرت سلمان الفارسیؒ کی موجودگی میں کچھ قریش فخر کرنے لگے، آپ نے ان سے فرمایا اگر تم میرا حال پوچھتے ہو تو میں ایک علف نہ ناپاک سے پیدا ہوا ہوں "اور مجھے ایک مردار بدو دار میں تبدیل ہو جانا ہے" پھر میزان میں میرے اعمال کا پلڑا بھاری رہا تو میں اچھا ہوں "اور ہلکا رہا تو برا ہوں۔

کبر کی حقیقت اور اس کی آفت

کبر کی دو قسمیں ہیں، ظاہری کبر، اور باطنی کبر۔ کبر باطنی نفس کی عادت کا نام ہے، اور کبر ظاہر سے مراد وہ اعمال ہیں جو اعضاء سے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں باطنی عادت ہی کبر ہے۔ اعمال ظاہری تو اس عادت کا ثمر ہیں "عادت ان اعمال کی موجب ہوتی ہے چنانچہ جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے تکبر کیا" اور ظاہر نہیں ہوتے تو کہا جاتا ہے اس کے دل میں کبر ہے، درحقیقت کبر نفس کی ایک عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو دوسرے پر فائق اور برتر سمجھے اور اس میں لذت پائے۔ کبر کے لیے تکبر علیہ (جس پر تکبر کرے) اور تکبر بہ (جس چیز پر تکبر کرے) ضروری ہے یہ ایک اضافی امر ہے اور اس کے لیے ان لوازمات کی ضرورت ہے عجب اور کبر میں ان ہی لوازمات کا فرق ہے، عجب میں عجب کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کو تما پیدا کیا جاتا تب بھی اس کے عجب ہونے کا امکان تھا، تکبر ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے کہ تکبر کے لیے غیری ضرورت ہے، جس پر وہ صفات کمال میں اپنے آپ کو فائق تصور کرے تکبر میں اپنے نفس کو بڑھا سمجھتا ہے، ساتھ ہی دوسرے کو بھی بڑھا برا برا سمجھتا ہے، اس پر تکبر نہیں کرتا، اسی طرح دوسرے کو حقیر سمجھتا بھی تکبر میں کافی نہیں ہے، کیوں کہ کبھی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے،

اور اپنے نفس کو اس سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا ہے۔ دوسرے کو اپنے برابر سمجھتا بھی تکبر میں ہے، بلکہ تکبر میں یہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا سمجھے اور ایک مرتبہ غیر کا، پھر اپنے نفس کے مرتبے کو غیر کے مرتبے سے فائق سمجھے، جب یہ تین باتیں اس کے اعتقاد میں ہوں گی، تب کبر ہوگا۔ اپنے نفس کے مرتبے کو سمجھتا کبر نہیں ہے، بلکہ اس سمجھنے سے 'یا اپنے مرتبے کے اعتقاد سے دل میں جو حرکت، خوشی اور اپنے عقیدہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو عزت پیدا ہوتی ہے، اس خوشی، حرکت، میلان، اور عزت کو خلط کبر کہتے ہیں۔ اسے "پھونک" سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اسی پھونک کی طرف اشارہ ہے۔

أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْحَةِ الْكِبَرِ يَا

میں کبریا کی پھونک سے تجری پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ نے اس شخص سے جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کرنے کی اجازت مانگی تھی ارشاد فرمایا تھا: مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ٹپا تنک نہ پہنچ جائے۔ گویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کبر میں جلتا ہو جاتا ہے، اور پھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کبر اس حالت کا نام ہے جو مذکورہ اعتقادات کے نتیجے میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔

(پ ۲۴، آیت ۵۶)

إِن فِیْ صُلُوْهِمْ اَلَا کِبَرٌ مَّا هُمْ بِاَلِغِیْہِ

ان کے دلوں میں بڑائی ہی بڑائی ہے کہ وہ اس تک بھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کبر سے مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکے گی۔ پھر یہ عزت ظاہری اور باطنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو ثمرات ہوتے ہیں، اور جنہیں تکبر کما جاتا ہے، جب کسی کے نزدیک اپنا مرتبہ غیر کے مقابلہ میں بڑا سمجھتا ہے تو وہ اپنے سے کم کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اس سے دور رہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے سامنے دست بستہ کھڑے رہنا اس شخص کے فرائض میں شامل ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ کبر زیادہ ہو، اور اگر کم زیادہ ہو تو اس سے خدمت لینا بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے دست بستہ کھڑے ہونے اور دلخیز نوکرانوں کی طرح پڑے رہنے کا اہل بھی نہیں سمجھتا۔ اور اگر کبر کم ہو تو اسے اپنا مساوی سمجھنے میں عار محسوس کرے گا۔ راستے کے تنگ گناٹے میں اس سے آگے رہنے کی کوشش کرے گا۔ مجلسوں میں اس سے آگے یا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کے سلام کا شکر کرے گا، اگر اس نے کسی کام میں کوتاہی کی تو اسے نہایت برا سمجھے گا، اگر وہ بحث کرنے لگے تو اسے اپنے سے کم رتبہ سمجھ کر جواب دینے سے پہلو ہٹ کرے گا، اگر وہ نصیحت پر آمادہ ہو تو قبول نصیحت میں اپنی ذلت محسوس کرے گا، اگر کبھی خود اس (تکبر) کو نصیحت کرنے کی صورت پیش آجائے تو درشت لب و لہجہ اختیار کرے گا، اور اگر غیر نے جواب میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کی جان کو آجائے گا۔ ایسا شخص اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی نرمی اور مہمانی کا برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ انہیں ذلیل سمجھتا ہے، انہیں جھڑکتا ہے، اپنا ممنون احسان سمجھ کر ہر طرح کی خدمت لیتا ہے، عام آدمیوں کو تو خاطر ہی میں نہیں لاتا، انہیں دیکھتا بھی ہے تو ایسے جیسے گدھوں کو دیکھ رہا ہو۔ کبریٰ کی عادت سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں لائی جاسکتی۔

کبریٰ کی آفت انتہائی ملک اور تہ کن ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا خواص تک اس میں جلتا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، شاید ہی کوئی عابد، زاہد یا عالم ایسا ہو جس کی مرض میں گرفتار نہ ہو، یہ اطلاق عام ہے، عوام و خواص سب اس میں جلتا نظر آتے ہیں۔ کبریٰ کی آفت کتنی ملک ہے اس کا اندازہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے لگایا جاسکتا ہے۔ فرمایا:۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ

جس کے دل میں ذہد برابر برہم بھی کبر ہو گا جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

مکبر ترین کا جنت میں داخلہ اس لئے بند کر دیا گیا کہ مؤمنین کے اخلاق جنت کے دروازے ہیں، کبر اور عزت نفس سے یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، بندہ کبر کی وجہ سے ایمانی اخلاق سے محروم رہتا ہے خاص طور پر تواضع سے جو متقین کا راس المال اور سرمایہ حیات ہے اور ان کے اخلاق کی اصل ہے۔ تواضع کے ساتھ وہ دوسرے اخلاقی حنہ سے بھی محروم رہتا ہے، مثلاً وہ کبر کے ساتھ کینہ، ترک نہ کر سکے گا، کسی کی نصیحت پر توجہ نہ دے گا، نہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، نہ لوگوں کی تذلیل و تحقیر سے بچے گا، نہ ان کی نصیحت اور محب جوئی سے محفوظ رہے گا۔ غرض یہ کہ اچھے اخلاقی ختم ہو جائیں گے اور برے اخلاقی پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بد خلق ایسی نہیں ہو سکتی جو مکبر ترین میں نہ ہو، بلکہ مکبر ہر رائی اور ہر بد خلق کا سارا لینے پر مجبور ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر وہ اپنی ”جموئی عزت نفس“ پر قراری نہیں رکھ سکتا۔ کوئی اچھی صفت ایسی نہیں ہے جس سے عاجز و محروم نہ ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھے اخلاق مجھے اس عزت سے دور کر دیں گے، مکبر کے جنت میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کبر کے ساتھ بہت سے اخلاقی فاسدہ لازم کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک فاسدہ خلق دوسرے بہت سے اخلاقی فاسدہ کا داعی ہے۔

کبر کی سب سے بڑی قسم وہ ہے جو علم سے مستفید نہ ہونے دے اور قبول حق کے لئے مانع ہو اور حق کے انکار سے محروم کر دے۔ کبر کی اس قسم کے متعلق بہت سی آیات وارد ہیں۔ مثلاً:

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ آخِرُ جَوْا أَنْفُسِكُمْ الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الْإِلَهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔

(پ ۷۷ آیت ۴۳)

اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، ہاں اپنی جائیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔

أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ۔

(پ ۲۴ آیت ۷۶)

جہنم کے دروازوں میں تمہارا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو سو مکبر ترین کا وہ پلائے گا نہ ہے۔

ثُمَّ لَنُنْزِلَنَّ عَنْ كُلِّ شَيْعَةٍ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَذَابًا۔

(پ ۸۲ آیت ۶۹)

پھر ان (انکار کے) ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکش کیا کرتا تھا۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔

(پ ۹۲ آیت ۲۲)

تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ٹکڑے ہو رہے ہیں اور وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں۔

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالْوَلَاةُ كُنَّا مُؤْمِنِينَ۔

(پ ۱۰۲ آیت ۳۰)

اوپنی درجہ کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔

(پ ۲۴ آیت ۶۰)

جو لوگ صرف میری عبادت میں سر تالی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔

(پ ۷۹ آیت ۱۲۶)

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برکت ہی رکھوں گا جو زمین میں نافع تکثیر کرتے ہیں۔
اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے قرآن کا فہم اٹھالیں گے، بعض تفسیر میں ہے کہ ہم ان کے دلوں کو ملکوت سے روک دیں گے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ وہ ان آیات میں غور و فکر نہ کر سکیں گے، اور نہ ان سے عبرت حاصل کر سکیں گے۔ اسی لئے حضرت جلیلی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تحقیق نرم زمین میں پیدا ہوتی ہے، پتھر نہیں ہوتی، اس طرح حکمت متواضع دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، تکثیرین کے دلوں میں اس کا ذرا اثر نہیں ہوتا ہے، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو شخص اپنا سر جھٹ سے ملاتا ہے وہ چوٹ کھاتا ہے، اور جو سر جھکا تا ہے وہ سایہ اور آرام پاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور انکار و حق کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

(مسلم ابن مسعود)

الْكِبَرُ مِنْ سَفَاةِ الْحَقِّ وَ عَمَصِ النَّاسِ
تکبر وہ ہے جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

متکبر علیہ، اس کے درجات و اقسام اور اس میں کبر کے ثمرات
انسان فطرتاً ظلم و جہول ہے، اس لئے وہ بھی اللہ پر تکبر کرتا ہے، بھی اس کے رسولوں پر، اور بھی مخلوق پر، اس اعتبار سے تکبر کی تین قسمیں ہیں۔

پہلی قسم۔ اللہ پر تکبر کرنا : یہ بدترین قسم ہے، اور اس کی تحریک جہالت اور سرکشی سے ہوتی ہے، جیسا کہ نمود نے کیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں آسمان کے پروردگار سے لڑوں گا، بہت سے جاہلوں نے اس طرح کی سرکشی کے واقعات معقول ہیں، بلکہ روایت کے تمام دعویداروں کی سرکشی کا یہی عالم ہے جیسے فرعون۔ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اے اللہ کے بندہ کلامے میں شرم آئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
لِإِنِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَائِرِينَ۔

(پ ۲۳ ر ۲۴ آیت ۶۰)

جو لوگ صرف میری عبادت سے سرباکی کرتے ہیں وہ مغرب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔
لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَأَمَّنْ
يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِي وَسَيَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيَّ جَمِيعًا۔ (پ ۶ ر ۷ آیت ۱۷۲)
تج ہرگز خدا کے بندے بننے سے مار نہیں کریں گے، اور نہ مغرب فرمیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے مار کرے گا اور تکبر کرے گا تو خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔
وَأَنذِرْهُمْ لَّهُمْ أُعْذِلُ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا مَرَّأَوْا وَآذَهُمْ
نُفُورًا۔ (پ ۱۸ ر ۱۹ آیت ۶۰)

اور جب ان (کا فرسوں) کا جانا ہے کہ رجن کو جودہ کو تو کہتے ہیں کہ رجن کیا چیز ہے، کیا ہم اس کو جودہ کرنے لگیں جس کو تم جودہ کرنے کے لئے ہم کو کہو گے اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔

دوسری قسم۔ رسولوں پر تکبر کرنا : رسولوں پر تکبر کرنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ان کی اقلان نہ کرے، اور اپنے ہی جیسے افراد بھڑکی لائی ہوئی شریعت پر چلے میں مار محسوس کرے، یہ صورت بھی اس لئے پیش آتی ہے کہ آدمی رسالت و نبوت کے بلکہ یہ آیت سورة الفرقان کی آیت سمجھ رہا ہے اس کو پڑھتے پڑھتے تلاوت دا جب ہوگا۔

منصب پر غور و فکر ہی نہیں کرتا اس لئے جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں بہکتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور کبھی ذہن کو فکر و تامل کی آزادی تو دیتا ہے لیکن نفس کی سرکشی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ امر حق کی اطاعت اور انبیاء کی اتباع پر راضی نہیں ہوتا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مکرین رسل کے اقوال نقل فرماتے ہیں ارشاد فرمایا:-

(پ ۱۸ ر ۳ آیت ۴)

أَنذَرْتَهُمْ لِبَسْئَرٍ مِّثْلَ مَا

کیا ہم ایسے دو مضمون جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آئیں۔

(پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۱۰)

إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا۔

تم محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں۔

(پ ۱۸ ر ۳ آیت ۳۴)

وَلَمَّا طَغَتْ مَدَنُكُمْ لَمَّا خَسِرْتُمْ وَلَمَّا

اور اگر تم اپنے جیسے ایک معمول آدمی کے کہنے پر چلے گلو تو پھر تم گمراہی میں ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ أَوْ نَرِ رَبَّنَا لَقَدْ

(پ ۱۸ ر ۱ آیت ۲۱)

اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں

نہیں آتے ہیں یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔

(پ ۱۸ ر ۱۸ آیت ۷)

لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ

اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔

فَرَفَعْنَا قَوْلَ الْكَافِرِ

(پ ۲۵ ر ۱ آیت ۵۳)

أَوْ جَاءَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔

یا فرشتے اس کے جلو میں پر پانچ کر آئے ہوتے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:-

(پ ۲۰ ر ۷ آیت ۳۹)

إِسْتَكْبَرُوا وَكُنُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق دنیا میں سرائیاں کھاتھا۔

فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تکبر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت

دی اور فرمایا تو ایمان قبول کر لے تیری سلطنت تیرے ہی پاس رہے گی فرعون نے جواب دیا میں ایمان و ذمہ سے مشورہ کر لوں وزیر

نے مشورہ دیا کہ تو پودہ لگا دے لوگ تیری پرستش کرتے ہیں اگر تو نے ایمان قبول کر لیا تو بے بندہ ہو جائے گا اور دوسرے کی عبادت

کرے گا اس نے اپنے وزیر کا مشورہ قبول کیا اور اپنی معمولی معبودیت پر قرار رکھنے کے لئے ہماری تعالیٰ کا بے بندہ بننے اور حضرت موسیٰ

علیہ السلام کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔

قرآن کریم میں قریش مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:-

(پ ۲۵ ر ۹ آیت ۶)

لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْغَافِلِينَ

اور کہتے گئے کہ یہ قرآن (اگر قرآن الہی ہے تو ان بدلوں، ستیوں، مکہ اور طائف) میں سے کسی بڑے آدمی

پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

قائد قریش ہیں عظیم القریین سے مراد ولید ابن المغیرہ اور ابو مسعود الشقفی ہیں قریش نے کہا تھا کہ محمد تو ایک چیم

لڑکے تھے اللہ نے انھیں ہمارے اوپر نبی کیسے بنا دیا۔ نبی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو جاہ و ریاست میں ان سے فائق ہوتا۔ اللہ

تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا:-

(پ ۲۵ ر ۹ آیت ۳۲)

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ
کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔

ایک جگہ ان لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا:-

(پ ۴۷ ر ۳ آیت ۵۳)

لَيَقُولُوا لَوْلَا أَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے۔

ان لوگوں کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر تھے، جب اللہ نے انہیں قیادت کے اعزاز سے سرفراز کیا تو ایسے لوگوں کو یہی حیرت ہوئی اور انہوں نے اس عمل کو اپنی اہانت تصور کیا چنانچہ انہوں نے ایک بار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی شکوہ کیا تھا:-

كَيْفَ نَجْلِسُ إِلَيْكَ وَعِنْدَكَ هَؤُلَاءِ

ہم آپ کے پاس کیسے بیٹھیں، آپ کے پاس تو یہ لوگ رہتے ہیں۔

انہوں نے مسلمان قراء کی طرف اشارہ کیا، اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (مسلم - سعد ابن ابی وقاص)۔

(پ ۴۷ ر ۱۳ آیت ۵۲)

وَلَا تَنْظُرُوا لِلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يْرِيدُونَ وَجْهَهُ

اور ان لوگوں کو نہ نکالنے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:-

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(پ ۴۷ ر ۱۵ آیت ۲۸)

اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ متعبد نہ رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں، اور دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تعجب کی حکایت کی جو انہیں اس وقت پیش آئے گا جب وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جن کو حقیر اور ذلیل تصور کرتے تھے۔ فرمایا:-

(پ ۲۳ ر ۱۳ آیت ۶۴)

مَا لَنَا لَا نَرَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَنَ لَمْ نَرِ إِلَّا كُنَّا نَعْلَمُهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ

کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو (دورِ رخ میں) نہیں دیکھتے جن کو ہم بڑے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔

ان کے نزدیک اشرار یہ حضرات تھے، حضرت عمار ابن یاسر، بلال، صہیب، اور مقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان منکرین قریش میں بھی درگروہ تھے، بعض لوگ وہ تھے جو اپنے بکر کے باعث حق کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایمان نہ لاسکے، بعض لوگ وہ تھے جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یقین تھا، لیکن وہ اپنے بکر کی وجہ سے اس کا اعتراف و اعلان نہیں کر سکتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

(پ ۱۸ ر ۱ آیت ۸۹)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

پھر جب وہ چیز آگئی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:-

وَجَحَلُوا بَهَا وَأَسْتَفْتَنَهَا أَنْفُسَهُمْ ظَلَمًا وَعُلُوًّا

(پ ۱۹ ر ۱ آیت ۸۳)

اور ظلم و ستم پر راہ سے ان (عجرات) کے ٹکڑے ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔
یہ قسم اگرچہ پہلی قسم (تکبر علی اللہ) سے کم ہے، لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی نافرمانی کرنا۔

تیسری قسم۔ بندوں پر تکبر : یہ تکبر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اپنے فحش کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر تصور کرے، اس کی اطاعت کو برا سمجھے بلکہ اس سے برتر رہنے کی کوشش کرے، یہ قسم اگرچہ پہلی قسموں سے کم ہے، لیکن دوجہ سے بُری ہے۔

پہلی وجہ : تو یہ ہے کہ کبر، عزت، عظمت اور بلندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ مملوک کے لئے جو ضعیف و ناتواں ہے عاجز و درماندہ ہے کبر کیسے مناسب ہے، تکبر بندہ گویا باری تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منافعت کرتا ہے جو صرف اسی کی جلالت شان کے لائق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے وقوف غلام پر بادشاہ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ جرأت ہے ہی اتنی عقلمن کہ اس پر غصی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

الْعِظْمَةُ لِرَبِّیْ وَالْکِبْرُ بَاعِیْ قَالِیْ فَمَنْ نَارَ غَنِیْ فِیْهَا قَصَصْتُ

عظمت میرا ازار ہے، کبر باری میری ردا ہے جو شخص مجھ سے ان میں مجھڑا کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔

مطلب یہ ہے کہ عظمت اور کبر باری دونوں میرے وصف ہیں، جو میرے لئے مخصوص ہیں، اور میری ہی شان کے مطابق ہیں ان اوصاف کا دعویٰ کرنے والا ایسا ہے جیسے مجھ سے نزاع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا خدا کا بھرم اور اس کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی کے مخصوص غلاموں کو ذلیل سمجھتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے، ان پر برتری چاہتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ یہ شخص اگرچہ ایسا نہیں جیسے وہ شخص جس نے شاہی تاج سر پر رکھ لیا تھا اور تخت شاہی پر بیٹھ کر تھا حکومت کرنا ارادہ کیا تھا، وہ شخص بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہتا تھا اور یہ اس کے اقتدار میں شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمود و فرعون کے نزاع میں وہی فرق ہے جو ان دونوں مضمون کے نزاع میں تھا کہ ایک بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا کر خود حکمران بننا چاہتا تھا۔ اور دوسرا اس کے اقتدار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔

دوسری وجہ : یہ ہے کہ اس کبر کی وجہ سے باری تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ جب تکبر کسی بندے سے حق بات سنا ہے تو اسے قبول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے بلکہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ متاعزلہ بحثوں میں اس طرح کا مشاہدہ عام ہے، ہر متاعزلہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے اسرار کو حل رہا ہے، اور حق کے ان پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن جب حق قبول کرنے کا معاملہ آتا ہے تو تکبریزان کا دودھ بڑھتا ہے، اگر ایک شخص کی زبان پر حق ہوتا ہے تو دوسرا اسے قبول نہیں کرتا، خواہ اسے حق کی معرفت حاصل ہو جائے، حق کو ٹھکرانے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح طرح کے چیلے بھانے تراشا ہے، یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِیْهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

(پ ۱۸ آیت ۳۶)

اور یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور (اگر شانے لگیں تو) اس کے چل چل چلایا کرو شاید (اس تہذیب سے) تم ہی غالب رہو۔

مخالف پر قلم پانے اور اسے خاموش کر دینے کے لئے مناظرہ کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کافروں کی طرح ہے۔ کبر
آدی کو انکار حق پر کسا تا ہے، اور وعظ و نصیحت کی کوئی بات قبول کرنے میں دتا۔ اور ارشاد باری ہے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ (سپ ۹۲ آیت ۲۰۶)

اور جب کوئی اس سے کہتا ہے خدا کا خوف کرتو تو نیت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔
روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے یہ آیت سنی تو ارشاد فرمایا "إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيَوْمٍ آجِهٌ"۔ ایک شخص امر بالمعروف کے
لئے کھڑا ہوا اور مارا گیا، اور دوسرا شخص نے کہنے کھڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو تو تکبر نے اسے بھی نہ چھوڑا یعنی جس
نے امر بالمعروف کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا اور جس نے نئی عنایت لکھ کر کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کا قول ہے آدمی کے تکبر کا رہنے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرتو
وہ یہ کہے کہ پہلے تو اپنے نفس کی حفاظت کر، بعد میں مجھے نصیحت کرنا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا
دائیں ہاتھ سے کھانا، اس نے بطور کبر کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، راوی کہتے ہیں اس واقعے
کے بعد دایاں ہاتھ آٹھا نہیں سکا، اس کا ہاتھ کسی مرض کا شکار ہو گیا۔ (مسلم، طب ابن الاکوح)

بہر حال حقوق پر تکبر کرنا ایک عظیم جرم ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے احکام پر تکبر کو تحریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا
حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس کے کبر کا حال اس لئے تفصیل سے بیان کیا کہ لوگ عبرت حاصل
کریں، اس نے کہا تھا میں انسان سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنے نسب اور مبدأ تخلیق پر کبر کیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ اور
انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا کبر اس حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بنا، ابتدا میں
اسے حضرت آدم سے حد تھا، انتہا میں اس کے حد نے امر خداوندی پر کبر کی شکل اختیار کر لی۔ انجام یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیش کے لئے
تباہ و برباد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بُری آفت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے کبر کی ان دو آفتوں کی تشریح فرمائی حضرت ثابت ابن قیس ابن شانس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کیا کہ مجھے خوب صورتی پسند ہے، آپ کے خیال میں یہ کبر تو نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا:

لَا وَلِيَّكَ إِلَّا الْكِبَرُ مَنْ يَطْلُرِ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ۔ (مسلم، ترمذی)

نہیں! بلکہ کبر یہ ہے کہ آدمی امر حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔

اسی مضمون کی ایک حدیث پچھلے صفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ کبر کی دو آفتیں ہیں ایک
آفت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی حقیر کرتا ہے، اور انھیں ذلیل سمجھتا ہے اور دوسری آفت یہ ہے کہ حق سے
اعراض و انحراف کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ سمجھے کہ میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں، اس کی حقیر کرے، اس کے ساتھ اہانت آمیز
زبانیہ اعتبار کرے اور عداوت کی نظر سے دیکھے اور عداوت سے انحراف کرے وہ حقوق پر تکبر کرنے والا قرار پائے گا، اور جو اللہ
کے سامنے جھکتے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء و رسل کی اتباع کرنے میں عار محسوس کرے وہ تکبر
علی اللہ ہے۔

حسن چیزوں سے تکبر کیا جاتا ہے

تکبر صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے جو اپنے لئے صفاتِ کمال میں سے کسی
صفت کا مدعی ہو، پھر یہ صفات کمال دنیوی بھی ہوتی ہیں، اور دینی بھی، دینی صفات کمال ہیں علم اور عمل، اور دنیوی صفات کمال ہیں
نسب، جمال، قوت، مال، اور معاونین کی کثرت۔ یہ کل سات اسباب و اقسام ہیں۔

پہلی قسم - علم : بکتیر کا بلا سبب علم ہے، علامت جلد کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 اَفَقَالِ الْعِلْمُ الْخَيْلَاءُ (۱)
 علم کی آفت بکتیر ہے۔

علم بت جلد علم کے باعث کبر کرتا ہے، پہلے وہ اپنے دل میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کرتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر تصور کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطر ہی میں نہیں لانا بلکہ انھیں ایسے دیکھتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ انھیں جاہل سمجھتا ہے، ان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے سلام کرنے میں ابتدا کریں، اگر اتفاقاً وہ کسی کو سلام کرنے میں پہل کر لیتا ہے، یا خندہ پیشانی سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، یا اس کے لئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے تو اسے اپنا سلوک سمجھتا ہے اور یہ ایسا احسان تصور کرتا ہے جس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اس لئے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا غلام بن کر رہے، بلکہ منکبیر علماء کا عام دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس ملاقات کے لئے آتے ہیں وہ کسی کے پاس ملاقات کے لئے نہیں جاتے، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، جو لوگ ان سے زیادہ غلطی طے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی سلوک و احسان تصور کرتے ہیں، اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کا شیوہ ہے۔ آخری معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نہاد علماء سمجھتے ہیں کہ علم نے ہمیں اللہ کے یہاں اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اب ہمیں احتساب کے ہر خوف سے مأمون رہنا چاہیئے۔ وہ اپنا خوف نہیں کرتے، بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں، انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں جاہل ہیں۔ انھیں علم سے کیا نسبت؟ علم حقیقی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے، اور انجام کے خطرے کا ادراک کر لے، اور یہ اعتقاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید مواخذہ علماء ہی سے ہو گا۔ علم حقیقی سے خوف، تواضع، اور خشوع زیادہ ہوتا ہے، جسے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، کیوں کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ بائز پرس ہوگی، علم ایک بڑی نعمت ہے اور اہل علم صحیح طور پر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتے اسی لئے حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کبر اور بے خوفی کی وجہ : یہاں سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اتنے بڈر اور اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسرے لوگوں میں علم سے تواضع، خشوع اور ہلکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے کبر اور بے خوفی پیدا ہونے کی دو وجہ ہیں۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ شخص کسی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہوتا ہے لیکن اسے علم حقیقی کہنا صحیح نہ ہو، کیونکہ علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اپنے رب اور نفس کو پہچان لے اور اس خطرے کا ادراک کر لے جو باری تعالیٰ

(۱) یہ روایت معتق نے بیان کی ہے۔ "آفة العلم النسيان و آفة الجمال الخيلاء" یہ الفاظ تقاضی نے سید اشاب میں حضرت علیؓ سے روایت کئے ہیں۔

سے ملاقات کے وقت پیش آئے والا ہے، جس شخص کو علم حقیقی حاصل ہوتا ہے اس میں کبر نہیں ہوتا بلکہ خشیت اور تواضع ہوتی ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

(پ ۲۲، آیت ۲۸)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عفت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیقی کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طب، حساب، لغت، شعر، نحو، قضا، مناہج وغیرہ۔ محض ان علوم کا سیکھنے والا بلاشبہ کبر اور نفاق سے لبریز ہوتا ہے، ان علوم کو تو علوم کہنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صفیں اور فنون ہیں، علم صرف وہ ہے جس سے عبودیت اور ربوبیت کی معرفت ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو، اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ علم شروع کرتا ہے تو اس کا باطن خاشعوں کی آماجگاہ اور نفس برزاقوں کا مسکن ہوتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، علم کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ مختلف مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کی تہذیب اور قلب و روح کا تزکیہ کرتا، اور اپنے رب کی عبادت کے لئے نفس کی تربیت کرتا۔ اس صورت میں اس کے لئے علم مفید ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ عمل کو دل میں اس کے شایان شان جگہ میسر نہیں ہے، وہ خاشعوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہے، نہ اس کے ثمرات ایچے ہو سکتے ہیں اور نہ اس پر خیر کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ وہ باطن میں متبے لے اس کی معجزین مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ علم ایسا ہے جیسے آسمان کا پانی، اپنی ذات سے صاف اور شیریں ہوتا ہے، درخت اسے اپنی رگوں میں جذب کر لیتے ہیں، اور جیسا ان کا مزہ ہوتا ہے ویسا ہی اسے بخانا دیتے ہیں، درخت کے برگ و بار تلخ ہوتے ہیں تو پانی کا ذائقہ بھی تلخ ہو جاتا ہے اور شیریں ہوتے ہیں تو پانی کا ذائقہ کا بھی شیریں رہتا ہے، بلکہ اور شیریں ہو جاتا ہے، یہی حال علم کا ہے، لوگ اسے جذب کرتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کر پیتے ہیں، اور اسے ایسا ہی بنالیتے ہیں جیسا ان کا عزم ہوتا ہے، جیسی ان کی خواہش ہوتی ہے، متکبر اور متکبر ہو جاتا ہے، متواضع اور متواضع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لئے کہ جس شخص کی نیت کبر کے لئے تھی اور وہ جاہل تھا، پھر اس نے علم حاصل کیا، اب اسے وہ چیز حاصل ہو گئی جو کبر کا سبب بن سکتی ہے اس لئے اس کا کبر بڑھ گیا، اسی طرح جس شخص کو زمانہ جمال میں خوف تھا۔ پھر علم حاصل کیا تو یہ خوف خشیت، ذلت اور تواضع زیادہ ہوئی کیوں کہ علم سے خوف کی جنت متوکد ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبر کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔

(پ ۱۹، آیت ۲۱۵)

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور ان لوگوں کے ساتھ تو (شفیقانہ) فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

(پ ۸، آیت ۱۵۹)

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

ترجمہ: "اذا گھر کہیں آپ تندخو اور سخت دل نہ ہوتے تو یہ لوگ بھی آپ کے آپ کے پاس سے منتشر ہو چکے ہوتے"

اپنے اولیائی تعریف میں ارشاد فرمایا:

(پ ۲۶، آیت ۵۴)

أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ وَعَلَى الْكَافِرِينَ

مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، متیز ہوں گے وہ کافروں پر۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَكُونُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُونَ حَتَّى جَرُّهُمْ يَقُولُونَ قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَمَنْ أَقْرَأَ امْتَا وَأَعْلَمُ مِنَّا أَكْتَمُ التَّفَتِ إِلَى الصَّحَابَةِ وَقَالَ أُولَئِكَ مِنْكُمْ إِنَّهَا الْأَمْثَالُ لَكُمْ هُمْ وَقَوْمُ النَّارِ۔ (ابن المبارک کتاب الزہد والرقائق)

لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے (پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا) امت کے لوگو! وہ لوگ تمہاری ہی میں سے ہوں گے اور سب دونوں کے کفے ہوں گے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: اے لوگو! تم جاہر عالم مت بنو کہ تمہارا علم تمہارے جمل کے برابر نہ ہو جائے۔ حمید داریؒ نے حضرت عمرؓ سے وعظ کئے اور قصہ بیان کرنے کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا یہ نسخہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک شخص نے نماز فجر کے بعد وعظ گوئی کی اجازت مانگی آپ نے اس سے فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں تو پھول کر شیا تک نہ پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ نے کچھ لوگوں کی امامت کی، نماز سے فراغت کے بعد ان سے فرمایا: میرے علاوہ کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا حتما نماز پڑھ لیا کرو۔ اس لئے کہ ابھی نماز کے دوران میرے دل میں یہ خیال گذرا کہ ان میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جب حضرت حذیفہؓ جیسا شخص بکبر سے سلامت نہیں رہ سکتا تو اس کی امت کے متاخرین ضعیفہ کیسے بچ سکتے ہیں اس سرزمین پر ایسے لوگوں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے جو عالم ہوں اور اس میں بکبر کے جراثیم نہ ہوں، اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تو وہ اپنے دور کا صدیق ہے۔ ایسے شخص کا دامن تمہارے رکھنا چاہیے، اس کے انفاس و احوال سے استفادہ کرنا تو اپنی جگہ اہم ہے ہی، اس کی طرف دیکھنا اور اس کی زیارت کرنا بھی عبارت سے کم نہیں ہے، اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے تو اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی سیرت و خصلت سے روشنی حاصل کرنے کے لئے ہم چین کے انتہائی حدود تک پہنچنے سے بھی گریز نہ کریں۔ مگر افسوس! اب زمانہ ایسی شخصیتیں کہاں جنم دیتا ہے، وہ لوگ بلند اقبال تھے، قرآن اول اور ثانی گذر چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے علماء بھی نہیں ملتے جو دیندار علماء کے نہ ملنے پر افسوس کر سکیں۔ اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت سے ہمیں یہ بشارت نہ ملی ہوتی۔

سَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مِّنْ تَمَسَّكَ فِيهِ يَعْشِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ (احمد ابو زہرہ)

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اس میں کوئی شخص تمہارے (عقیدہ و عمل کا) دسواں حصہ بھی اختیار کر لے تو نجات پائے۔

تو ہم تباہ ہو چکے ہوتے ہماری بد عملی کا عالم یہ ہے کہ سوائے مایوسی اور ناامیدی کے کچھ پاس نہیں، اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو، اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں دسواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ ہمارے لئے تو یہ بھی ممکن نہیں، کاش ہم سواں حصہ ہی اختیار کر پاتے۔

دوسری قسم۔ عمل و عبادت : عبادت اور عمل بکثرت کا دوسرا سبب ہے زاہد و عابد بھی عزت طلبی، جاہ پسندی، بکبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر کے رذائل سے خالی نہیں ہیں، وہ بھی دنیا اور دین دونوں کے معاملات میں ان رذائل کا اظہار کرتے ہیں۔

دنیا میں اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ان کی زیارت کے لئے آنا ان کا دوسروں کی ملاقات کے لئے جانے سے بہتر ہے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کی عزت کریں، مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں، ان کا ذکر ورع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں، اور تمام امور میں انہیں اولیت دیں۔ مختصر یہ علماء کے حالات میں جو باتیں ہم نے دنیا سے متعلق لکھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ گویا وہ اپنی عبادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں، دینی معاملات میں ان کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو برباد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں برہاد وہ خود ہیں، کیوں کہ وہی اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا سَعَتُهُمُ الرَّجُلُ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ (مسلم ابو ہریرہ)

جب تم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے، سنو لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ ہلاکت اسی کے لئے ہے۔

یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی حقیر کا آئینہ دار ہے نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بدتر کی حقیر کی ہے بلکہ وہ اللہ پر مغرور ہے اور اس کے عذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا بے خوف کیوں ہے جب کہ دوسری باتوں سے قطع نظر محض اہانتِ مسلم ہی اس کی بد عملی کے لئے کافی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَفَى بِالْمُنْزِ شَرًّا أَنْ يَتَحَقَّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

آدھی کی برائی کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی اہانت کرے۔

کتنا زبردست فرق ہے اس عابد میں جو احسان سمجھ کر عبادت کرتا ہے اور مخلوق کو ذلیل سمجھتا ہے اور اس شخص میں جو اس کی عبادت و اطاعت کے باعث اس سے محبت کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے لئے اللہ کے یہاں ان درجات کی توقع کرتا ہے جن درجات کی وہ اپنے لئے توقع نہیں کرتا۔ غور کیجئے لوگ تو ان کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور ان کی قربت سے اللہ کے یہاں تعزیر حاصل کرتے ہیں اور وہ ان سے نفرت کر کے یا ان کی توہین کر کے اللہ کے یہاں مبغوض بنتے ہیں، عین ممکن ہے کہ لوگ عابدوں کی محبت کی وجہ سے عمل کا اعلیٰ درجہ پائیں اور وہ لوگوں کی حقیر کی بنا پر مسلم بن جاسم ہو گیا انھوں نے عبادت ہی نہیں کی۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ان میں سے ایک اپنی فسادی طبیعت اور فسادانہ اعمال کی بنا پر فسادی مشہور ہو گیا تھا اور دوسرا کثرتِ عبادت کی وجہ سے عابد کہلاتا تھا اس نے اس حد تک عبادت کی تھی اور وہ اللہ کے یہاں درجہ مقبول تھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا اس پر پیشہ سایہ لگن رہتا۔ فسادی نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بدعت نام ہوں اور یہ ہماری قوم کے استہزاء تھے اور عبادت گزار انسان ہیں اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں عابد نے سوچا کہ میں عابد ہوں بھلا یہ خراب آدمی میرے قریب کس طرح بیٹھ سکتا ہے چنانچہ جب فسادی نے بیٹھنا چاہا اس نے نفرت کا اظہار کیا اور اسے پیٹنے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وہی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے کہو کہ وہ اپنے عمل کی آرزو نہ ابدا کریں میں نے فسادی کی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں اور عابد کے اعمال باطل کر دیے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد ابر کا ٹکڑا فسادی کے سر پر سایہ لگن رہنے لگا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے دلوں کا مطالبہ ہے۔ اگر کوئی جاہل گنہگار اللہ کے خوف سے متواضع اور اس کی بیعت سے سرگرم رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے دل سے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ بلکہ وہ منجبر عالم اور مغرور عابد سے زیادہ عبادت گزار ہے۔

اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سجدہ میں پڑ گیا بزرگ نے اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کہا اور اٹھ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا غیب سے ندا آئی کہ اے میری قوم تم کھانے والے اور تو بخشا جائے گا پر تیری بخشش نہیں ہوگی اسی لئے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کسبل پوش ریشم و کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیادہ منجبر ہوتا ہے اس لئے کہ ریشمی لباس پہننے والا کسبل پوش کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کے لئے فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے اور کسبل پوش یہ سمجھتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت بھی ہے جس سے بہت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف حقارت سے دیکھتا ہے یا انھیں ایذا دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابلِ معافی جرم ہے۔ اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی یہاں مغضوب بن چکا ہے اور اگر یہ سلوک کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر ناپسندیدگی کا یہ ردِ عمل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کا مدعی ہے حالانکہ اس کا دعویٰ سراسر جہالت پر مبنی ہے بعض لوگوں کی حماقت انھیں اس طرح کے دعووں پر مجبور کر دیتی ہے کہ ”اس کا انجام بُرا ہو گا“ یہ اپنے کئے کی سزا پائے گا وغیرہ اور اگر اتفاق سے وہ

مذہبی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کرامت سمجھتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتقام لیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کفار مشرکین اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کو لپکا لپکا کر انہیں دیے۔ بعض انبیاء کو مارا گیا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو مصلحت دی اور دنیا میں کوئی مذاب نہیں دیا۔ بلکہ بعد میں ست سے مشرک بہ اسلام بھی ہو گئے، اس طرح نہ انہیں دنیا میں عذاب ہوا اور نہ آخرت میں۔ کیا یہ جاہل حکمران فربخ خورہ عابد یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں بلند درجہ رکھتا ہوں اسی لیے تو اس نے میری خاطر انتقام لیا جب کہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لئے انتقام نہیں لیا۔ شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے اس بکبر و غجب کی بنا پر اللہ کے یہاں مغضوب ہے اور اپنی تہائی و برادری سے بے خبر ہے۔ یہ اعتقاد منکرین کا ہے جو عقل سے محروم ہوتے ہیں، عقلمند عابد تو یوں کہا کرتے ہیں جیسا کہ آندھی چلنے یا بجلی گرنے کے وقت عطاہ مسلحی کہا کرتے تھے کہ لوگوں پر جو مصائب بھی نازل ہوتے کہیں ان کا سبب میں ہوں، اگر میں مر جاؤں تو تم سب کو ان مصیبتوں سے نجات مل جائے یا یہ کہا کرتے ہیں جیسا کہ ایک شخص نے عرفات سے واپسی کے بعد کہا تھا اگر میں نہ ہوتا تو مجھے تمام حاضرین کے لئے رحمت کی امید تھی، دونوں آدمیوں میں کتنا زیروست فرق ہے۔ ایک شخص ظاہر باطن میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے نفس پر خائف رہتا ہے، اپنے عمل کو حقیر سمجھتا ہے، اور اسے بہتر بنانے کی جدوجہد میں مصروف رہتا ہے، اور دوسرا اپنے دل میں بریاء، بکبر، حسد اور فربخ کی خباثتیں چھپاتے ہوئے ہے، اور شیطان کا کھلونا بن ہوا ہے، اور اس پر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے عمل سے اللہ پر احسان کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کسی بندے سے برتر ہوں اس کے تمام اعمال بیکار ہیں، اس نے اپنی جمالت سے اپنے عمل کا سرمایہ ضائع کر دیا ہے، جمالت بدترین گناہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ سے دور کرنے والی چیز دوسری نہیں ہے۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے محض نادانی اور جمالت ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بے خوفی کی علامت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ (پ ۲۹ آیت ۹۹)

سوا خدا تعالیٰ کی پکڑ بجز ان کے جن کی شامت ہی انہی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔

ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کا ذکر خیر ہوا ایک روز وہ شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہی ہے وہ شخص جس کا اس روز ہم تذکرہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطان کی پرچھائیں دیکھ رہا ہوں، اس شخص نے اگر سلام کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے اس سے فرمایا میں تجھ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تجھے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ قوم کوئی شخص تجھ سے افضل نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں واقعی یہ بات تو ہے (احمد یزاز، دار تلمیذی، السنن)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کے باطن کی خباثتوں کا اثر اس کے چہرے پر محسوس کر لیا تھا۔ فرض یہ کہ کبر ایک ایسی آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی امان میں رکھے، ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔

کبر کی آفت کے اعتبار سے عالمیوں اور عابدوں کے تین درجے ہیں

پہلا درجہ : یہ ہے کہ کبر اس کے دل میں جاگزیں ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، تاہم وہ متواضع رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے اعمال کرتا ہو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، ایسے شخص کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کبر کا درخت موجود ہے، لیکن اس نے درخت کی شاخیں کاٹ ڈالی ہیں۔

دوسرا درجہ : یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ذریعہ کبر کا اظہار کرے۔ مثلاً مجلس میں بلند جگہ پر بیٹھے، ساتھیوں پر برتری ظاہر کرے،

جو شخص اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے اس پر تکبیر کہے اور عالم میں اپنی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ اس طرح رخ پھیر کر چلتا ہے گویا ان سے اعراض کر رہا ہو اور عابد میں یہ بات ہے کہ وہ بخش روئی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر شکنیں ڈال لیتا ہے گویا لوگوں سے برأت کر رہا ہو انھیں حقیر سمجھتا ہو یا ان سے ناراض ہو اس بیچارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی شکنوں میں نہیں ہے اور نہ چہرے کی ترخی میں ہے نہ گردن جھکا کر چلنے میں ہے نہ دامن جھکنے اور سینے میں ہے بلکہ تقویٰ کا منبع اور مخزن دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: (مسلم ابو ہریرہ) تقویٰ یہاں ہے۔

اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیق اور صاحب دمع تھے لیکن وہ شفیق ہونے کے ساتھ ساتھ کریمانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ تھے آپ بکثرت ختم فرماتے اور زیادہ تر لوگوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے۔ حرث ابن جزمہ الزبیدی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے کھلے لوگوں میں وہ آدمی اچھے لگتے ہیں جو کشادہ رو اور خندہ جبین ہوں وہ شخص جس سے خندہ روئی کے ساتھ ملے ہو اور وہ تم سے بخد کے ساتھ ملتا ہو گویا تم پر احسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ترشح اور تکبر پسند ہوتا تو کبھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ فرماتا۔

وَاحْضَوْضْ حَتَّاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (پ ۱۹ آیت ۲۳)

اور ان لوگوں کے ساتھ فروتنی کے ساتھ پیش آئیں جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں۔
ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں مبتلا ہیں۔

تیسرا درجہ : ان لوگوں کا ہے جن کی زبان پر ہر وقت کبر کی باتیں رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ ہر وقت دعوے کرتے ہیں، فخر و مباہلات کی باتیں کرتے ہیں، اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں، اپنے احوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں، اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لئے طرح طرح کے جھگڑے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً عابد دوسروں پر فخر کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ کہاں کا عابد ہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اسے فہم میں کچھ بھی میسر نہیں؟ وغیرہ وغیرہ ان کے نقصان و عیوض و عیوض کریمانہ کرتا ہے، پھر اپنی تعریفیں شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی مدت سے افطار نہیں کیا یا میں رات کو سوتا نہیں، ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہوں، اور فلاں شخص صبح تک سوتا ہے، وہ زیادہ بڑھتا بھی نہیں وغیرہ وغیرہ یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں مگر کبھی کبھی غمنا اپنے نفس کا تذکرہ کرتا ہے مثلاً یہ کہ فلاں شخص نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اس کا کیا نالہاک ہو گیا؟ اس کا مال ٹٹ گیا؟ یا وہ کسی مرض میں گرفتار ہو گیا؟ اس طرح وہ گویا اپنی کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہے، ایسا شخص اگر شب بیداری میں پھنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، یا ایسے لوگوں میں جا بیٹھے جو بھوک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اپنے نفس کو بھوک پر مبر کرنے کا عادی بناتا ہے تاکہ ان پر غلبہ پا سکے، اور اپنی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کر سکے۔ اسی طرح وہ عبادت میں بھی شدت اختیار کرتا ہے اس خوف سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گزار اور اللہ کے دین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اس طرح فخر کرتا ہے کہ اپنے ہم عصر علماء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر فن سے واقف ہوں۔ مجھ پر حقائق منکشف ہیں اور میں نے شیوخ و اساتذہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے تم کیا ہو اور تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تم کس سے ملے ہو اور کس سے حدیث سنی ہے؟ یہ سب باتیں وہ اس لئے کرتا ہے کہ مخاطب کی حقیر کرے اور اپنی بڑائی ظاہر کرے۔ اور اس کی مباہلات اس طرح ہے کہ وہ مناظرہ میں یہ کوشش کرتا ہے کہ حریف پر غالب آجائوں حریف مجھ پر غالب نہ ہو سکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی تحصیل میں ضائع کرتا ہے جن کے ذریعے مخلوق میں اپنے آپ کو سچا کہ جیسے مناظرہ جدال،

تسین عبادت، صحیح الفاظ، حفظ علوم۔ یہ ساری محکم و دودھ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عمروں پر برتری حاصل کر سکے اور ان پر فائق رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی آسانید تک آذر کر لیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر زد کر سکے اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ثابت کر سکے اور اپنے ہم عمروں کے نقص علم کا احوط و اچھٹ سکے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس پر رد کر سکوں گا۔ اور اگر کوئی غلطی نہیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے، اور یہ خوف دامن گیر ہوتا ہے کہیں لوگ اسے مجھ سے بڑا عالم اور حافظ حدیث نہ سمجھنے لگے۔

یہ تمام باتیں کبر کے اخلاق اور اس کے نتائج و ثمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرنے کا جذبہ ان اخلاق کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو شخص ان اخلاق کا حامل ہے اور وہ اس حدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جو شخص کے دل میں رائی برابر بھی بکبر ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا" وہ اپنے نفس کو کس طرح بڑا سمجھتا ہے "اور دوسروں پر کبر کرنے کی جرأت کس طرح کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دوزخی قرار دیتے ہیں کیا دوزخی بھی عظیم ہوتے ہیں؟ عظیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو، اور جو ان عادات سے خالی ہوتا ہے اس میں نہ کبر ہوتا ہے اور نہ خود پسندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معنی میں سمجھے کہ "ہمارے نزدیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے، اگر تو اپنے نفس کی قدر سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک تیری قدر تو نہیں ہے" جو شخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کہنا ہی صحیح نہیں ہے، اور جو شخص اس حقیقت سے واقف ہے اسے تکبر زنب نہیں دیتا۔

تیسری قسم۔ حسب و نسب کے ذریعے تکبر: جو شخص اعلیٰ نسب رکھتا وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے جو اس عالی نسب سے محروم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ علم اور عمل میں اس سے ارفع و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ کبھی اس شخص کے تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے معمولی حسب رکھنے والے لوگ ذر خرد غلام اور ذر نظر آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے اٹھنے اور کھانے پینے میں کراہت محسوس کرتا ہے، زبان کے ذریعہ وہ اپنے حسب و نسب پر اس طرح فخر کرتا ہے کہ دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ارمنی کہہ کر پکارتا ہے یا یہ کہتا ہے تو کون ہے، تیرا باپ کیا تھا، میں فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا ہوں، تجھ سا معمولی شخص کب مجھ سے بات کر سکتا ہے یا میری طرف نظر بھر کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ نفس کی ایک رگ عقلی ہے، ہر صاحب نسب کے نفس میں یہ رگ عقلی ہی رہتی ہے، لیکن جب غضب کی آگ بجڑتی ہے تو اس رگ کا جستہ لو پھل جاتا ہے، اور بصیرت کا نور بجھ جاتا ہے پھر آدمی اپنے نسب کا حوالہ دے کر باتیں کرتا ہے کہ ایک بندہ حقیر ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میری ایک شخص سے بھرا ہو گئی، اور میں نے غصے میں اسے ابن السوداء (کالی عورت کا بیٹا) کہہ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔

طَیْفُ الصَّاعِ حَظِيفُ الصَّاعِ لَکَیْسٌ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَیْهِ اِنَّ السَّوَادَ فُضِّلُ

دو نوں پلاڑے برابر ہیں، سفید قام کے بیٹے کو سیاہ قام پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔

ابو ذرؓ کہتے ہیں آپ کی یہ بات سن کر میں لپٹ گیا اور میں نے اس شخص سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور میرے رخسار کو اپنے قدموں سے روندو (احمر بخاری و مسلم)۔ دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرؓ کو کس طرح ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا، وہ اپنے سفید قام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سبب سمجھ رہے تھے، آپ نے یہ فرما کر کہ اسلام کی نظر میں سفید و داغ سیاہ دو دونوں برابر ہیں انھیں آگاہ کیا کہ اس طرح کا تصور بھی گمراہ اور جہالت ہے، یہ بھی دیکھئے کہ ابو ذرؓ پر آپ کی تنبیہ کا کس قدر اثر ہوا کہ اسی لئے اپنی غلطی پر تادم ہوئے، تو یہ کی اور اس شخص کے پاؤں کے ٹکڑے سے اپنے دل کی سچ سے اس درخت کی جڑیں اکھاڑ لیں جسے کبر کہتے ہیں، انھوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا قلع قمع و لذت ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں

نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغفرت کی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تیری ماں مرے تو کون ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا، ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے نو آباء و اجداد کے نام گنوائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ نو جنسی ہیں اور دوسریں جنسی تم ہو (مخند احمد) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَبِئْسَ عَنِ قَوْمٍ الْفَخْرُ يَا بَنِي آدَمَ وَقَدْ صَارُوا فَخْمًا فَمَنْ جَهَنَّمَ أَوْلَىٰ كُفْرًا أَهْلُونَ عَلَى
الذُّلَمِ الْجَمَلَانِ۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان، ابو ہریرہ)

لوگ اپنے نفاہ و اجداد پر فخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے ہیں یا خدا کے نزدیک ذلیل ہیں۔

چوتھی قسم۔ حُسن کے ذریعہ تکبر: حُسن کے ذریعہ تکبر عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں، یہ تکبر انھیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ عورتوں کے ناقص بیان کریں، ان کی عیب جوئی کریں، اور ان کی فبیٹ کریں، چنانچہ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں (اس کے جانے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ اتنی مختصر تھی، آپ نے فرمایا: تم نے اس عورت کی فبیٹ کی ہے۔ (۱) ان کی اس تنقید کا نشانہ بھی کبر خفی تھا۔ اس لئے کہ اگر وہ خود پست قامت ہوئیں تو اس عورت کو یوں نہ کہیں۔ گویا انھیں اپنا قامت پسند آیا، اور دوسری عورت کو پست قد سمجھ کر یوں کہہ دیا۔

پانچویں قسم۔ مال کے ذریعے کبر: یہ کبر بادشاہ اپنے خزانوں میں، پٹھان اپنے اموال تجارت میں، (دھقان اپنے کھیتوں میں) فخر و فحش اپنے لباس اور سواریوں میں کرتے ہیں، یعنی تنگدست کو حقیر سمجھتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے، اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تو بیک منگا اور مسکین و محتاج ہے۔ میں جاہلوں تو تجھے بیسوں کو خرید لوں، اور تجھ سے اچھے لوگوں کو اپنا خادم بناؤں تو کون ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ صرف میرے گھر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے، میں دن بھر میں اتنا خرچ کروتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کھا پاتا۔ یہ تمام باتیں غنی اس لئے کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو نا پسند کرتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر کی فضیلت اور مالدار کی افات سے واقف نہیں۔ اگر واقف ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا۔

فَقَالَ لَصَاحِبِهِ هُوَ يَحْأْوِرُ مَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَلَٰذَا وَاعِزَّ نَفْسَكَ۔

(پ ۱۵۲، آیت ۳۳)

سواپنے اس ملاقاتی سے لاغر اور مری باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجھ بھی میرا زبردست ہے۔

دوسرے شخص نے جواب دیا۔

إِنْ تَرَوْا فَقُلُوبَكُمْ مَلَأُوا فَاعْلَمُوا فَتَعْسَىٰ رُبَّمَا إِنْ يُؤْتَيْنِ خَيْرًا مِّنْ حُنْتِكَ وَيُؤْتِي سَلًا عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا وَلَا يُصْبِحُ مَاءً هَا عِزُّ أَفْلَسٍ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبُكَ۔ (پ ۱۵۲، آیت ۳۰-۳۱)

اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دیدے اور اس (تیرے باغ) پر کوئی تقدیر کی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ و نعمت ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر اتر کر خشک ہو) پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔

پہلے شخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے ظاہر ہے۔

يَا لَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (پ ۱۵ ر ۷ آیت ۳۲)

کیا خوب ہو تاکہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مقرر کرتا۔

قادر کے تکبر کی بھی یہی نوعیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کی یہ کیفیت بیان فرمائی ہے۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (پ ۲۰ ر ۱۱ آیت ۷۹)

پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہو تاکہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہو تاکہ جیسا قارون کو ملا ہے، واقعی وہ بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔

چھٹی قسم۔ طاقت کے ذریعہ تکبر: یہ تکبر طاقتور آدمی اپنے سے کمزور انسان پر کرتا ہے۔

ساتویں قسم۔ کثرتِ انصار و أعوان کے ذریعہ: بعض لوگ اس لئے تکبر کرتے ہیں کہ ان کے خلاف مددگار و اعوان و اتباع و صیدین کی تعداد زیادہ ہے۔ بادشاہ فوج کی تکثیر سے تکبر کرتے ہیں اور علماء خلافت کی کثرت سے۔

اسی پوری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ اس نعمت سے تکبر کیا جاسکتا ہے جسے کمال کہنا ممکن ہو خواہ وہ حقیقت میں کمال ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ نعمت یا غیر نعمت پر اس لئے تکبر کر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ نعمت کو کمال سمجھتا ہے، اگرچہ فی الحقیقت اس کا فعل عذاب شدید کا باعث اور ہلاکت و بربادی کا سبب ہو، اسی طرح فتناء و فجار بھی اپنے ہم عمروں اور ہم عصروں پر شراب خوری، بخل اور اغلام کی کثرت سے فخر کرتے ہیں، کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے یہ اعمال کمال ہیں، حالانکہ ان کا یہ اعتقاد حجاب پر مبنی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن سے آدمی تکبر کرتا ہے، اور ان لوگوں پر کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یہاں وہ لوگ بھی اس کے برابر یا زیادہ ہی ہوں۔

ان اسباب کا بیان جن سے تکبر کو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کبر ایک باطنی خلق کا نام ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اخلاق و اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ اسی خلق کا ثمر ہیں۔ ان اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے۔ کبر امر باطن کو نام ہے، جس کے معنی ہیں نفس کو بڑا سمجھنا اور اس کی قدر جاننا۔ اور اس امر باطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے عجب۔ اس کے معنی آئندہ بیان کئے جائیں گے، آدمی جب اپنے نفس کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو یا اپنی کسی چیز کو پسند کرے گا، اور دوسرے کے مقابلے میں بڑا سمجھے گا تو اپنے آپ کو بڑا جانے کا اور تکبر کرنے کا۔

ظاہری کبر کے تین اسباب ہیں۔ ایک سبب تو تکبر میں ہوتا ہے، اور ایک اس میں جس پر تکبر کیا جائے، اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب تکبر میں پایا جاتا ہے وہ حق اور حسد ہے، اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے، اس لحاظ سے چار سبب ہوئے عجب، کینہ، حسد اور ریا۔ عجب کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ

اس سے کبر باطن پیدا ہوتا ہے اور باطن سے اعمال اقوال اور احوال میں سرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہوتا ہے۔ حق بغیر عجب کے بھی تکبر برآکسانا ہے۔ شفا کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا برتر تصور کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو گئی جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اور وہ اتنا راج ہو گیا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کر پاتا، اگرچہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ وہ دوسرا شخص اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستحق ہے۔ کتنے ہی ذلیل ایسے ہیں جو اکابرین کے لئے تواضع رہنا پسند نہیں کرتے کیوں کہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لئے کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ یہ کینہ انھیں انکار حق پر بھی مجبور کرتا ہے اگر حق بات کسی ایسے شخص نے کسی ہو جس کے لئے اس کے دل میں کینہ ہے، فصاحت بھی قبول نہیں کر پاتا، کوشش یہ کرتا ہے کہ ان سے آگے آگے رہے اگرچہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں آگے رہنے کا مستحق نہیں ہوں، اگر ان بزرگوں پر ظلم کرے تو نہ ان سے معاف کرائے نہ معذرت کرے، کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے کے لئے جانے میں عار سمجھے۔ حد سے بھی محسوس کے لئے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پہنچی ہو، اور نہ کوئی ایسا سبب موجود ہو جو محسوس پر ناراضگی کا موجب بنا ہو۔ حد کی بنا پر آدمی حق بات کا انکار کر دیتا ہے اور فصاحت قبول کرنے سے بھی اعراض کرتا ہے۔ بہت سے جاہل ایسے دیکھے گئے ہیں جو علم کا شوق رکھتے ہیں لیکن جمالت انھیں علم سے محروم رکھتی ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے شہر کے بعض عالموں یا بعض تعلیم یافتہ عزیزوں سے اس لئے استفادہ نہیں کر پاتے کہ ان سے حد رکھتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہ جانتے ہوئے بھی ان سے حد رکھتے ہیں کہ وہ علم و فضل کی بنا پر ہماری تواضع اور احترام کے مستحق ہیں لیکن حد انھیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ان سے متکبرین کے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، مہولوں میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ریا بھی متکبرین کے اخلاق کی منتہی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی سے عالم سے مناظرہ کرنے پر بھی مجبور نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شناسائی ہوتی ہے نہ حد اور بغض ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس شخص کے سامنے تواضع نہیں ہوتا، نہ اس کی بات قبول کرتا ہے، نہ نصیحت سنتا ہے، نہ استفادہ کرتا ہے، محض اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں عالم اس سے افضل ہے۔ گویا اس تکبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ وہ عالم مل جائے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو تکبر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جو لوگ عجب، حد یا حد کی بنا پر تکبر کرتے ہیں وہ غفلت میں بھی تکبر سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح بعض لوگ ریا کے لئے اپنا سبب عالی دکھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جھوٹ ہے، مگر جمعوئے نسب ہی کو ذریعہ تکبر بنا لیتے ہیں، مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر بیٹھے ہیں، راستوں میں آگے آگے چلتے ہیں اعزاز و اکرام میں اس کی برابری پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں، کیوں کہ انھیں اپنے دعویٰ نسب کے جھوٹا ہونے کا یقین ہوتا ہے اس لئے ان کے باطن میں کبر نہیں ہوتا، لیکن ریا انھیں متکبرین جیسا عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عام طور پر لفظ تکبر کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو باطنی کبر جو عیب کا نتیجہ ہے۔ کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے ریا کی بنا پر دوسروں کو بنظر حقارت دیکھنے والا بھی متکبر کہلاتا ہے کیوں کہ یہاں کبر کے افعال میں مشابہت موجود ہے۔ اگرچہ باطن میں عجب موجود نہیں ہے۔

متواضعین کا اخلاق اور اعمال کی تفصیل جن میں

تکبر یا تواضع کا اثر ظاہر ہو

جاننا چاہئے کہ تکبر آدمی کی عادتوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے، جیسے منہ پھلانا، من اکھینوں سے دیکھنا، گردن سینے پر ڈالے رکھنا، چار زانو یا خمیہ لگا کر بیٹھنا، یا اس کے اقوال میں ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز، حروف و الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ، اور جواب دینے کا

اُسلوب بھی تکبر سے خالی نہیں ہوتا۔ تکبر چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے حرکات سکنت میں بھی ہوتا ہے، ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنا بھی تکبر کا مظہرین سکنا ہے۔ تکبریزن میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام افعال و اقوال میں تکبر کرتے ہیں، اور بعض تکبریزن کچھ امور میں تکبر کرتے ہیں اور کچھ میں تواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں کچھ عادات بیان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں، یا ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی دو ذی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کسی ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہوا ہو اور بہت سے لوگ اس کے سامنے مؤذّب کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی، جب صحابہ آپ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پسند نہیں ہے۔ (۱)

بعض تکبریزن اس وقت تک چٹاپند نہیں کرتے جب تک ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا نہ ہو، حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے جب تک کوئی شخص اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں اور غلاموں سے ممتاز نہیں کیا جاسکتا تھا کیوں کہ ان کا ظاہری لباس کس طرح بھی لوگوں کے لباس سے زیادہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ حضرت حسن بصریؒ کے پیچھے پیچھے چلے، آپ نے انھیں روک دیا، اور فرمایا کہ تمہاری یہ حرکت میرے دل میں سے سب کچھ نکال دے گی۔ بعض اوقات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلنے تو انھیں آگے بڑھاتے اور خود ان کے پیچھے چلنے (ابو منصور سلمیٰ۔ مسند الفردوس) یا تو اس لئے کہ صحابہ کو تعلیم دینا مقصود تھا، یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کبر و عجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چاہتے تھے، جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو وجوہات کی بنا پر اپنا لباس اتار کر پرانا لباس پہن لیا تھا۔ (۲)

بعض تکبریزن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زیارت و ملاقات کے لئے نہیں جاتے، گوان سے دینی نفع ہی کیوں نہ ہوتا ہو، یہ امر تواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ رملہ تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم ابن ابراہیم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یہاں تشریف لائیں اور کچھ احادیث بیان فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا اسے ابو اسحاق! آپ ان جیسے بڑے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں، فرمایا میں اس طرح ان کی تواضع کا امتحان لیتا چاہتا ہوں۔

یہ بھی تکبریزن کی عادت ہے کہ اپنے سے غلیٰ رخ کے لوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے آدب کے ساتھ بٹھلانا پسند کرتے ہیں۔ یہ امر بھی تواضع کے خلاف ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواد کے پاس بیٹھا تھا کہ میرا زانو ان کے زانو سے مس ہو گیا، میں اس سے ہٹ کر بیٹھنے لگا تو انھوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر رہے ہو جو غلوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں تو تم میں برابر انسان ہوں۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کوئی بچی اگر سربراہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو جاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ چھو نہ فرماتے جب تک وہ خود ہی چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ (۳)

تکبریزن کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ مریضوں کے پاس بیٹھنے سے بچتے ہیں، اور ان سے دور رہتے ہیں، یہ بھی کبر ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا چہرہ چمک کے دالوں سے بھرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہا تھا اور آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا، آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھالیا۔

(۴)

(۱) یہ روایت آدابِ صحبت میں گذر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت کتابُ الصلوٰۃ میں گذری ہے۔ (۳) یہ روایت آدابِ المعیشہ میں گذری

ہے۔ (۴) یہ روایت اسی باب میں گذری ہے۔

بعض لوگ گھر کا کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی خلاف تواضع، روایت ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے گھمراہات کے وقت ایک مہمان آیا، آپ اس وقت لکھ رہے تھے، اچانک چراغ ٹھٹھا لگا ایسا لگا اب مجھ جائے گا، وہ مہمان کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چراغ صبح کروں، آپے فرمایا آدی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ مہمان سے خدمت لے، اس نے عرض کیا کہ کیا میں خادم کو آواز دوں، آپے فرمایا وہ ابھی سویا ہے، پھر آپ نے بنی نکالی اور چراغ میں تیل ڈالا، مہمان نے کہا امیر المؤمنین! آپ نے خود ہی ایسے کام کر لیتے ہیں، انھوں نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لئے اٹھتا ہوں بھی عمر تھا، اور اس کام سے فارغ ہو کر ایک تپ بھی عمری رہا، مجھ میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا، کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بہترین آدی وہ ہے جو اللہ کے یہاں متواضع ہو۔

بعض متکبران اپنا سامان اٹھا کر چلنا پسند نہیں کرتے، یہ طریقہ بھی متواضعین کی عادت کے خلاف ہے۔ جناب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کر لے جایا کرتے تھے (ابو یعلیٰ۔ ابو ہریرہ) حضرت علی اکرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کے لئے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے سے آدی کا کمال ختم نہیں ہوتا، اور نہ اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح جس زمانے میں امیر تھے، پانی کا گھڑا بھر کر خود حمام میں لے جایا کرتے تھے، عاتب ابن ابی مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو بازار سے آتے ہوئے دیکھا انھوں نے لکڑیوں کا گھڑا اٹھا رکھا تھا۔ بضیع ابن ہبائہ کہتے ہیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حضرت عمر کے ہاتھ میں گوشت ہے اور دائیں ہاتھ میں دہہ ہے اور وہ بازار میں گھوم رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھر میں داخل ہوئے ایک تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ایک درہم کا گوشت خریدا اور اپنی چادر میں رکھ کر لے چلے، میں نے عرض کیا لاچے مجھے دیجئے میں لے چلوں، فرمایا عیالدار ہی کے لئے لے کر چلنا زیادہ مناسب ہے۔

لباس پہننے میں بھی تواضع اور تکبر دونوں کا اظہار ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے۔

أَلْبَسْنَا ذُنُوبَنَا الْإِيمَانُ (ابو داؤد ابن ماجہ۔ ابو امامہ ابن حبلہ)

: اپنی لباس ایمان میں ہے۔

اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معنؓ سے بزاز کے معنی معلوم کئے، انھوں نے فرمایا اس سے مراد گھنٹا لباس ہے۔ زید ابن وہبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن الخطابؓ کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں دہہ لے کر بازار کی طرف جارہے ہیں انھوں نے جو لباس پہن رکھا تھا اس میں چودہ پیوند تھے، بعض پیوند پڑے کے تھے۔ حضرت علیؑ کو کسی نے پیوند زدہ کپڑے پہننے پر خطاب کیا آپ نے فرمایا اس سے دل میں خشوع ہوتا ہے اور لوگ اقتداء کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کپڑوں کی عمدگی دل میں غرور پیدا کرتی ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے دو کپڑے دھوئے ہوں، پھر جب تک یہ کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں میرا دل ایشی سا لگتا ہے۔ روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک ہزار دینار میں لباس خریدا کرتے تھے، اگر اس میں خشونت نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا عمدہ ہے۔ پھر جب خلیفہ مقرر کئے گئے ان کا لباس سادہ ہو گیا اور پانچ درہم میں آئے لگا، اب اگر اس میں نرمی نہ ہوتی تو فرماتے یہ لباس کتنا اچھا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کا لباس، سواری اور عطر وغیرہ کیا ہوئے؟ فرمایا کہ میرا نفس ذوق (ذائقے چکھنے والا) ہے اور شائق ہے۔ اس نے دنیا کی جس چیز کا ذائقہ چکھا اس سے اعلیٰ کا مشتاق ہوا۔ یہاں تک کہ اب اس نے خلافت کا ذائقہ چکھ لیا ہے جو دنیاوی مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے، اب اسے اللہ کے یہاں اعلیٰ درجے کا اشتیاق ہے۔ ابن سید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے جمعہ کی نماز پڑھائی پھر وہ بیٹھ گئے، ان کے جسم جو لباس تھا اس میں آگے سے بھی پیوند لگا ہوا تھا اور پیچھے سے بھی۔ ایک شخص نے اُسے سکا لے امیر المؤمنین! اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے اگر آپ اچھا لباس پہنا کریں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے کچھ دیر سر جھکایا پھر سر اٹھا کر فرمایا افضل اعتدال وہ ہے جو مال داری میں ہو، اور بہترین معانی وہ ہے جو قدرت کے باوجود ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ تَرَكَ زِينَةَ اللَّهِ وَوَضَعَ ثِيَابًا حَسَنَةً نَوَاضِعًا لِلَّهِ وَابْتِغَاءَ لِمَرْضَاتِهِ كَانَ حَقًّا
عَلَى الْوَلَدَانِ يَدْخُرُ لَهُ عَقْبَرَى الْبُخْتَةِ (ابو شیبہ ابن عباس)

: جو شخص اللہ کی خاطر زینت چھوڑے اور تواضع کی بنا پر اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لئے اچھے کپڑے ترک کر دے اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس کے لئے جنت کا بہترین لباس وغیرہ کرے۔

یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمدہ لباس کبر کا وسیلہ ہے اس کے برعکس جب سر کا عمدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ عمدہ کپڑے پہننا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کبر نہیں بلکہ کبریہ ہے کہ آدمی اگر حق سے جاہل رہے اور لوگوں کی محبت جوئی کرے بظاہر ان دونوں باتوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نئے کپڑے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگوں کے حق میں اور ہر حال میں تکبر کا باعث ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور یہی بات آپ نے اس وقت بھی جب ثابت ابن قیس نے اپنا حال بیان کیا کہ مجھے خوب صورتی زیادہ پسند ہے۔ آپ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ ثابت ابن قیس کو لطافت اور خوش لباسی پسند ہے۔ اس لئے نہیں کہ وہ سڑوں پر تکبر کریں۔ کیوں کہ لطافت اور خوش لباسی کے لئے کبر سے تعلق ضروری نہیں ہے، بھی یہ چیزیں کبر کے لئے بھی ہو سکتی ہیں، پھر کبر صرف عمدہ لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بعض لوگ معمولی لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ لباس کے ذریعے تکبر کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر بے تکلف ہٹاؤ سنگار کرے اور جب تنہا ہو تو کچھ پروا نہ کرے۔ جب کہ نفاس پسندی علامت یہ کہ وہ ہر حال میں نفاس کا طالب ہو، خواہ لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہا ہو، یا گھر کے درخانے میں ہو، اسلئے نفاس پسندی ہرگز تکبر میں داخل نہیں ہے۔ اس صورت میں حضرت عائشہ علیہ السلام کا قول اس امر پر محمول ہو گا کہ بعض حالات میں خوش پوشی دل میں تکبر پیدا کرتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ کبر خوش لباسی کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے، اگرچہ اس سے کبھی کبھار پیدا ہو جاتا ہے، بہر حال اس سلسلے میں احوال مختلف ہیں سب سے عمدہ لباس اوسط درجے کا ہے جس میں نہ اچھائی کی شہرت ہو، اور نہ خرابی کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كُلُّوْا اَشْرَبُ رِيْءٍ اَوْ اَلْبَسُوْا وَتَصَنَّفُوْا فِىْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ (سائی ابن ماجہ۔ عمرو ابن شیبہ عن ابیہ من جتہ)

: کھاؤ اور پیو اور پہناؤ اور صدقہ دو نہ اسراف کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ۔

: ایک حدیث میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَتْرَعَ نَعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ (ترمذی۔ عمرو ابن شیبہ عن ابیہ جتہ)

: اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند ہے۔

: بکرا بن عبد اللہ الزہری کہتے ہیں بادشاہوں کے لباس پہناؤ خشیت سے اپنے دلوں کو مار ڈالو یہ بات بکرا الزہری نے ان لوگوں سے کہی جو اہل ملاح و تقویٰ کا لباس پہن کر تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ علیہ السلام نے اپنے معاصی میں سے فرمایا کیا بات ہے تم لوگ راہبین کا لباس پہن کر، اور سینوں میں درندوں کے دل اٹھا کر آتے ہو، بادشاہوں کے لباس پہنو اور خشیت سے اپنے دلوں کو مار ڈالو۔

ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے یا انتہت پہچائے یا حق چھین لے تو غصہ اور برداشت سے کام لے کر تواضع کا مظاہرہ کرے یہی اصل تواضع ہے۔ ہم نے کتاب ذم الغلب والحمد میں سلف کے ایسے متعہد واقعات نقل کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاصی پر مبرکرتے تھے مجملۃً اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور تواضع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طیبہ ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبہ کا اتباع ضروری ہے، اور آپ ہی کے اخلاقی طلب کو آپ معلم اور رہنما بنانا چاہیے، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید الخدریؓ سے دریافت کیا کہ لوگوں نے کھانے پینے، پہننے، رہنے سنے اور سواری میں جو اختراعات کی ہیں انکے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انھوں نے فرمایا: اے بیٹھے! اللہ کے لئے کھاؤ، اللہ کے لئے پیو، اور اللہ کے لئے پہنو، ان میں سے جس چیز میں بھی کبر، ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور لیسراف بن جائے گی، اپنے گھر میں وہ کام کیا کرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے، اسے اپنے ہاتھ سے باندھتے، گھر میں جمادو دیتے، دودھ نکالتے، جو تانا کتے، کپڑے میں پیوند لگاتے، اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، اگر وہ چکل پیٹے پیٹے تھک جاتا تو خود چکل پیٹے، بازار سے سامان خریدتے، ہاتھ میں لے کر یا دامن میں رکھ کر لانے میں آپ حیا نہ فرماتے، آپ امیر و غریب اور مفیر و کبیر سب سے معاف فرماتے، جو بھی نمازیں آپ کے سامنے آتا خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، کالا ہو یا سرخ، آزاد ہو یا غلام آپ اسے سلام کرنے میں پل فرماتے، گھر اور باہر کے لئے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا، جو لباس گھر میں پہنتے وہی لباس پکن کر باہر تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا آپ اس کی دعوت قبول کرنے سے نہ شرماتے، خواہ وہ پر آئندہ حال، اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہوتا، دعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کی مذمت نہ فرماتے، اگرچہ سزا ہوا چھوڑا رہی کیوں نہ رکھ دیا جاتا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کر نہ رکھتے، آپ کے نظام میں سولت تھی۔ آپ نرم خو، شریف طبع، ہنسار، ہنساہن جیسے، اور خندہ رو انسان تھے آپ صرف سکرانٹ پر استغفار فرماتے، قہقہہ نہ لگاتے، غزبہ ہوتے تو ترش نہ ہونے، شدت میں سختی سے کام نہ لیتے، آپ تواضع تھے مگر آپ کی تواضع اس حد تک نہیں تھی کہ ذلت کا لگام نہ ہوتا۔ آپ سختی تھے، فضول خرچ نہ تھے، اور ہر روزی قربات اور مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے، آپ کا دل نرم تھا، آپ ہمیشہ گردن جھکا کر رہتے، شرم سیری کی وجہ سے کبھی بدھشی کی نوبت نہیں آتی۔ طبع آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے حضرت ابو سعید الخدریؓ سے سنا تھا وہ من و عن ان کے گوش گزار کیا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ابو سعیدؓ نے ایک حرف بھی غلط نہیں کہا، البتہ انھوں نے تمہیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی کسی سے کوئی شکوہ کیا۔ آپ کو مالدار کی مقابلے میں فاقہ زدہ پسند تھا، اگر کبھی بھوکا سو نہ پڑتا تو یہ بات آپ کے روزہ رکھنے میں مانع نہ بنتی، اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے زمین کے خزانے مانگ لیتے، دنیا کی ہر عیش اور ہر راحت آپ کو میسر نہ ہوتی۔ اکثر میں آپکو بھوکا دیکھ کر روٹی۔ اور آپ کے بطن مبارک پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان قربان ہو دنیا میں سے اتنا نفع تو لے لیجئے جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو، اور آپ بھوکے نہ رہیں، آپ فرماتے: اے عائشہ!

میرے اولوالعزم برادر انبیاء نے اس سے بھی زیادہ سختیاں برداشت کیں، اور اسی حالت پر انھوں نے دنیا سے رخصت فرما دیا۔ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے تو ان کی بے حد تحکیم ہوئی، اور بڑا اجر و ثواب عطا ہوا، مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فادغ انبیال زندگی کی خاطر ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ مجھے یہ بات زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملوں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزر رہا تھا کہ آپ نے انتقال فرمایا۔

: حضرت ابو سعید الخدریؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و عادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متواضعین کے تمام اخلاق جمع ہیں، جو تواضع کا طالب ہے اسے آپ کی اقتدا کرنی چاہیے۔ اور جو شخص آپ کا مرتبہ اپنے مرتبے سے کم سمجھتا ہو اور جو اعمال آپ کو پسند تھے ان پر راضی نہ ہو وہ جاہل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے بڑا منصب عطا ہوا تھا۔ آپ کی اقتداء ہی عزت و زینت کی ضمانت ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے کسی ایسے شخص کے جواب میں فرمایا جس نے شام میں داخلے کے وقت سادہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں گے، حضرت ابو الدرداءؓ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، یہ

لوگ انبیاء کے نائب اور زمین کے محور ہیں، جب نبوت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک قوم کو ان کے قائم مقام بنادیا جو کثرت صوم و صلوٰۃ اور حلیہ کی خوبصورتی کی بنا پر ممتاز نہیں ہیں، بلکہ وہ صدق و رُح اور حسن نیت سے مرتن ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے لئے صرف اللہ کی خاطر سلامتی، صبر اور خیر خواہانہ جذبات رکھتے ہیں، وہ صبر کے خگر ہیں مگر ہولی کسانچہ نہیں، متواضع ہیں مگر ذلت کے ساتھ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے، بعد میں یہ حضرات تمیں یا چالیس سے زیادہ نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں حضرت ابراہیم غلیل اللہ کا یقین ہوتا ہے، ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کوئی دوسرا اس کا قائم مقام نہیں ہو جائے، اے بھائی! یاد رکھو یہ ایک نفس لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے، نہ کسی شخص کو اذیت دیتے ہیں، نہ کسی کی تحقیر کرتے ہیں، نہ کسی پر زبان طعن دراز کرتے ہیں نہ کسی سے حد کرتے ہیں اور نہ دنیا پر جرم کرتے، وہ لوگوں میں سب سے اچھے اوصاف کے حامل، اور نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ سخاوت ہوتی ہے، بلکہ انکی علامت ہی سخاوت ہے، بلاشبہ ان کی طبیعت ہے، راست بازی، انکاف و صفا ہے، ایسا نہیں کہ آج اللہ سے ڈریں اور کل اس کے خوف سے غافل ہو جائیں، وہ اپنی ظاہری حالت پر بد اہانت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اس میں نہ انھیں تیز آندھاں متزلزل کر سکتی ہیں، اور نہ مبارقار گھوڑے ان کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر سکتے ہیں، انکے دل اللہ سے ملاقات کے شوق اور آخرت کی راحت پانے کی خواہش میں اوپر کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف بہت کرنا ان کا شیوہ ہے، یہ لوگ حزب اللہ ہیں، قرآن نے انکے حلقی ارشاد فرمایا ہے۔

الْأَنْ جَزَبَ اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پ ۲۸ ر ۳ آیت ۲۲)

: خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداءؓ کے یہ ارشادات سکر میں نے عرض کیا جو اوصاف آپ نے بیان کئے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، میں ان اوصاف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ تو اس سے بھی زیادہ بلند کی تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ دنیا سے بغض رکھے، اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے، تجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور اسی کے بقدر تجھے نور بہت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تو اپنے لغو و نقصان کا مشاہدہ کر سکے گا، جب اللہ اپنے کسی بندے میں حسن طلب پاتا ہے تو اس پر توفیق اور راستی کے دروازے داکر دیتا ہے، اے اپنی حفاظت اور بہانہ میں رکھتا ہے، اے پیچھے! اللہ نے اپنی کتاب میں ان ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (پ ۳۳ ر ۲۲ آیت ۴۸)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈرتے ہیں، اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔

یعنی ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت میں غور کیا، معلوم ہوا کہ طالبین لذت کو جو لذت اللہ کی محبت اور اس کی رضا جوئی میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی، اے اللہ! ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

کبر کا علاج اور تواضع حاصل کرنے کا طریقہ

گزشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک ملک بیماری ہے، اور مخلوق میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس بیماری سے محفوظ ہو، پھر یہ مرض محض ارادے اور آرزو سے زائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علاج اور ایسی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع قمع کر سکیں۔ کبر کا علاج دو طریقوں پر کیا جاتا ہے، ایک طریقہ یہ کہ دل سے اس مرض کی جڑیں اکھاڑ دی جائیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب کا ازالہ کیا جائے جن سے آدمی تکبر کرتا ہے۔

کبر کے علاج کا پہلا طریقہ : اس طریقہ علاج کی دو صورتیں ہیں، علمی اور عملی۔ ان دونوں علاجوں کے بغیر مکمل طور پر شفاء

حاصل نہیں ہوتی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرے، اگر صحیح معرفت حاصل ہوگئی تو امید یہی ہے کہ اس سے کبر کا مرض زائل ہو جائے گا، اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگئی تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ نفس انتہائی ذلیل اور حقیر چیز ہے، اس کے شایان شان صرف تواضع، ذلت اور انکساری ہے، اور اگر اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقین ضرور پیدا ہوگا کہ عظمت اور کبریا کی جیسے اوصاف اللہ ہی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی عظمت و درجعت کی معرفت میں بڑے تفصیلی مباحث ہیں، علم مکاشفہ کی انتہائی باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع بھی، کچھ کم تفصیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور انکساری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے کافی ہو، اور اس کے لئے ہمیں زیادہ لمبی چوڑی محنگو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کو اپنے فکر کا موضوع بنالینا چاہیے۔

قَتِيلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ لَمِنْ أَتَى شَيْءٌ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَرَهُ دُثْمَ السَّيْلِ
يَسْرَهُ نَفْتَمَ أَمَانَةٍ أَكْبَرَهُ نَفْتَمَ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (پ ۵۳۰ آیت ۱۷-۲۲)

آدمی پر خدا کی بارود کیسا ناگہرا ہے۔ اللہ نے اس کو کسی چیز سے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا (پھر) اس کی صورت بنائی، پھر اعضاء کو انداز سے بنایا، پھر اس کے (نطفے کا) راست آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔

اس آیت میں انسان کی ابتدا و انتہا اور درمیانی حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اگر آدمی اپنے آغاز و انجام اور درمیانی زندگی کے احوال پر نظر ڈالے تو اسے آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ انسان کی ابتدا یہ ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا، وہ معدوم تھا، بہت دنوں تک وہ عدم کے پردے میں رہا، حدیث ہے کہ اس کی معدومیت کی ابتدا بھی نامعلوم ہے، محو اور عدم سے زیادہ ذلیل اور حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے، پھر اللہ نے اسے ایک انتہائی ذلیل چیز اور پھر ایک انتہائی گندی چیز سے بنایا، یعنی پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے خون، خن سے گوشت، پھر پیدائش بنائیں اور ان پر گوشت پوش چڑھایا، یہ ہے انسان کی تخلیق کا آغاز، جس کے بعد وہ دنیا میں روشناس ہوا، تخلیق کے بعد بھی وہ بڑے اوصاف پر رہا۔ کیوں کہ ابتدا ہی میں اسے مکمل پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ایک بے جان پتھر تھا، نہ اس میں سننے کی طاقت تھی نہ دیکھنے کی، نہ حس و حرکت کی اور نہ تفق و فاضل کی اور نہ علم و دلوراک کی۔ اس نے زندگی سے پہلے موت پر، قوت سے پہلے ضعف پر، علم سے پہلے جہالت پر، بھارت سے پہلے کوچشی پر، سماعت سے پہلے سہرے پن پر، گویائی سے پہلے گونگے پن پر، ہدایت سے پہلے گمراہی پر، مالداری سے پہلے فقر پر، اور قدرت سے پہلے مجز پر ابتدا کی۔ اس آیت کریمہ کا یہی مفہوم ہے۔

مِنْ أَتَى شَيْءٌ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَتَرَهُ (پ ۵۳۰ آیت ۱۸)

انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے (پھر) اس کی صورت بنائی، پھر انداز سے اعضاء پیدا کئے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الْكَهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ مُّشَاجٍ ۚ تَبَتَّلَ بِهٖ (پ ۱۹، ۲۰ آیت ۱)

بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، ہم نے اس کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا، اس طور پر کہ ہم اس کو مٹتے بنائیں۔

: اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے، تخلیق کے بعد اس پر یہ احسان فرمایا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ (پ ۵۳۰ آیت ۲۰)

: پھر اس کے (نکلنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصہ حیات میں حاصل ہوئی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے۔

مِنْ تَطْفِئَةِ أَمْشَاجٍ قَاتِلِيهِو فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَبْنَاهُ السَّبِيلَ
إِنَّا شَاكِرُونَ وَإِنَّا كَافُّوْنَ (پ ۲۹ ر ۱۸ آیت ۲)

ہم نے اس کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو عفت بنائیں (اسی واسطے) ہم نے راستہ بتلایا یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکر۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے بے جان پھر تھا، ہم نے اسے زندگی بخشی، پہلے وہ مٹی کے مرطے کے گزرا پھر نطفے سے بنا، وہ بہرا تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی، وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی، وہ کمزور تھا اسے قوت دی، وہ جاہل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھر اس کے جسم میں اعضاء پیدا کئے جو قدرت کی آیات و عجائبات کا مظہر ہیں، جب کہ وہ ان عجیب و غریب اعضاء سے محروم تھا، وہ محتاج تھا اسے مالدار بنایا، وہ بھوکا تھا اس کے پیٹ کے لئے غذا عطا کی، وہ ٹھکا تھا اس کا تھن و جھانپ، وہ گرم تھا اسے ہدایت دی، دیکھئے کس قدر سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے ہدایت سے نوازا، پھر انسان کی سرکشی دیکھئے وہ کتنا ناشکر ہے، اور کتنا بڑا جاہل ہے۔ ارشاد باری ہے۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِنَّا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (پ ۲۳ ر ۴۰ آیت ۷۷)

کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، سو وہ اعلانیہ اعتراض کرے گا۔

: ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَرٍ أَبْنَاءَ إِنَّمَا أَنْتُمْ بُشْرٌ نُنْشِرُ مَنْ (پ ۲۱ ر ۶۱ آیت ۲۱)

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مخلوق مٹی سے پیدا کیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہیں۔

اللہ کی نعمت و احسان پر نظر ڈالو، اس نے کیسے انسان کو ذلت، ذنات، خست، اور فحاشیت سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پہنچایا، عدم سے وجود بخشا، موت سے حیات بخشی، مگوٹھا تھا بولنا سکھایا، اندھا تھا دیکھنے کی قوت دی، کمزور تھا طاقتور کیا، جاہل تھا علم سے نوازا، گمراہ تھا ہدایت کے راستے پر چلنے کی قوت دی، عاجز تھا قدرت دی، محتاج تھا مہیا بنایا، وہ اپنی ذات میں لاشی (کوئی چیز نہیں) تھا۔ کیا لاشی سے بھی زیادہ کوئی چیز ذلیل ہو سکتی ہے؟ کیا عدم محض سے کم تر بھی کوئی درجہ ہے؟ اللہ نے اسے شئی بنایا، پہلے اسے ذلیل مٹی سے پیدا کیا جو قدموں سے روندی جاتی ہے، پھر ناپاک مٹی سے پیدا کیا، تاکہ وہ اپنی ذات کی خست اور ذنات سے واقف رہے، اور اپنے نفس کی معرفت رکھے، پھر اس پر اپنی نعمتوں کی تحمیل فرمائی تاکہ وہ ان نعمتوں کی روشنی میں اپنے رب کو پہچان سکے۔ اس کی عظمت عزت اور جلالت کی معرفت حاصل کر سکے، اور یہ جان سکے کہ کبریائی صرف اسی کو نصیب دیتی ہے اسی لئے احسان کے مواقع پر ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

الَّذِي نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ (پ ۳۰ ر ۱۵ آیت ۸-۱۰)

کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دئے، اور ہم نے اس کو دو نیر (خبر و شر) کے راستے بتلا دئے۔

ایک موقع پر پہلے اسی کی ذنات کا راز افشاں کیا گیا ہے۔

الَّذِي نَظَّفَقْنَا مِنْ مَّخْرِجٍ مُنْتَهَى (پ ۲۹ ر ۱۸ آیت ۲۷)

: کیا یہ شخص ایک قطرہ مٹی نہ تھا جو (رحم مادر میں) پگھلا گیا تھا۔

پھر اپنی بے پایاں نعمتوں کا حمد دیا گیا۔

فَخَلَقَ فَمَسْوًى فَجَعَلَ مِنْهُ الْزَّوْجَيْنِ الْكَبْرَ وَالْأُنْثَى (پ ۲۹، ۱۸ آیت ۲۸-۲۹)

پھر اللہ نے (انسان کو) بنایا، پھر اعضا درست کئے پھر اس کی دو قسمیں کر دیں، نر اور مادہ۔

زودین کی تخلیق اسلئے عمل میں آئی تاکہ نسل کا سلسلہ دراز رہے، جس کی ابتدا کا یہ عالم ہو اور جس کے احوال یہ ہوں اسے رازتے، اگرتے، لغو مہاہات کرنے کا حق کب ہے، وہ تو یقینی طور پر ذیلیوں میں انتخابی ذلیل اور کمزوریوں میں انتخابی کمزور ہے۔ تاہم کہنے شخص کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بظاہر وہ بلند ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے لگتا ہے، حالانکہ خود کو بڑا سمجھتا بجائے خود ایک کینکشی ہے۔ طاقت و قوت، عزت و عظمت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو عمل پیدا کیا گیا ہوتا، اور اسکے تمام کام اسی کے سپرد ہوتے، اور اپنے وجود کو قائم و دائم رکھنا اسکے اختیار میں ہوتا تو اسے یہ حق تھا کہ سرکشی کرے، اپنے مہمداہ و منتہب کو فراموش کر دے، لیکن اب تو یہ حالت ہے کہ زندگی کے جتنے دن بھی وہ گزارتا ہے، چار مختلف طبائع اس پر مسلط ہیں، صغیر، بالغ، سوداہ اور خون ہیں چاروں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، چاہے انسان اپنے نقصان پر راضی ہو یا نہ ہو، وہ مجبوراً بھوکا پیاسا رہتا ہے، مجبوراً بیمار ہوتا ہے، مجبوراً مرتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، نہ وہ اپنے خیر کا مالک ہے اور نہ اپنے شر کا۔ وہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جہالت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگتا، کسی چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بھول جاتا ہے، اپنے دل کو کسی اہم معاملے میں مصروف رکھنا چاہتا ہے لیکن دوسرے اس کا دامن تمام لیتے ہیں، اور انکار کے لامحدود سمندر میں غوطہ ڈال کر بے پیر و پناہ کر دیتے ہیں، نہ اسے اپنے دل پر قابو ہے اور نہ اپنے نفس پر اختیار ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بیشہ ایسی چیزوں کی آرزو کرتا ہے جن میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے، اور ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے جن سے اسکی زندگی وابستہ ہے۔ وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے حالانکہ یہ کھانے اسکے لئے مہلک ہیں، دواؤں سے نفرت کرتا ہے حالانکہ وہ اسے مرض سے نجات دیتی ہیں، اور جسم کو نفع بخشتی ہیں۔ وہ اپنے شب و روز کے کسی بھی لمحے میں اس خطرے سے نامون نہیں کہ اس کی سماعت چمن جائے یا بصارت زائل ہو جائے، یا اعضاء مفلوج ہو جائیں، یا عقل عقل ہو جائے، یا روح پرواز کر جائے، یا وہ تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پسند ہیں، پھر وہ انسان مجبور شخص ہے، اگر خالق تعالیٰ اسے چھوڑے تو رہے، اور چھین لے تو فنا ہو جائے، وہ زر خرید غلام کی طرح ہے کہ اسے اپنے کسی فعل کا اختیار نہیں۔ اور نہ اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کے فعل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیز اور کیا ہوگی؟ کبر اس کے لئے کہاں موزوں ہے؟ انسان کی انتہا موت ہے، قرآن کریم نے اسی نہایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ثُمَّ أَمَّا نَفْسُ فَاصْبِرْهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ عَاشِرَهُ (پ ۳۰، ۵ آیت ۲۲)

پھر اسے موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔

یعنی انسان سے اسکی روح سلب کی جائے گی، اس کی قوت سماعت و بصارت، اس کا علم، اسکی قدرت، حس، اور ادراک اور حرکت وغیرہ تمام قوتیں سلب کر لی جائیں گی۔ وہ مجاہد کر رہا جائے گا، جیسا پہلے تھا ایسا ہی ہو جائے گا، اس کے اعضاء کی شکل باقی رہ جائے گی، نہ ان میں حرکت ہوگی اور نہ حس، پھر وہ مٹی میں رکھ دیا جائے گا، اور ناپاک بدبو دار مزار ہو جائے گا جیسا کہ پہلے وہ ایک ناپاک لوتھڑا تھا، پھر اس کے اعضاء گھس گئے، ان کے اجزاء بکھر جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کھیرے بدن کا سارا گوشت نوحہ نوحہ کر کھائیں گے، پہلے آنکھوں کے ذیلیوں میں داخل ہوں گے اور انھیں ختم کر دیں گے، پھر رخساروں پر حملہ کریں گے اور انھیں صاف کر دیں گے، کوئی جزو بدن ایسا باقی نہیں بچے گا جو ان کیڑوں کے پیچید میں جا کر نجاست نہ بن جائے اور ایسی ناپاکی میں تبدیل نہ ہو جائے جس کے قریب انسان تو کچا حیوان بھی نہ بچکے، انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا ہی

ہو جائے، یعنی گلے سڑنے کے بعد خاک میں مل جائے، پھر اس خاک سے برتن میں مکانات تعمیر ہوں، موجود ہونے کے بعد پھر معدوم ہو جائے گویا پہلے کسی تھامی نہیں کیا اچھا ہو تا کہ زمین کا پیوند بننے کے بعد اسی حال پر برقرار رہتا، لیکن ایک انقلاب اور شکر ہے قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا، تمام متفقہ اجزاء بدن پھر جمع ہوں گے اور قیامت کی ہوائیاں کاسا سنا کرنے کے لئے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وہ اپنے اور گرد کا منظر دیکھ کر وہشت زدہ رہ جائے گا، قیامت یہاں ہے، آسمان روئی کے گالوں کی طرح فضا میں منتشر ہے، زمین بدلی ہوئی ہے، پہاڑ اُڑے اُڑے پھر رہے ہیں، چاند سورج اور ستارے اپنی تابانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ماحول تاریک ہے، ہر طرف عتات پسند فرشتوں کے پرے پرے نظر آتے ہیں، دوزخ اپنے کیٹنوں کو آواز دے رہی ہے، مجرمین حسرت سے جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں، مجرمین سے کہا جائے گا اپنے اعمال ناے پڑھو، وہ کہیں گے ان اعمال ناموں میں کیا ہے؟ کہا جائے گا دنیاوی زندگی میں جس پر تم نازاں و فرحان تھے تم پر دو عمریں فرشتے مقرر کئے تھے جو تمہارے تمام اقوال و افعال لکھا کرتے تھے، خواہ وہ قہوڑے ہوتے یا زیادہ، تمہارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ان اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے، تم بھول گئے ہو مگر اللہ نے تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات ضبط کر رکھی ہے، حساب کے لئے آؤ اور جواب کے لئے تیار ہو جاؤ ورنہ عذاب کے لئے مستعد رہو، یہ سنتے ہی ان کے دل بارے خوف کے لرز اٹھیں گے، حالانکہ ابھی اعمال ناے کھلے بھی نہ ہوں گے، جب وہ اپنے اعمال ناموں پر نظر ڈالیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس! ان اعمال ناموں میں تو سب کچھ موجود ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہ لکھے ہوئے ہیں۔

يَا وَدَّعْنَا مَا لَمْ نَحْكَمْ لَكَ الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (پ ۱۵ آیت ۱۳۹)

ہائے ہماری کم جتنی اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے غلبہ کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ۔

یہ ہے انسان کا انجام جسے قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے ”يَوْمَ يُؤْصَفُ أَشْرُؤُا“ جس شخص کی یہ حالت ہو گیا تکبر اور برتری اس کے لئے جائز ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے صرف ایک لمحے میں خوش بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ اترائے اور غرور کرے۔ انسان پر اسکی زندگی کا ابتدائی اور مابانی حال منکشف ہے، اگر آخری حالت بھی ظاہر ہو جائے تو وہ انسان کی بجائے خنزیر یا گناہنا پندہ کرے، تاکہ نہ خطاب سے اور نہ عذاب سے۔ حقیقت یہی سچی ہے کہ اگر انسان اللہ کے نزدیک دوزخ کا مستحق ہے تو خنزیر اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و اشرف ہے، وہ پہلے بھی عاقبہ میں غمگین ہو جائے گا، نہ وہ حساب کے مرحلے سے گزرے گا اور نہ عذاب سے دوچار ہوگا، علاوہ ازیں گئے اور خنزیر کو کچھ کر لوگ نفرت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔ لیکن اگر انھیں کوئی گناہ گار بندہ دوزخ کا امید من بننا ہوا نظر آجائے تو وہ چیخ کر دھڑ بھاگ جائیں، اور اگر اس کی ہوا انھیں لگ جائے تو اسکی انتہا تک بدبو سے ہلاک ہو جائیں، اور اگر پانی کا ایک قطرہ جو وہ پیتا ہے دنیا کے سمندر میں گر جائے تو ان میں مہوار سے بھی زیادہ بدبو پیدا ہو جائے۔ جس شخص کا انجام یہ ہوا ہے تکبر کرنے کا کیا حق ہے، وہ کیسے اترتا ہے، اور کیسے اترتا ہے، ہاں اگر اللہ ہی معاف کرے تو اور بات ہے، ورنہ معافی میں شبہ ہے۔ آخر وہ اپنے نفس میں ایسی کون سی چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لئے کسی فعلیت کا مستحق ہے، کون سا بندہ ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اور جس کی وجہ سے وہ عقوبت کا مستحق نہ ہو، لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمادے، اس کی رحمت سے امید کی ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔

فرض کیجئے ایک شخص نے کسی بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس جرم کی بنا پر وہ ایک ہزار کوڑوں کی سزا کا مستحق قرار پایا، بادشاہ نے اسے قید کرادیا، اب وہ اس لمحے کا شہر ہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا جائیگا، اور لوگوں کی موجودگی میں اسے سزا دی جائے گی، اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزد ہوئی ہے وہ قابل معافی بھی ہے یا نہیں؟ وہ شخص قید خانے میں کیا کچھ ذلیل نہ ہوگا، کیا اسے دوسرے قیدیوں پر تکبر کرنے کا حق ہے؟ یاد رکھیے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے سے کم نہیں

اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے وہ عزیمت کا مستحق بن چکا ہے اور یہ نہیں جانتا اس کا انجام کیا ہو گا اسکے لئے یہی کافی ہے کہ وہ قیامت کے عذاب سے خوف، غم اور حزن میں مبتلا رہے، اور اس دن کی ذلت و اہانت کا شہرہ رہے، یہ کبر کے علمی علاج کی تفصیل تھی۔

کبر کا علمی علاج۔ کبر کا علمی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کی مخلوق کے لئے خواہشیں کے اعمال پر مواظبت کر کے تواضع بنادے جیسا کہ ہم نے علماء کے احوال میں ان کے اس وصف پر تواضع پر خاصی روشنی ڈالی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں معقول ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے۔

لَا تَمْنَأَنَّ عَبْدٌ أَكْلَ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ (۱)

میں تو ایک بندہ ہوں ایسے کھانا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے۔

حضرت سلیمانؑ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نیا کپڑا کیوں نہیں پہنتے، انھوں نے جواب دیا، میں تو غلام ہوں جس دن مجھے پروانہ آزادی عطا ہو جائے گا نیا لباس پہنوں گا انھوں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معرفت سے تواضع کی تکمیل نہیں ہوتی، تواضع عمل سے مکمل ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مختبرین عرب کو ایمان اور نماز دونوں کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز میں کچھ ایسے اسرار ہیں جن کی بنا پر اسے دین کا ستون کہنا صحیح ہے۔ ان آسرا میں سے ایک یہ ہے کہ نماز تواضع کا بہترین مظہر ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع و سجود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے تواضع کا پوری طرح اظہار ہوتا ہے، ناقص بیعت عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سر خم کرنا پسند نہ کرتے تھے، ان کے نزدیک نماز کے تمام افعال ذلت اور پستی کی علامت تھے، اگر کسی شخص کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ اسے جگ کر اٹھانے پر آمادہ نہ ہوتا، اسی طرح اگر جوتے کا تہ نہ نکل جاتا تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھتا کیوں کہ اس میں سر جھکا کر بیٹھنا بدلتا ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام سے روایت ہے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پر بیعت کی تو اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ میں کھڑے کھڑے سجدہ کروں گا (مسند احمد) آپ نے مجھ سے بیعت فرمائی، بعد میں جب انھوں نے دین کا بغور مطالعہ کیا، اور ان کے ایمان کی تکمیل ہوئی تو یہ زائد شرط خود بخود حذف ہو گئی۔ عربوں کے نزدیک سجدہ کرنے کا عمل ذلت اور فروتنی کی انتہا سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے انھیں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا تاکہ اس عمل سے ان کا غرور ٹوٹے، اور دلوں میں تواضع پیدا ہو۔

حاصل یہ ہے کہ جس شخص کو معرفت حاصل ہو اسے ان تمام امور اور اسباب پر نظر رکھنی چاہیئے جو کبر کے متقاضی ہوں، اور پھر ان کے خلاف پر عمل کرنا چاہئے، اور اس عمل پر مواظبت کرنی چاہیئے تاکہ تواضع کا عادی بن جائے، دل اچھے اخلاق کا گلشن اس وقت تک نہیں بننا جب تک علم اور عمل دونوں سرچشموں سے اس کی آبیاری نہ ہو۔ کیوں کہ اعضاءِ عالم کا ظاہر سے متعلق ہیں، اور دل عالمِ ملکوت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک عقلی علاقہ ہے، اس لئے اعضاء کے عمل سے دل ضرور متاثر ہوتا ہے۔

دوسرا طریقہ۔ اس سے مراد وہ تکبر ہے جو مذکورہ بالا سات اسباب میں سے کسی ایک سبب سے متعلق ہو، کتابِ ذمہ الیہ میں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ کمالِ حقیقی علم و عمل سے عبادت ہے، علم و عمل کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر کمال ہی کیوں نہ ہو، علم و عمل کے علاوہ ہر کمال کمال وہی ہے، اس مختصر اور مجموعی تنبیہ کے بعد عالم سے یہ بعید ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تاہم ان مذکورہ بالا تمام اسباب کا علمی اور عملی دونوں علاج بیان کئے دیتے ہیں۔

پہلا سبب نسب ہے۔ جس شخص کو نسب کی بنا پر کبر ہو جائے اسے دو امور کی معرفت سے اپنے قلب کا علاج کرنا چاہئے۔ ایک امر یہ کہ نسب پر فخر کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس طرح آدمی دوسرے کے کمال سے عزت حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے۔

لَمَنْ فَخْرَتْ بِأَيَّامِ ذِي شَرْفٍ ؛

لَقَدْ صَدَقَتْ وَكُنْ بِئْسَ مَوْلِدًا

(اگر تم اپنے شرافت نامک آباء و اجداد پر فخر کرتے ہو، تم نے بچ کما ہے لیکن جو اولاد انھوں نے جنی ہے وہ کتنی بُری ہے)۔ نسب کے ذریعے تکبر کرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات میں ناقص ہے وہ دوسروں کے کمال سے اپنی کی کس طرح دور کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی زندہ آدمی کی طرف منسوب ہے اور اس کے نسب پر فخر کرتا ہے تو اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ اصل فضیلت کا مستحق تو میں ہوں تو کس بات پر اترتا ہے، تم تو میری پیشاب گاہ سے نکلے ہوئے ایک قطرہ سے تخلیق پائے ہوئے کیڑے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کیڑا جو انسان کے پیشاب سے بنا ہوا اس کیڑے سے افضل ہو سکتا ہے جو کسی گھوڑے یا گدھے کے پیشاب سے تخلیق پایا ہو، بلکہ وہ دونوں برابر ہیں، اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔ دوسرا امر یہ کہ اپنا حقیقی نسب جانے، یعنی اپنے باپ اور دادا کا صحیح تعارف حاصل کرے، اس کا قریبی باپ ایک گندہ لفظ اور بعد بعید ایک ذلیل مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف ان الفاظ میں کر لیا ہے۔

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَّلَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّا يَفْكُھِینَ (پ ۲۱ آیت ۳۳)

جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر مٹی سے بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قدموں سے روندی جاتی ہے پہلے اس مٹی کا فیر کیا گیا تھا جس سے وہ مٹی سیاہ اور بدبودار ہو گئی تھی، کیا اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کرنا چاہیے؟ جس کی طرف وہ منسوب ہے (یعنی مٹی) وہ تو اشیاء میں سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے۔ کسی کی ذلت کے لئے کہا جاتا ہے فلاں مٹی سے زیادہ ذلیل کچھڑے زیادہ بدبودار اور پیشاب سے زیادہ ناپاک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ مٹی کی طرف آدمی کی نسبت بعید ہے تو ہم کہیں گے کہ قریبی نسبت دیکھ لی جائے وہ لفظ ہے یا پیشاب گاہ ہے۔ اس لحاظ سے بھی اسے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہئے۔ اگر قریب کے لحاظ سے سے کچھ زحمت ہوتی تو جدِ اعلیٰ کی نسبت سے یہ رفعت پاتی نہ رہتی۔ غور کیا جائے، نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے، اور نہ دادا کو، پھر اولاد میں کہاں سے شرافت آگئی، مٹی اس کی اصل ہے، اور وہ لفظ سے علیحدہ ہوا ہے، یہ نسب اگر ہے تو انتہائی بُرا ہے اس لئے کہ اصل بیڑوں سے روندی جاتی ہے، اور جس چیز سے علیحدہ ہوا ہے وہ اگر بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے، جو شخص اس نسب کی حقیقت سے واقف ہو گا وہ کبھی تکبر نہ کرے گا۔

نسب کی حقیقت سے واقف ہونے کی بعد اپنی نسب شرافت پر فخر نہ کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو سید سمجھتا ہو، مگر اس کے باپ نے بتلایا تھا کہ ہم سید ہیں، اسی بنا پر وہ اپنی نسب شرافت کا دعویٰ تھا، اور اس پر تکبر کرتا تھا اسی دوران چند ایسے لوگوں نے جو بقیہ اور معتبر تھے اور جن کی ہر بات شک و شبہ سے بالا تھی یہ بتلایا کہ تم تو حجام ہو، تمہارے آباء و اجداد لوگوں کی گندگیاں صاف کیا کرتے تھے، لوگوں نے دلائل و براہین سے اس کا حجام ہونا ثابت کیا، یہاں تک کہ اسے اس بات کا یقین آ گیا کہ واقعی ہمارے آباء و اجداد ہندی خدو حجام تھے، ہم سید نہیں ہیں، ظاہر ہے اس صورت میں اسے اپنے نسب پر ذرا غرور نہ رہے گا، بلکہ وہ اپنے تئیں انتہائی حقیر اور ذلیل تصور کرے گا، اور اپنی ذلت کا احساس اسکے دل میں اس قدر جاگزیں ہو گا کہ

دوسروں پر کھینکنا چھوڑ دے گا۔ یہی حال اس عقلمند اور صاحب بصیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں مٹی، لطفے اور منصفے سے خلق پایا ہوا ہوں۔ ایک شخص اپنے آپ کو اس لئے گرا ہوا سمجھتا ہے کہ اس کا باپ بھٹی یا حجام تھا یا وہ کوئی ذلیل پیشہ اختیار کر کے ہوئے تھا، شخص اس لئے کہ بھٹی کو ذرا مٹی اٹھاتا ہے اور حجام کے ہاتھ کندے خون میں آلودہ رہتے ہیں اس سے بڑھ کر گری ہوئی بات یہ ہے کہ آدمی خود ہی خاک و خوں سے بنا ہو۔

دوسرا سبب جمال ہے۔ کبر کا دوسرا سبب جمال ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے باطن پر عاقلانہ نظر ڈالے، اپنے ظاہر کو اس طرح نہ دیکھے جس طرح بہائم دیکھتے ہیں۔ باطن پر نظر رکھنے والا اپنے قباغ سے واقف ہوتا ہے اور یہ قباغ اس کی خوب صورتی کو داغ لگانے والے ہیں، آدمی کے تمام اعضاء نجاستوں سے پڑے ہیں۔ پیٹ میں پاخانہ ہے مثانے میں پیشاب ہے، ناک میں ریشہ ہے، منہ میں تھوک ہے، کان میں میل ہے، رگوں میں خون ہے، جلد میں پیپ ہے، بغل میں بدلو ہے، دن میں ایک دو مرتبہ پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھو تا ہے، دن میں ایک دو مرتبہ تھن سے نکالتا ہے تاکہ اپنے پیپ سے وہ نجاست باہر نکال دے جسے اگر آٹھ سے دیکھ لے تو انتہائی کراہت محسوس کرے چہ جائیکہ اسے چھوئے یا سونگے۔ یہ تو اس کی درمیانی زندگی کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم یہ ہے کہ قدرت نے اسے لطفے اور حیض کے خون سے پیدا کیا ہے اور ایسی جگہ سے نکلا ہے جو گندمی کا مرکز ہے، پہلے اسے مرو کی مٹب سے نکالا جہاں مٹی رہتی ہے، پھر مرو کے ذکر سے نکلا جو پیشاب کی جگہ ہے، پھر عورت کے رحم میں رکھا جہاں حیض کا خون پیدا ہوتا ہے، پھر عورت کی پیشاب گاہ سے باہر نکلا۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الصدیقؓ ہمیں خطاب کیا کرتے تھے، اور اپنے خطاب میں ایسی باتیں بیان فرماتے کہ ہم خود اپنی نظروں میں گر جاتے، اور اپنے نفوں اور جسوں سے انتہائی کراہت محسوس کرتے وہ فرماتے کہ تم پیشاب گاہ سے دوبارہ نکلے ہو۔ اسی طرح حضرت طاؤسؓ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ سے فرمایا کہ یہ چال جو تم چل رہے ہو ہرگز کسی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی جس کے پیپ میں گندگی ہو۔ طاؤسؓ نے انھیں اتر کر چلنے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ خلافت سے پہلے پیش آیا۔ اگر آدمی ایک دن بھی اپنے جسم کی گھرائی چھوڑ دے، اور غسل و صفائی کا اہتمام نہ کرے تو ایسی بدبو اور نجاست پھیل جائے جیسی جانوروں میں ہوتی ہے، کیوں کہ وہ کبھی اپنے جسوں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، ہر حال اس حقیقت پر یقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے پیدا ہوا ہوں، گندگی میں رہتا ہوں، مرنے کے بعد بھی مجھے گندگی ہی بن جانا ہے، کبھی اپنی خوبصورتی پر ناز نہیں کر سکتا۔ آدمی کے جمال کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑی پر سبز و لالہ آنے کے بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس کی اصل ناپاک ہے، یا جھگ کے گل و گلزار ہیں کہ ابھی خوشنما دکھائی دیتے ہیں کچھ دنوں بعد ہوا چلے گی تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ اگر انسان کا حسن پاکدار ہوتا اور ان برائیوں سے خالی ہوتا تب بھی اسے بد صورت انسان پر نظر ہونے یا غور کرنے کا حق نہ تھا، عین کہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں ہے اسی طرح اسکی بد صورتی بھی ذاتی نہیں ہے، حسن ظہری پاکدار نہیں ہوتا۔ ہر وقت یہ گھر لگا رہتا ہے کہ کس چپک، زخم یا کسی اور مرض کی بنا پر ذرا نکل نہ ہو جائے، اس طرح کی بد صورتی کے واقعات دن رات پیش آتے ہیں۔

تیسرا سبب قوت ہے۔ کھینکنا ایک سبب قوت بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو امراض اور بیماریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے، اس کا بخور کا قہونہ دیکھنا ہو تو اس وقت دیکھا جائے جب جسم کا کوئی چھوٹا سا عضو درد سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ تمام عاجزوں سے زیادہ عاجز اور تمام ذلیلوں سے زیادہ ذلیل بن جاتا ہے۔ آدمی کے بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اگر کبھی اس سے کوئی چیز جھین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے پاتا۔ اگر چھریا چوہی جیسے معمولی کیڑے مکوڑے اسکے کان یا ناک میں داخل ہو جائیں تو اسے بے موت مار دیں اگر پاؤں میں یا جسم کے کسی حصے میں کوئی کاٹا چبھ جائے تو اسے چلنے سے عاجز کر دے، ایک دن بخار سے اتنی قوت ضائع ہو جائے کہ برسوں کی غذا ابھی اسکا تدارک نہ کر سکے۔ جو شخص ایک کاٹا برداشت نہ کر سکتا ہو، ایک پھھر کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو یا

کمی سے اپنا دفاع نہ کر سکا ہو کیا اسے اپنی قوت پر نازاں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ کمرے گائے ہاتھی یا اونٹ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہلکا کسی ایسے وصف میں فخر کیا جاسکتا ہے جیسے بہائم تم سے آگے ہوں۔

چوتھا اور پانچواں سبب۔ کثرت مال اور کثرت اعوان۔ تکبر کا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے اور ایک سبب یاروں اور مددگاروں کی کثرت ہے، اسی میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کئے جانے والے مناصب پر تکبر بھی شامل ہے، یہ تکبر جمال اور قوت پر تکبر میسا نہیں ہے، اس لئے کہ جمال اور قوت تو انسان میں داخل ہیں، جب کہ مالدار کی اور کثرت یاروں ذات سے خارج ہیں۔ تکبر کی یہ قسم انتہائی بڑی ہے۔ جو شخص اپنے مال پر تکبر کرتا ہے وہ گویا اپنے گھوڑے یا مکان پر تکبر کرتا ہے، اب اگر اس کا گھوڑا ترچا ہے یا اس کا مکان منہدم ہو جائے تو تکبر ختم ہو جائے گا اور ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ جو شخص بادشاہوں سے حکومت اور اعزاز پا کر تکبر کرتا ہے وہ ذاتی اوصاف سے محروم ہے اور اس نے ایسے دل پر اعتماد کیا ہے جو ہانڈی سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے، بادشاہوں کا دل بہت جلد بدل جاتا ہے، جب وہ کسی سے بد دل ہوتے ہیں تو اسے بدل حال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ جو شخص ایسی چیز پر تکبر کرے جو اسکی ذات میں نہ ہو وہ زرا جاہل ہے۔ مثلاً مالدار کی ایک ایسا وصف ہے جو ذات سے تعلق نہیں رکھتا پھر اگر دیکھا جائے تو یہود میں اس سے زیادہ مالدار اور ذی ثروت لوگ ہیں، لغت ہے ایسے شرف پر جیسے نگار اس سے آگے ہوں اور نف ہے ایسی فضیلت پر جسے چور ایک لمحے میں جھین سکتے ہوں، اور ذی ثروت کو ذلیل اور محتاج بنا سکتے ہوں۔ ہر حال یہ اوصاف ذات میں داخل نہیں ہیں۔ اور جو اوصاف ذاتی نہیں ہوتے وہ دائمی بھی نہیں ہوتے، بلکہ آخرت میں دہال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں، ان اوصاف پر فخر کرنا انتہائی جہالت ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ جو چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں جس نے یہ اوصاف عطا کئے ہیں، اگر وہ چاہے تو انھیں تیرے لئے باقی رکھے اور چاہے تو سلب کر لے تم صرف مملوک غلام ہو، جیسے کسی چیز پر قدرت نہیں ہے۔ جو شخص ان حقائق سے واقف ہے وہ ہرگز تکبر نہیں کر سکتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غافل انسان اپنی قوت، حسن، مال، آزادی، خود بخاری، مکانات کی وسعت، گھوڑوں اور غلاموں کی کثرت پر خوش ہو کہ اچانک دو لقمہ کواہ منصف مزاج حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص فلاں آدمی کا غلام ہے۔ اس کے والدین بھی غلام تھے، حاکم ان کی گواہی پر غلامی کا فیصلہ کر دے تو مالک آئے گا اسے بھی لے جائے گا اور اس کا تمام مال و متاع بھی اپنی ملکیت میں شامل کر لے گا۔ اپنا تمام کچھ کھوئے کے باوجود بھی وہ شخص اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں آقا اس کو تباہ نہ کرے اور مالک کے مال میں بھلا تعریف پر سزا نہ دے۔ پھر مزالے تو ایسی کہ اسے کسی تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا جائے جہاں سانپ پھتو اور دوسرے اذیت دینے والے حشرات ارض ہوں، وہ ہر لمحے جان کی ہلاکت کے اندیشہ میں ہے، نہ اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اختیار ہے، اور نہ نجات کی کسی تدبیر سے واقف ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ایسا شخص جس کا یہ حال ہو اپنی قدرت، دولت، قوت اور کمال پر فخر کرے گا؟ یا اپنے نفس کو ذلیل سمجھے گا ہر ٹھنڈ اور بعیرت انسان کا یہی حال ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہ میں اپنا مالک ہوں نہ اپنے بدن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔ اس کے باوجود بھی وہ آفتوں، مشقتوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہے جو پلا شبہ دنیاوی قید خانے کے سانپ اور پھتو ہیں، اور جن سے ہر وقت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں یہی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم و عمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بہ نسبت سہل ہے، کیوں کہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے۔ اگرچہ یہ بھی جہالت ہی ہے کہ آدمی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے، جب کہ نفس کو یہ دونوں کمال بھی باری تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کئے ہوئے ہیں۔

چھٹا سبب علم پر کبر۔ علم پر مغرور ہونا ایک عظیم آفت ہے اور ایک انتہائی عظیم مرض ہے، بسا اوقات اس کا علاج انتہائی

مشکل ہو جاتا ہے اور اس مرض کے ازالے کے لئے زبردست محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اسی طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ علم و عمل کے نور سے ان کو بھی منزلت ملتی ہے۔ کتب این احبار فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہوتا ہے، حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ عالم کی نفرتش سے ایک گمراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے اسقدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے آپکو بڑا نہ سمجھے اور جاہل کے مقابلے میں بلند مرتبہ نہ جائے۔

علم پر کبر کا علاج یہ ہے کہ عالم ان دو باتوں پر غور کرے، ایک تو یہ کہ اہل علم پر اللہ کی جنت زیادہ مکمل اور مؤکد ہے، نیز جاہل سے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم سے اسکا دوسواں حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ جو شخص علم و معرفت کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ بدترین گناہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ نعمت علم میں اس کا حق ادا نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يُؤْتِي بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقِي فِي النَّارِ فَتَنَلِقُ أَقْبَابَهُ فَيَقُولُ يَا كَمَا بَدَأْتُ
الْحِمَارَ بِالزَّخْفِ فَيُلْقِي فِي النَّارِ فَيَقُولُونَ مَا لَكَ فَيَقُولُ كُنْتُ
أَمْرًا بِالْخَيْرِ وَلَا آتِيَهُمْ عَنْ الشَّرِّ وَآتِيَهُ (بخاری و مسلم۔ اسامہ ابن زید)

قیامت کے روز عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور اسے ایسا ٹھٹھکیں گی جیسے گدھا جبکی کے گرد گھومتا ہے۔ اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کس گناہ کی سزا ملی وہ جواب دے گا کہ میں خیر کا حکم دیتا تھا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اور شر سے روکتا تھا اور خود شر پر عمل کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے بے عمل عالم کو گدھے اور گتے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَا يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (پ ۲۸ ر ۱۱)
(آیت ۵)

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انھوں نے اس پر عمل نہیں کیا انکی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیت میں علامہ محمود مراد ہیں۔ بلعم ابن باعور کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا (پ ۱۳ ر ۱۵)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔

یہ بھی فرمایا۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن نَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرَّكَهْ يَلْهَثْ (پ ۳ ر ۱۷ آیت ۱۷)

سو اس کی حالت گتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ بلعم ابن باعور اہم کو کتاب عطا کی تھی، مگر اس نے دنیاوی شہوتوں کو ترجیح دی، اللہ نے اسے گتے سے تشبیہ دی ہے جو ہر حال میں ہانپتا ہے، بلعم بھی گتہا ہی تھا چاہے اس پر حکمت کے خزانے لادے دئے جاتے یا نہ لادے جاتے۔ وہ کسی صورت میں شہوات سے دست نکش نہ ہوتا۔ عالم کے لئے یہی خطرو سب سے بڑا ہے کہ اس سے باز پرس زیادہ

ہوگی۔ کون سا عالم ایسا نہیں جس نے نیکی کا حکم کیا اور خود اس نیکی سے محروم رہا جو عالم اپنے آپ کو جاہل سے برتر سمجھتا ہے اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جاہل سے بلند ہے لیکن اسی نسبت سے مجھے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے جسے ملک میں بے شمار دشمنوں کا سامنا ہو، اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف ہو، اب اگر اسے گرفتار کر لیا جائے اور قلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے تو وہ بھی خواہش کرے گا کہ کاش میں بادشاہ کی بجائے فقیر ہوتا۔ اسی طرح بہت سے علماء قیامت کے روز ایسی سلامتی کی تمنا کریں گے جو جہلاء کو حاصل ہوگی۔ یہ خطروں بجائے خود تکبر کے لئے مانع ہے۔ اگر وہ دوزخی ہے تب تو خیر یہ بھی اس سے بہتر ہے۔ کیا خیر ہوئے پر تکبر کرتا ہے، کیا عالم صحابی سے بڑھ کر ہے۔ بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، ایک صحابی نے زمین سے بیکہ انکار کرنا کاش میں بیکہ ہوتا، ایک صحابی ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور لوگ مجھے کھا جاتے، ایک صحابی انکار فرمایا کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ صحابہ اس لئے یہ باتیں کرتے کہ انھیں عاقبت کا خوف تھا، وہ اپنے آپ کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ برتر سمجھتے۔ اگر آدمی آنے والے خطرے پر غور کر لیا کرے تو اس میں بیکہ کی رتق بھی باقی نہ رہے اور یہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بڑا آدمی ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے غلام کو اس کے آقا نے چند کاموں کا حکم دیا ہو اس نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض کام پھوٹو دئے، بعض میں اور ناقص کر دئے، اور بعض انجام تو دئے لیکن یہ شک بھی کرتا رہا کہ آیا میں نے یہ کام اپنے آقا کی مرضی کے مطابق کئے ہیں یا نہیں؟ اسی آفتاء میں اسے کسی خبر نے اطلاع دی کہ تیرے آقا نے تجھے بلوایا ہے وہ تجھے اس مال و متاع سے محروم کر دینا اور ذلیل کر کے نکال دے گا، وہ تجھے اپنے گھر کے باہر دروازے پر سخت دھوپ میں کھڑا کرے گا، اور جب تو انتہائی پریشان اور مجبور ہو جائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا، جو کام تو نے صحیح انجام نہیں دئے، یا قطعاً انجام نہیں دئے ان کاموں سے متعلق باز پرس کرے گا، اور سزا کا فیصلہ سنانے کا پھر تجھے ایک تیرہ و تار قید خانے میں قید کر دیا جائے گا، وہاں تو بیشہ عذاب میں رہے گا، اور زرا راحت نہ پائے گا، وہ غلام بھی یہ بات جانتا ہے کہ میرے آقا نے اپنے بت سے غلاموں کیسے تھا ہی سلوک کیا ہے، اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میں غلاموں کے رُس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، ان لوگوں سے جو سخت عذاب میں گرفتار ہیں یا ان لوگوں سے جنہیں معافی کا پروانہ عطا کیا گیا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس متکبر ریگا۔ غور و پندار کا جھوٹا ثبوت نکڑے نکڑے ہو جائے گا، وہ خود اپنی نظموں میں حقیر ہو جائیگا، غم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائیں گے، اور وہ مخلوق میں سے کسی اپنی فرد پر بھی غور نہ کر سکے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آئے گا اس امید پر کہ عذاب کے وقت کہیں یہی شخص میرا سفارشی نہ ہو۔ عالم کے لئے غور و فکر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ اسے گناہوں کا لڑکھاپ کر کے اپنے رب کے احکام کی کس قدر خلاف ورزی کی ہے۔ نہ صرف ظاہری اعضاء کا زریعہ بنایا، بلکہ نام بھی ربیاء، کینہ، حسد، خودی، نندی، اور فراق وغیرہ جیسے گناہوں کا مرکز بنا رہا۔ بظاہر انجام بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ خیال یہی ہے کہ اگر عالم اس نبی سے سوچے گا تو وہ بیکہ کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔

دوسری بات جو عالم کے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیگر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور اسی کی شان کے لائق ہے، اگر وہ بیکہ کرے گا تو اللہ کی بارائستگی کا مستحق ٹھہرے گا اور اس کا مبغوض بندہ قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے تواضع چاہتے ہیں، ارشاد باری ہے کہ میرے یہاں تیری قدر اسی وقت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے، اور اگر تو نے اپنی قدر جانی تو میرے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہو کہ عالم کو اپنے نفس سے وہی کام لینے چاہئیں جو اللہ کو پسند ہوں، اس حقیقت پر غور کرنے سے بھی کبر کا زائلہ متوقع ہے۔ اگرچہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسے کوئی گناہ کیا، یا یہ تصور ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو گا تب بھی دل سے بیکہ کی تارکی دور ہو جائے گی اسی طرح کے غور و فکر اور نظروں میں اس لئے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تصور ہو۔ انھیں یقین تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رودائے عظمت میں مواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حقیر جانو تاکہ اللہ کے یہاں تمہارا مقام بلند ہو۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بدعتی اور فاسق کے لئے تواضع کیسے کرے اور ان کی یہ نسبت اپنے آپ کو کم تر کیسے سمجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرہ تو گزرے اور بدعت و فسق کا خطرہ نہ گزرے جو علم کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتے کے خطرے پر غور کرنے سے تمام غیر ممکن چیزیں ممکن بن سکتی ہیں۔ یہ تو فسق اور بدعت کی بات ہوئی اس لحاظ سے تو کافر کو دیکھ کر بھی تواضع کرنی چاہیے اس خیال سے کہ یہ کافر بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کافر کا خاتمہ ایمان ہو، اور اس عالم کا خاتمہ کفر ہو، بڑا حقیقت میں وہی ہے جو اللہ کے یہاں بڑا ہو، ورنہ دونوں سے تو کئے اور خیر پر درجہاں بہتر ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر ابن الخطاب کو حقارت کے نظریے دیکھا، پھر جب حضرت عمرؓ کو اللہ نے اسلام لانے کی توفیق بخشی تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ تمام مسلمانوں پر فائق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجام کی کسی کو خبر نہیں، انجام صرف عقلمندوں کے پیش نظر رہتا ہے، دنیا کی تمام فضیلتوں کا نشاء آخرت ہے، اس لئے بڑے کا حق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبر نہ کرے۔ بلکہ اگر کسی جاہل کو دیکھتے تو دل میں یہ کہے کہ اُسے جہالت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور میں جانتے ہو جیتے ہوئے نافرمانی کرتا ہوں اسلئے وہ مجھ سے زیادہ معزور ہے، اور عالم کو دیکھتے تو یہ کہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ بدعا لکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر اپنی عمر سے بڑے کسی شخص کو دیکھتے تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کب اس کی برابری کر سکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھتے تو کہے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسلئے میں کب اس کے برابر ہو سکتا ہوں۔ کسی کافر یا بدعتی کو دیکھتے تو کہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ اسلام ہو، اور میرا خاتمہ اس مذہب پر جس پر یہ لوگ ہیں۔ کیوں کہ جس طرح بدعت کی ابتدا میرے اختیار میں نہیں تھی اسی طرح اسے دائمی رکھنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، حاصل یہ کہ آدمی کو اپنے خاتے کی فکر سے کبر دور کرنا چاہیے، اور جانا چاہیے کہ کہ آدمی کا کمال یہی ہے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنہیں دوام دینا نہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ناکہ تکبر اور متکبر علیہ دونوں ہی کو خاتے کا خطرہ لاحق ہے لیکن ان میں سے ہر شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے، تاکہ ایسی چیزوں کے خوف اور اندیشوں میں جو عاقبت سے تعلق نہیں رکھتیں، مشغول رہنا حماقت ہے۔ اسلئے کہ خائف انسان انتہائی بدعتن ہوتا ہے اور ہر شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قید کر دیا جائے اور ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے، انہیں یقیناً ایک دوسرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، مخطوہ اور فکر سب کو برابر ہے، لیکن ہر شخص کو اپنی جان کا خوف دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ گویا ساری مصیبت ایک ہی شخص پر ٹوٹی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں الہی بدعت اور الہی فقیہ سے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمہاری اس مشکو کا حاصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تواضع کرنی چاہیے۔ ان دونوں باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ جانا چاہیے کہ یہ امر اکثر لوگوں پر مشتبہ ہے، ہمیں کہ خدا کے لئے بدعت و فسق کے انکار کے ساتھ کبر نفس، غرور علم، اور پندار تقویٰ بھی شامل ہو جاتا ہے، بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کسی فاسق کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی فاسق ان کے قریب آکر بیٹھ جاتا ہے تو اسے اٹھا دیتے ہیں یا خود الگ ہٹ جاتے ہیں یا طنز کا کبر ہے۔ حالانکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بنی اسرائیل کے عابد اور فسادی کا قصہ گزور چکا ہے۔ اس امر کے مشتبہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نیک آدمی پر تکبر کرنا ظاہر ہے کہ برا ہے، اور اس سے بچنا بھی ممکن ہے۔ لیکن فاسق اور جبریل پر تکبر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مشابہ ہے اور اللہ کے لئے تکبر کرنا اچھا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والا فاسق پر تکبر بھی کرتا ہے۔ اور متکبر غصہ کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور غصہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مشابہ ہیں کہ سوائے الہی توفیق کے کوئی دوسرا ان میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ اس مشکل سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جب تم کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھو یا ان سے خیر کے لئے کواور برائی

سے روکو تو دل میں تین باتوں کا استغفار رکھو۔ ایک تو یہ کہ ان خطاؤں پر نظر رکھو جو تم سے سرزد ہو چکی ہیں، یہ اسلئے تاکہ تمہارا نفس تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے، دوسری یہ جن امور کی وجہ سے تمہیں ان پر فضیلت ہے یعنی علم و عمل، نبی عن المنکر اور امر بالمعروف کی عادت ان کے بارے میں بات یاد رکھو کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا کی ہیں، مجھے اپنی قدرت ارادے اور اختیار سے حاصل نہیں ہوئیں اس لئے مجھے ان نعمتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا حق نہیں ہے، جب تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو گے تو دوسروں پر تکبر بھی نہیں کرو گے، تیسری یہ کہ اپنے اور انکے انجام پر نظر رکھو ظاہر ہے نہ تمہیں اپنا انجام معلوم ہے، اور نہ فاسق و بدعتی کو اپنے انجام خراب ہو، اور فاسق و بدعتی کا انجام اچھا ہو۔

ربا یہ سوال کہ اگر آدمی ان تین باتوں کا دھیان رکھے گا تو فاسق و بدعتی پر غصہ کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آقا و ملائکہ کی فتنہ کرنا چاہیے اس نے تمہیں اپنے لئے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے نہ کہ اپنے نفس کے لئے غصہ کرنا چاہیے، پھر غصے میں یہ بھی مت سمجھو کہ میں نجات پا جاؤں گا اور فاسق ہلاک ہو جائے گا، بلکہ اپنے نفس پر ان غفلت مٹا ہوں سے زیادہ ڈرو جو اللہ کے علم میں ہیں اس شخص پر اتنا خوف نہ کرو، یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے لئے غصہ کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم مغضوب علیہ پر تکبر بھی کرو، اور خود کو اس پر فائق تصور کرو، مثال یہ ہے کہ اگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو، اور وہ غلام کو اس کی تعلیم و تربیت کا حکم دے، اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ اگر بچہ غلطی کرے تو اسے سزا دینے یا مارنے میں میرا خیال نہ کرے۔ بلکہ اسے لائق انسان بنانے کے لئے سختی سے کام لے، اگر غلام کو اپنے آقا سے محبت ہوگی، اور اس کا فرمانبردار ہوگا تو لڑکے کی بے ادبی یا غیر شائستگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو وہ اپنے آقا کی محبت و اطاعت کا دئی ہو، اور دوسری طرف لڑکے کی بے ادبی پر اذیت کرنا ہو۔ ظاہر ہے ایسا شخص اگر بادشاہ زادے کو نزدک کرے گا تو یہ اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوگا بلکہ اپنے آقا کے لئے ہوگا کیوں کہ اُسے حکم دیا ہے، اور اس حکم کی تعمیل اسکے لئے تقرب کا ذریعہ ہے۔ غلام شاہزادے کو اس کی نافرمانی اور بد تمیزی پر مارتا ضرور ہے، لیکن اس پر تکبر نہیں کرتا، بلکہ دل سے اسکے لئے متواضع رہتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ بادشاہ کے یہاں شاہزادے کی جو قدر ہے وہ میری نہیں ہے، کیوں کہ بیٹا تو کرے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ تکبر غصے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے، یہی نوعیت شقاق و فحار کے ساتھ تمہارا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ تمہیں آخرت میں اپنی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیر اُزلیٰ نے تمہارا درجہ کم کر دیا ہو اور اس کا پڑھایا ہو۔ ان پر غصہ اسلئے کرنا چاہیے کہ خدا نے غصہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے جو امور اسکی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان پر غصہ کرے، اور یہ سوچ کر ان کیساتھ متواضع رہے کہ حکم اُزلیٰ سے انکا مرتبہ مجھ سے بڑھ سکتا ہے، اور وہ آخرت میں زیادہ قہر حاصل کر سکتے ہیں، اہل بصیرت علماء کا بغض ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے غصے میں خوف اور تواضع کا استراحت رہتا ہے مغرور کا معاملہ برعکس ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اور اپنے لئے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ توقع رکھتا ہے، اور انجام کے حال سے بے خبر ہے۔ یہ مغرور کی انتہا ہے۔

ساتواں سبب تقویٰ پر تکبر ہے۔ بندوں کے لئے طاعت و عبادت پر تکبر کرنا بھی ایک زبردست فتنہ ہے اور طریقہ ہلاک یہ ہے کہ اپنے دل میں تمام مخلوق کے لئے تواضع لازم کر لے اور یہ جانے کہ جو شخص علم کی وجہ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے مجھے اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، علم کے بڑے فاعل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۲۳ آیت ۸)

آپ اپنے کیا علم والے اور بھل والے برابر ہوتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى اَدْنَى رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِنِي (ترمذی، ابوامامہ)

عالم کی عابدہ پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنیٰ صحابی پر۔
اسکے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث علم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر عابدہ کے لئے یہ آیات عالم یا عمل کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں عالم کا تاجر کی فضیلت میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے پیش نظر یہ آیت نہیں ہے۔
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ (پ ۱۲ ر ۱۰ آیت ۸۴)
بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں بُرے کاموں کو۔

جس طرح یہ ممکن ہے کہ علم کی بنا پر عالم سے باز پرس ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ علم اس عالم کے لئے وسیلۂ نجات اور نفاذ ذوق بن جائے۔ جیسا کہ روایات سے ان دونوں باتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ کیوں کہ عابد کو یہ بات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہو گا، باز پرس ہوگی یا نجات ملے گی، اس لئے عابد کے لئے جائز نہیں کہ وہ عالم کی حقیر کرے، بلکہ اس پر عالم کے تین متواضع رہنا واجب ہے، یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح تو اہل علم کو عابدوں پر برتر رہنے اور تکبر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہاں کہ علم عبادت سے افضل ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث کی رو سے عالم کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خاتمہ مشکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایسا ہو جائے کہ اس کا ایک گناہ فاسق کے تمام فضیلت و فحور کے مقابلے میں ہماری رہے اور وہ اسے اپنے مکان میں ہلکا سمجھتا ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو گیا اس صورت میں بھی عالم کو برتری کا احساس ہونا چاہیئے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عابدوں کو عالموں پر تکبر نہ کرنا چاہیئے۔ اسی طرح عالموں کو بھی تکبر سے بچنا چاہیئے بلکہ دونوں کو اپنے نفس پر خائف رہنا چاہیئے، آدمی کو اپنے نفس کا گمراہ اور اس کی صحیح تربیت کا مکتف قرار دیا گیا، اس لئے مناسب ہے کہ ہر شخص پر اپنے نفس کا خوف غالب رہے، اور دوسرے کے حق میں رجاء غالب رہے، یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیر عالم پر بھی تکبر کرتا ہے، غیر عالم کی کسی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا حال مستور ہو، اور دوسرے جس کا حال منکشف ہو، جن لوگوں کا حال اس پر منکشف نہیں ان پر تکبر کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، شائد ان کے گناہ اس سے کم ہوں، عبادت میں اس سے زیادہ اور اللہ کی محبت میں اس سے آگے ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں کا حال منکشف ہو ان پر بھی تکبر نہ کرنا چاہیئے، اللہ یہ کہ ان تمام زندگی کے گناہ اس کی تمام زندگی کے گناہوں سے زیادہ ہوں، اور جب تک وہ زندہ ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کس کے گناہ زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے عابد کا ایک ہی گناہ اتنا بڑا ہو کہ منکشف الحال کے تمام گناہوں سے بڑھ جائے۔ اور اگر عابد کہے کہ فلاں شخص کے گناہ بڑے ہیں، شائد وہ زانی، شرابی، یا قاتل ہے، تب بھی اس پر تکبر نہ کرنا چاہیئے، اسلئے کہ دل کے گناہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے، شائد راء، حسد، فریب، باطل کا اعتقاد، اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسرے وغیرہ گناہ ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی سخت ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ظاہری جو اس سے عبادت کرتا ہے، لیکن اسکے دل میں کچھ ایسے مخفی گناہ پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یہاں مبغوض بن جاتا ہے، اور آدمی بظاہر حق میں مبتلا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت، اخلاص، خوف، اور تعظیم کے چراغ روشن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسکے دل کی حالت کو اسکے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، انجام قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ جب بہت سے کھٹے یا سق بہت سے کھٹے عابدوں سے بدرجہا بلند ہوں گے، ایسا ممکن ہے اور ان امور میں امکان نہیں ہے، امکان قریب ہونا چاہیئے، بشرطیکہ تمہیں اپنے نفس کا خوف ہو، عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان باتوں پر غور نہ کرو، جو حقیقہ کے حق میں ممکن ہیں، بلکہ ان امور پر غور کرو جو تمہارے حق میں باعث تشویش ہیں، اسلئے کہ ہر شخص خود اپنے گناہ کی سزا بھگتا ہے نیز ایک کے عذاب سے دوسرے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تعزب کے قریب بھی نہ پھوگے، اور اپنے آپ کو کبھی دوسرے سے بڑا تصور نہیں کرو گے، حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ بندے کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس خصلتیں نہ ہوں۔ انھوں نے نو خصلتیں شمار کرائیں، دسویں خصلت پر پہنچے تو فرمایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بول بالا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھو، آدمی دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو

تم سے افضل واعلیٰ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تم سے کم تر و ادنیٰ ہیں، تمہیں ان دونوں گروہوں کے ساتھ تواضع کرنی چاہیئے۔ اگر کوئی شخص تم سے بہتر ہو تو اس سے مل کر خوش ہو، اور یہ تمنا کروں کہ اللہ تمہیں بھی ایسا ہی بنادے، اور اگر کوئی شخص تم سے برا ہو تو یہ سوچو کہ شاید یہ شخص نجات پجائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ شاید یہ باطن میں اچھا کام کرتا ہو جو اس کے حق میں خیر ہو یا اس میں کوئی اچھی عادت ہو جس کی وجہ سے اللہ اس پر رحم کرے، اسکی توبہ قبول فرمائے، اور حسن عمل کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے یہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے، بلکہ مجھے خطروں کے میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت کا ثواب ضائع ہو جائے۔ فریقین کے ساتھ اس طرح پیش آنے کے بعد ہی عقل کامل ہوگی، اور زمانے کی قیادت کا مستحق ہوگا۔

بہر حال جسے یہ خیال ہو کہ وہ بد بخت ہو سکتا ہے، اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے اسے ہرگز تکبر نہ کرنا چاہیئے، بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہو تو ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیئے، یہی فضیلت ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی سمت نحو ستر تھا اسے خواب میں حکم دیا گیا کہ فلاں جنت ساز کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے لئے دعا کراؤ۔ عابد اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے مستجاب الدعوات بنایا گیا۔ اس نے کہا کہ میں دن کو روزے رکھتا ہوں اور اسی حالت میں مزدوری کرتا ہوں، جو کماتا ہوں اسہیں سے کچھ خیرات کرتا ہوں، اور کچھ بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، عابد پھر آیا، اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ سوائے عبادت الہی کے کچھ نہ کرے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر خواب میں عابد کو حکم ہوا کہ جنت ساز کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تمہارا رنگ زد کیوں ہے؟ اُس نے کہا کہ جو شخص بھی فقرے لکھ آتا ہے میں اسے دیکھ کر یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات ہو جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، عابد نے دل میں سوچا یہ شخص اپنا پر مقبول ہے۔

خوف و خشیت کی فضیلت قرآن کریم میں بھی وارد ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يَوْمَ تَوَدُّ مَنْ مَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ رَاجِعُونَ (پ ۱۸ آیت ۶۰)

اور جو لوگ (اللہ کی راہ میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں (یا جو دینے کے) ان کے دل اس سے خوف زدہ

ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔

یعنی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ زور دیتا ہے کہ کہیں بارگاہ الہی میں یہ عبادتیں قبول نہ ہوں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (پ ۱۸ آیت ۵۷)

اسہیں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔

فرمایا۔

إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (پ ۲۷ آیت ۳۶)

ہم تو اس سے اپنے گم (دنیا میں انجام کار) بہت ڈرا کرتے تھے۔

فرشتے معصوم اور کناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی خوف سے متزلزل نہیں، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد

فرمایا۔

يَسْتَبْشِرُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (پ ۱۷ آیت ۲۸)

آیت ۲۸-۲۹)

شب و روز (اللہ کی) تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت (موقوف نہیں کرتے۔ اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے

ڈرتے ہیں۔

خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرک ہے، غایتے کیوقت تمام بے خوفی دھری رہ جائے گی، تکبر کرتا بے خوفی کی علامت ہے، بے خوفی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل سے ہوتا ہے اتنا فائدہ ظاہری اعمال و اطاعت سے نہیں ہوتا۔

یہ ہیں وہ معارف جن سے کبر کا علاج کیا جاسکتا ہے، تاہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں، اور کبر سے برأت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آتا ہے تو طبیعت اپنے سابقہ وصف پر آجاتی ہے، اور وعدہ فراموش کر دیتی ہیں، ایسے لوگوں کے لئے محض معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے اس کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ خواہ فیثین کی صبح آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر کبر کا پیمانہ ہو۔ آزمائش کی بات آئی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نفس کا پانچ طریقوں سے امتحان لیا جاتا ہے، اگرچہ امتحانات کے پانچ سے زیادہ طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسکا متاع و کسی موضوع پر اپنے کسی ہم عصر سے ہو، اس موقع پر اگر ہم عصر فریق کی زبان پر حق آجائے تو یہ لکھنا چاہیے کہ اسے یہ بات گراں تو میں گزرتی، نیز کیا وہ اس حق کو فراموشی کے ساتھ قبول کرنے پر آمادہ ہے، اور صحیح بات کہنے پر اس کا ممنون ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو سمجھنا چاہیے اور نفس کے علاج میں مشغول ہونا چاہیے پہلے غلی علاج کرے یعنی اسے اسکی خست اور کینگی یاد دلوائے، موت کا وقت غور کرے اور یہ سوچے کہ کبر اللہ کے سوا کسی کی شان کے لائق نہیں ہے، عملی علاج اس طرح کرے کہ نفس کو حق قبول کرنے پر زبردستی آمادہ کرے، اور زبان سے مختلف اپنے مقابل کی تعریف کرے اور حق بات بتلائے، اس کا شکر گزار ہو، اسے یہ یاد کرانے کہ جس بات سے غافل تھا قلم نے وہ بات واضح کی ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں ہمتزا عطا فرمائے۔ حکمت مؤمن کا کم شرہ خزانہ ہے، جس شخص کی نشاندہی سے یہ خزانہ با زیادت ہو اس کا شکر گزار ہونا بھی ایمان کا ایک اہم وصف ہے۔ چند مرتبہ اس طرح امور مواظبت کرنے سے پہلے طبیعت قبول حق کی عادی ہو جائے گی، اور ہم معصوم کی تعریف گراں گزرتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبر کی خفاش نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اگر صورت حال یہ ہو کہ مقابل ہم عصر کی تعریف مجمع عام میں گراں گزرتی ہو، تخیلی میں گراں نہ گزرتی ہو تو یہ ریا ہے، ایسے شخص کو ریا کا علاج کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں سے منع منقطع کر دے، اور دل کو یہ بات یاد دلوائے کہ اس کا نفع ایسے کمال میں ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو، مخلوق کے نزدیک کسی وصف کے اچھے یا بُرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریا کے علاج میں ہم نے اسی طرح کی کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں ان پر نظر ڈالے، اور اگر مقابل ہم عصر کی تعریف تخیلی اور مجمع دونوں میں گراں گزرتی ہو تو ایسے شخص میں کبر اور ریا دونوں پائے جاتے ہیں۔ یہاں صرف ایک مرض کا علاج کافی نہیں ہے، جب تک دونوں سے نجات حاصل نہ ہو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لئے دونوں مرضوں کا علاج ضروری ہے، ہمیں کہ دونوں مرض ہلکے ہیں۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے برابر والوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو، انھیں اپنے اوپر ترجیح دے، ان کے پیچھے پیچھے چلے، سہر مدارت پر دوسروں کو بٹھائے، خزانہ سے نیچے کی نشست پر بیٹھے، اگر نفس پر یہ اعمال گراں گزرتے ہوں تو یہ تکبر ہے، نفس کو مختلف ان اعمال پر آمادہ کرے تاکہ طبیعت انکی عادی ہو جائے، اور کسی قسم کی گرائی باقی نہ رہے، ایسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے باز نہیں آتا مثلاً آدمی محفل میں جا کر جوتوں میں یا بالکل مجبلی صف میں بیٹھ جاتا ہے یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے شخص کو صدر نہیں بنادیتا ہے جو آئندہ ہو، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے، حالانکہ یہ کبر ہے۔ یہ بات متکبرین کے دلوں کے لئے آسان معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے استحقاق کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اپنی فضیلت سے دست بردار ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے، بلکہ تواضع کے ذریعے تکبر کا اظہار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی بیٹھے تو اپنے برابر ہی کے لوگوں میں، مگر ان سے دبا ہوا بیٹھے، یہ نہیں کہ جوتوں میں جا بیٹھے، متواضعانہ نشست بھی دل سے تکبر کا خبث دور کر دیتی ہے۔

تیسرا طریقہ :- یہ ہے کہ غریب کی دعوت قبول کر لے، زرقاء اور اقرباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانے میں بھی قناعت محسوس نہ کرے، اگر غریب کی دعوت قبول کرنے میں ٹکڑو ہوتا ہو، یا زرقاء اور اقرباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانا گراں گزرتا ہے تو یہ کبیر ہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکام اخلاق ہیں اور ان کا بڑا ثواب ہے، مگر نفس ان سے کراہت کرتا ہے تو یہ اسکے خبث کی دلیل ہے، اسلئے کہ کاموں پر موانعت کر کے اس خبث کا لالہ کرنا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقہ :- یہ ہے کہ بازار سے گھر والوں کے لئے، یا زرقاء کے لئے ضرورت کا سامان اٹھا کر لائے، اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کرتا ہے تو یہ کبیر ہے یا ریا ہے۔ اگر راستے کی تنہائی کے باوجود آدمی کا نفس اس کام کا متحمل نہ ہو تو یہ کبیر ہے، اور مجمع دیکھ کر گریز کرے تو یہ ریا ہے، اور کبیر و ریا دونوں قلب کے مملک امراض ہیں، اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے، لوگوں نے دلوں کی طب سے غفلت اختیار کر رکھی ہے، اور جسموں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں، حالانکہ جسموں کے لئے موت اور فنا لکھ دی گئی ہے، اور دل زندہ رہیں گے، ان کے مقدّر میں سلامتی ہے بشرطیکہ وہ سعادت مند بھی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِلَّا آمَنَ أَنْتَىٰ اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (پ ۹۱۸ آیت ۸۹)

مگر ہاں! اسکی نجات ہوگی جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئیگا۔

حضرت عبداللہ ابن سلامؓ کلوی کا ایک گھر سر آٹھایا، لوگوں نے عرض کیا ابو یوسف! آپ کے پاس نوکروں اور خادموں کی کیا کمی ہے؟ ان سے کہیں نہ کہا وہ یہ بوجھ اٹھائیں، فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کمی نہیں، لیکن میں اپنے نفس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، اور نفس کو آزمانا بڑا بھی نہیں، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے غور کیجئے عبداللہ ابن سلام نے اپنے نفس کے حزم پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امتحان بھی لیا کہ جھوٹا یا سچا۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ حَمَلَ الْفَاحِشَةَ وَالشَّيْءَ فَقَدِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبَرِ (بیہقی۔ ابوامامہ)

جو فحش سیدہ یا کوئی چیز اٹھا کر لے آئے وہ کبیر سے بری ہے۔

پانچواں طریقہ :- یہ ہے کہ گھٹیا کپڑے پننے، مجمع عام میں نفس کا گھٹیا لباس سے تعذر کرنا ریا ہے اور تنہائی میں تکبر ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ (زمانہ خلافت میں) رات کو ٹاٹ کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ اغْتَقَلَ الْبَعِيرَ وَلَبَسَ الصُّوفَ فَقَدِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبَرِ (بیہقی۔ ابو ہریرہ)

جو شخص خود اونٹ کو کھوٹے سے باندھ دیتا ہے اور صوف پہنتا ہے وہ کبیر سے بری ہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ بِالْأَرْضِ وَالْبَشُ الصُّوفَ وَأَعْقِلُ الْبَعِيرَ وَالْعَقَّ أَصَابِعِي وَأَحْيِبُ

دَعْوُ الْمَمْلُوكِ عَمَّنْ رَغِبَ عَنْ شَيْئِي فَلَيْسَ مِنِّي (۱)

میں ایک بندہ ہوں زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں صوف پہنتا ہوں، اونٹ کو باندھتا ہوں، کھانے کے بعد انگلیاں

چاٹتا ہوں، اور غلام کی دعوت قبول کرتا ہوں پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے کسی نے عرض کیا بعض لوگ جمعہ کی نماز اسلئے نہیں پڑھتے کہ انکے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عمامہ پہن کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ وہ مواقع ہیں جن میں کبیر اور ریا دونوں یکجا ہو جاتے ہیں، اگر مجمع میں ہو

تو یہ ہے، غلطی میں ہو تو کبر ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ جو شرع واقف نہیں ہو تا وہ اس سے اجتناب نہیں کر پاتا، اور جو مرض کا دوا رک نہیں کر پاتا وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔

تواضع کے لئے ریاضت کا انتہائی درجہ

جاننا چاہیے کہ غفلت تواضع بھی دوسرے تمام اخلاق کی طرح ہے، اسکے بھی تین درجے ہیں، ایک درجہ زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے اسے کبر کہتے ہیں، ایک کی کمی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا نام خستہ ہے، ایک درمیانی درجہ ہے جسے تواضع کہا جاتا ہے، یہی درجہ محمود پسندیدہ ہے کہ آدمی بغیر ذلت و خستہ کے تواضع کرے۔ باقی دونوں درجے مذموم ہیں، اللہ کو امور میں واسطہ پسند ہیں۔ جو شخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رہنا چاہتا ہے وہ تکبر ہے اور جو ان سے پیچھے رہنے وہ خستہ ہے، تواضع کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی وہ عزت گھٹا دی ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی مہربی آئے اور وہ اس کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے، اسے اپنی جگہ بٹھائے، پھر آگے بڑھ کر اس کے جوتے سیدھے کرے، گھر کے دروازے تک اسکی مشافیت کرے تو یہ خستہ اور ذلت ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی تواضع کے نام پر ذلت اختیار کر لے۔ بلکہ پسندیدہ امر اعتدال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مقدار کو اسکا حق دے۔ اس طرح کی تواضع اپنے برابر والوں کے لئے اختیار کرنا بہتر ہے۔ یا جو شخص رُتبے میں اسکے قریب ہو اس کے لئے یہ تواضع کرے، عام آدمی کے لئے عالم کو صرف اسی قدر تواضع کرنی چاہیے کہ جب وہ آجائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے گفتگو کرے، سوال کرنے میں نرمی برتے، دعوت قبول کرنے میں مہربانی کرے اور اسکی ضرورت پوری کرنے کی جدوجہد کرے، اپنے آپکو اس سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے نفس پر زیادہ خوف کرے، نہ اس کی تحقیر کرے نہ تعذیل کرے، اسلئے کہ اسے اپنے انجام کی خبر نہیں ہے۔ بہر حال وصف تواضع حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے برابر والوں، اور کم رُتبہ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے تاکہ اچھی تواضع کا عادی بن جائے، اور کبر کا مرض زائل ہو جائے۔ جب تواضع بصیحت پر آسان ہو جائے گی تو غفلت تواضع سے متصف قرار پائے گا اور اگر شاق کر دے گی، تو تواضع نہیں کھلائے گا بلکہ متعنت کھلائے گا کیوں کہ غفلت وہی ہوتا ہے جو بلا تکلف و تامل اور بہ سہولت صادر ہو، اور اگر سہولت اس درجے کو پہنچ جائے کہ اپنا کوئی مرتبہ یا وقار ہی نہ رہے اور قیمت ذلت و خوشامد تک پہنچ جائے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے، اپنے نفس کو کچھ نہ کچھ برتری ضرور حاصل ہونی چاہیے، یہاں تک کہ درجہ اعتدال حاصل ہو جائے جسے مراہط مستقیم کہتے ہیں۔ مومن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے مراہط مستقیم اس غفلت اور دوسرے تمام اخلاق میں نہایت غامض ہے، اسکا مٹا دینا دشوار ہے۔ البتہ کی طرف یعنی خوشامدی کی طرف مائل ہونا بہ نسبت زیادتی کے زیادہ آسان ہے۔ جیسے اسراف کی طرف مائل ہونا بخل کی طرف مائل ہونے کی بہ نسبت لوگوں کے نزدیک اچھا ہے، یوں حد سے زیادہ اسراف اور حد سے زیادہ بخل دونوں مذموم ہیں، اور برائی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ مطلق پسندیدہ چیز عدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شریعت و عادت کے حکم کے مطابق اچھے واجب مواضع پر رکھنا ہے۔

عجب کی مذمت اور اس کی آفات

عجب کی برائی کتاب اللہ اور حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا (پ ۱۰، آیت ۲۵)
اور حنین کے دن بھی (ظہر دیا) جب کہ تم کو اپنے جمع کی کثرت سے غرور ہو گیا تھا پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کا آمد نہ ہوئی۔

یہ بات بطریق انکار فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا۔
وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَاتُوا بِمَنَاسِكَتِهِمْ فَبَدَّلَ اللَّهُ فَاتَنَّا هُمْ اللَّهُمِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا (پ ۲۸ آیت ۲)

اور (خود) انھوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچالیں گے سوان پر خدا (عذاب) ایسی جگہ پہنچا کہ ان کو خیال نہ تھا۔
اس آیت میں غفاری اس بات کے لئے تیکری گئی ہے کہ وہ اپنے قلعوں اور ظاہری شان و شوکت پر مجب میں مبتلا ہیں۔ ایک جگہ فرمایا۔

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ صُنْعًا (پ ۲۸ آیت ۳)

اور وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔
اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر مجب کرتا ہے، کبھی ایسے عمل پر جس میں وہ غلطی کرتا ہے اور کبھی ایسے عمل پر جس میں وہ غلطی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے 'مُرَّارٌ دَعَا مَلِيَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَرْجُو'۔

ثَلَاثُ مِائَاتٍ لِّكَ شَيْءٌ مُّطَاعٌ وَهُوَ يُتَّبِعُكُمْ وَاعْتَابَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ (۱)

تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، پہل جس کا آدمی مطیع ہو، خواہش نفس جس کا وہ متبع ہو، اور آدمی کا اپنے نفس کو بڑا جانا۔

اس امت کے آخری حالات کے ضمن میں حضرت ابو ہلہ انصاری سے ارشاد فرمایا۔

إِنَّا كُنَّا نَشْتُمُ طَاعًا وَهُوَ يُتَّبِعُنَا وَاعْتَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَّيْكَ نَفْسُكَ (ابن داود، ترمذی، ابن ماجہ)

جب تم ہر عمل کی اطاعت، خواہش نفس کی اتباع اور اہل رائے کی خود رائے کی خود رائے دیکھو تو اپنے آپ کو محفوظ کرلو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ ہلاکت دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور مجب۔ ان دونوں باتوں میں انھوں نے اس لئے جمع کیا کہ سعادت، سعی و طلب، اور جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور مایوسی انسان نہ کو شش کرتا ہے اور نہ جدوجہد، اور مجب یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے، اور اپنی مراد حاصل کر چکا ہے، اپنے اس اعتقاد کی وجہ سے وہ کو شش نہیں کرتا۔ نہ موجود سعی و طلب کی جاتی ہے، اور نہ محال کی طلب ہوتی ہے، مجب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے، اور مایوسی یہ سمجھتا ہے کہ سعادت حاصل کرنا محال ہے۔ ارشاد بتائی ہے۔

فَلَا تَزْكُوا النَّفْسَ كُفْرًا (پ ۲۸ آیت ۴)

تو تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کر۔

ابن جریج کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کہو کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے۔ یہ ابن اسلم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیک مت سمجھو، مجب کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھا جائے۔ جیسو امد کے موقع پر حضرت ملا مرکار دعو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے اوپر گر پڑے تھے، یہاں تک کہ حضرت ملا علی قلی نے اپنی زخمی ہو گئی، انکا یہ فعل یقیناً عظیم تھا کہ انھوں نے اپنی جان آپ پر فدا کر دی تھی، اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا تھا، حضرت عمرؓ نے اپنی ایمانی فراست سے یہ بات محسوس کی کہ جب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی انگلی زخمی ہوئی ہے وہ کچھ غمناک ہو گئے ہیں، یہ بات ضرور

ہے کہ نہ ان سے تکبر کا انکار معقول ہے اور نہ یہ بات کہ انھوں نے کبھی کسی مسلمان کی اہانت کی ہو شوریٰ کے موقع حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کا ذکر کیا آپؐ نے فرمایا ان میں کسی قدر نخوت آگئی ہے۔ جب صحابہ جیسے پاکیزہ نفوس عجب سے نہیں بچے تو بین میں ضیف لوگ کب اس سے نجات پا سکتے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں۔ مطرف کہتے ہیں کہ اگر میں رات سوئے میں گزادوں اور ندامت کے ساتھ صبح کروں تو یہ بات میرے نزدیک اس بات سے زیادہ اچھی ہے کہ میں نماز میں رات گزادوں اور عجب پر صبح کروں۔ ایک حدیث میں ہے آپؐ نے فرمایا۔

لَوْ لَمْ تَذْبُوْا الْخَشْيَةَ عَلَيَكُمْ مَا هُوَ الْكِبَرُ مِنْ ذٰلِكَ الْعُجْبُ (بزار ابن حبان۔ الن)

اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے تم پر اس سے بڑے گناہ کا خوف ہے جسے عجب کہتے ہیں۔

آپؐ نے عجب کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ بشر این منصور اپنی مسلسل عبادتوں کی وجہ سے ایسی غنیمت بن گئے تھے کہ انھیں دیکھ کر اللہ اور یوم آخرت یاد آجاتا تھا۔ ایک دن انھوں نے طویل نماز پڑھی ایک شخص پیچھے بیٹھا ہوا انھیں دیکھ رہا تھا۔ آپؐ نے فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس سے عجب میں جلتا ہوتا اس لئے کہ انھیں لعین نے تڑتوں فرشتوں کے ساتھ عبادت کی اس کا انجام تم جانتے ہو کیا ہوا حضرت عائشہؓ سے کسی نے دریافت کہ آدمی بڑا کب ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا جب وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تُبْطِلُوْا اَصْنَافَكُمْ بِاَلْسِنٍ وَّالَّذِيْ (پ ۴۳ ر ۴۳)

تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔

احسان جتنا ہمدے کو بڑھا مجھے کا نتیجہ ہے اور کسی عمل کو بڑھا جانا ہی عجب ہے۔

عجب کی آفتیں :- جانا چاہیے کہ عجب کی آفتیں بے شمار ہیں۔ عجب سے رکبر بھی پیدا ہوتا ہے کیوں کہ رکبر سے بہت سی آفتیں جنم لیتی ہیں یہ آفتیں تو بندوں کے ساتھ ہیں اللہ کے ساتھ عجب کی آفتیں کچھ زیادہ ہی ہیں مثلاً آدمی میں عجب ہو تو وہ گناہ فراموش کر دیتا ہے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا بعض گناہوں کو بالکل بھول جاتا ہے اور بعض یاد بھی آتے ہیں تو ان کے ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا یہ سوچ کر کہ میں نیک اعمال کرتا ہوں۔ میرے گناہ گناہ ہی نہیں ہیں اگر ہیں تو اتنے معمولی کہ نہ ان کے تذکر کی ضرورت اور نہ تلافی کی۔ بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ اللہ کے ہماں معاف ہو چکے ہیں اپنی عبادتوں کو اور اپنے اعمال کو بڑھا سمجھتا ہے اور ان پر غرور کرتا ہے بلکہ اللہ پر احسان تصور کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کی عنایت اور اس کی توفیق ہی سے اس قابل ہوا ہوں کہ کوئی نیک عمل کر سکوں۔ پھر آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اس کی آفات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حالانکہ اعمال کی آفتیں نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کوشش کی ہے وہ رائیگاں گئی ہے ظاہری اعمال اگر پاک و صاف اور آمیزش سے خالی نہ ہوں تو ان کا نفع بہت کم ہے آفات کی جستجو ہی کرتا ہے جس پر خوف غالب ہو عجب میں جتلا شخص اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مہر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے عذاب سے مامون و محفوظ ہوں اللہ کے ہماں میرا ایک مقام ہے مجھے ایک عظمت حاصل ہے بلکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میرا حق ہے کہ وہ میرے اعمال کا لحاظ کرے اور مجھے ان کا اجر عطا کرے جو حقیقت میں اللہ کی نعمتیں اور عطایا ہیں۔ عجب آدمی کو اپنی تعریف کرنے اپنا تذکرہ کرنے پر مجبور کرتا ہے جب کوئی شخص اپنی رائے عمل اور عقل پر عجب کرتا ہے تو وہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ہے اور نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے بلکہ اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے اپنے سے بڑے صاحب علم سے کچھ پوچھنا اپنی اہانت تصور کرتا ہے۔ جب اوقات غلط خیالات پر بھی عجب کر کے عقل اسلئے خوش ہوتا ہے کہ یہ خیالات میرے دل میں گزر رہے ہیں کسی دوسرے دل میں پیدا نہیں ہوئے پھر اپنے غلط یا صحیح خیالات پر اصرار کرتا ہے نہ کسی نا صحیح نصیحت سنتا ہے اور نہ کسی داعی کا وعظ قبول کرتا ہے بلکہ دوسروں کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے جاہل ہوں اپنی غلطی پر اصرار کرتا ہے اگر غلط رائے دنیوی امور میں ہوئی ہے تو

مقصود سے محروم رہ جاتا ہے اور اگر دینی امور میں ہوتی ہے خاص طور پر عقائد میں تو بیشک کے لیے تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی رائے پر اکتفا نہ کرتا اور نور قرآنی سے روشنی حاصل کرتا، علما و دین سے مدد لیتا، علم کے مطالعہ و ترقی پر مواظبت کرتا، اہل بعثیت سے مسائل دریافت کرنے کا عمل جاری رکھتا تو حق تک ضرور پہنچتا۔ جب کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ آدمی کامیابی کے گمان میں جھلا ہو کر سعی و کوشش میں سست پڑ جاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر عمل سے بے نیاز ہوں، حالانکہ وہ عمل سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ مرتبہ ہلاکت اس کی تقدیر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اطاعت کی حق توفیق کے خواہاں ہیں۔

عجب اور ناز کی حقیقت اور تعریف : عجب ایسے وصف میں ہوتا ہے جو یقینی طور پر کمال ہو جو شخص علم، عمل یا مال میں اپنے نفس کے لئے کسی کمال کا معترف ہے اس کی عین حالتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اس کمال کے زوال سے خائف ہے اور ڈرتا ہے کہ تمہیں میرا کمال نقص نہ بن جائے یا سلب نہ ہو جائے ایسا شخص عجب نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہے کہ اللہ نے اسے کمال کی نعمت سے نوازا ہے اس لئے خوش نہیں کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے ایسا شخص بھی عجب نہیں ہے تیسری حالت یہ ہے کہ نہ اسے زوال کا خوف ہے اور نہ اللہ کی نعمت ہونے کی حیثیت اس کمال و سر بلندی پر خوشی بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے میرا وصف ہے میں ہی اس کا خالق ہوں یہ حالت عجب ہے ایسی حالت میں اگر یہ خیال آئے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے وہ جب چاہے اسے چھین سکتا ہے تو عجب ختم ہو جائے گا۔

اس تفصیل سے عجب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ نعمت کو بڑا جانا اس پر مطمئن ہونا اور شمع حقیقی کی طرف اس کی نسبت نہ کرنا عجب ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ نفس کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ پر میرا حق ہے اور اس کے یہاں میرا مرتبہ بلند اور عمل اتنا عمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا اور اللہ سے میرے تقرب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہوں گا اس حالت کا نام اولال بالعل (عمل پر ناز کرنا اور اترانا) ہے۔ گویا عمل خود کرتا ہے اور اللہ کو اپنا ناز بردار سمجھتا ہے دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز دے کر اسے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی ذرا سی چیز کو بہت سمجھتا ہے اگر بات نہیں تک محدود ہو تو یہ احتجاج ہے اور اگر اس سلوک کے عوض میں وہ اپنی خدمت کا طلب گار ہو یا ناز برداری کا مطالبہ کرے یا اپنی ضرورتوں میں کام نہ آنے کو برا سمجھے تو اسے ناز کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت:

وَلَا تَعْنَنَّ نَسْتَكْبِرُ : (پ ۲۹، ر ۱۵، آیت ۶)

اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ زیادہ معاف نہ چاہو۔

کی تفسیر میں حضرت علامہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر ناز مت کہ حدیث شریف میں ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَعْلُومَةَ لَا تَرْفَعُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَلَا يَزِيدُنْ تَضَحُّكَ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِذَنْبِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْبِرَ وَأَنْتَ مُكَلِّمٌ بِعَمَلِكَ (۱)

ناز کرنے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی تمہیں اس کے گناہ کا اعتراف کر لو یہ اس سے بہتر ہو کہ اپنے عمل پر آنسو بہا کر ناز کرو۔

اولال کا درجہ عجب کے بعد ہے اولال وہی شخص کہے گا جو عجب کہے گا بعض عجب (جب کرنے والے) ناز نہیں کرتے اس لئے کہ عجب کمال نعمت کو بڑا سمجھنے اور منہم کو بھولنے کا نام ہے اس میں جزاء کی توقع کی شرط نہیں ہے اور ناز میں جزاء کی توقع ضروری ہے چنانچہ اگر کسی شخص نے دعا کی اور قبول نہ ہونے پر برا متایا اور تعجب کیا تو یہ ناز ہے میں کہ فاسق دعا قبول نہ ہونے پر تعجب نہیں کرتا بلکہ قبول ہونے پر تعجب کرتا ہے اور عابد یہ سمجھتا ہے کہ میرے حسن فعل کا یہ تقاضا ہے کہ میں جو سوال کروں پورا

عجب کا اجمالی علاج : ہر مرض کا علاج اس کے سبب کی ضد کے مقابل سے کیا جاتا ہے عجب کا سبب جمالت ہے اس لئے اس کا علاج وہ معرفت ہے جو اس جمالت کی ضد ہے۔

عجب کے دو محل : عجب ایسے افعال میں بھی ہوتا ہے جو بندوں کے اختیار میں ہوں جیسے عبادت، عمدہ، عباد، مخلوق کی سیاست اور اصلاح اور ایسے افعال میں بھی ہوتا ہے جن میں انھیں اختیار نہ ہو جیسے جمال، قوت اور نسب وغیرہ۔ ان میں بھی غیر اختیاری اعمال کے مقابلے میں اختیاری اعمال میں زیادہ عجب ہوتا ہے۔ آدمی دماغ، تقویٰ اور اپنی دوسری عبادتوں سے جو عجب کرتا ہے وہ ان دو بنیادوں پر مبنی ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ عجب (عجب کرنے والا) ان عبادتوں کا محل اور مرکز ہے اور دوسری یہ کہ وہ عبادتیں اس نے کی ہیں اور اس کے اختیار و قدرت سے وجود میں آئی ہیں اگر عجب کا عجب اس لئے ہے کہ وہ محل کا مرکز و محل ہے تو یہ محل جمالت ہے اسلئے کہ محل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی دخل نہیں ہے وہ ایک مخرجے سے ہے اور دوسرے کے اختیار میں ہے بھلا ایسی چیز پر کیا عجب کیا جاسکتا ہے جو نہ اپنے اختیار میں ہو اور نہ فعل کے ایجاد و حصول میں مؤثر ہو اور اگر اس لئے عجب کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے سرزد ہوئے ہیں اور انکے اختیار و قدرت سے وجود میں آئے ہیں تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اختیار گزارہ، اعضا اور وہ تمام اسباب جن سے عمل مکمل ہو کہاں سے آئے ہیں اگر یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں جو کسی حق کے بغیر اسے ملی ہیں تو عجب اللہ کے جو در کم اور عطا و بخشش پر ہونا چاہئے کہ اس نے بلا استحقاق ان نعمتوں سے نوازا اور دوسروں پر اسے ترجیح دی۔

یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھنی چاہئے، شاہ بادشاہ اپنے غلاموں کو دیکھے اور ان میں سے ایک کو غلت بخش دے جب کہ نہ اس میں کوئی وصف ہو نہ کمال ہو اور نہ جمال ہو کیا اس غلام کو اپنے نفس پر عجب کرنا چاہئے کہ وہ اس انعام کا مستحق ٹھہرا یا اس بات پر عجب کرنا چاہئے کہ بادشاہ نے اسے آزاد اور ہمدردی و ہمدردی پروردی اسے انعام سے نوازا جب کہ وہ اپنے ذرائع و وسائل، خدمات اور اوصاف کسی بھی لحاظ سے اس انعام کا مستحق نہیں تھا اپنے نفس پر عجب کرنا ایک بے معنی سی بات ہے البتہ غلام اس بات پر عجب کر سکتا ہے کہ بادشاہ بڑا ہمدرد، غریب پرور، نیک خو اور عادل ہے، ظلم نہیں کرتا نہ کسی کو بلا وجہ مقدمہ مؤخر کرتا ہے اگر اس نے مجھ میں کوئی اچھی صفت نہیں دیکھی تو اس انعام سے کیوں نوازا ایسے شخص سے کہنا چاہئے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے اپنے انعام کا مستحق تمہیں سمجھا کسی دوسرے کو اس انعام سے نہیں نوازا اور اگر تم میں الگ سے کوئی وصف ہے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا غیر کا۔ اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر عجب کے کیا معنی ہیں؟

بادشاہ نے پہلے تمہیں گھوڑا دیا تو تم نے عجب نہیں کیا جب اس نے غلام دیا تو عجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے پاس گھوڑا تھا اس لئے بادشاہ نے مجھے غلام عطا کیا ہے دوسروں کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس لئے وہ غلام سے محروم رہے ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ گھوڑا بھی تو بادشاہی کا دیا ہوا ہے وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی دے سکتا تھا اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی تدبیر و مصلحت ہے تمہارا کیا کمال ہے تمہیں اس امر پر کہ تم گھوڑے کے مالک ہو عجب کرنے کے بجائے بادشاہ کے فضل و کرم پر عجب کرنا چاہئے اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دوسرے نے وہ وصف دیا ہے تب عجب کر سکتا ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں ہو سکتی بات دنیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی ہے بجز الارض و مستورات کے حق میں نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے موصوف اور صفت، حال اور محل سب اسی کے ایجاد و تخلیق کا کرشمہ ہیں، شاہ اگر آدمی اپنی عبادت پر اس لئے عجب کرے کہ اللہ نے مجھے اس عبادت کی توفیق اسلئے دی ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت ہے تو اس سے پوچھا جائے گا

کہ تمہارے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ نے ہم کس گے کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، جنہیں بلا استحقاق ان نعمتوں سے نوازا، جنہیں ان نعمتوں پر عجب کرنا چاہئے اس لحاظ سے نہیں کہ ان نعمتوں کا عمل تم ہو، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ نعمتیں منعم حقیقی کی دین ہیں، پہلے جنہیں پیدا کیا، پھر تمہارے اندر صفات پیدا کیں اعمال اور اسباب پیدا کئے توفیق اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عبادت پر عجب کرنا چاہئے اور نہ عالم کو اپنے علم پر نہ مالدار کو اپنے مال پر اور نہ خواہصورت کو اپنی خوبصورتی پر کیوں کہ تمام نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں وہ صرف ان نعمتوں کا محل اور مرکز ہے اور وہ بھی محض اس کے فضل و کرم سے ہے اپنے کسی وصف کی بنا پر نہیں ہے۔

ایک اعتراض کا جواب : اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے اعمال سے صرف نظر نہیں کر سکتا کیوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس پر اجر و جزاء کی توقع رکھتا ہوں اگر وہ کام میرا نہیں تو ثواب کی توقع کے کیا معنی ہیں اگر وہ عمل ایجاد کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہے تو مجھے ثواب کیوں ملتا ہے اور جب اعمال میری قدرت سے ہیں تو میں ان پر عجب کیوں نہ کروں؟ اس کے دو جواب ہیں ایک تو حق صریح ہے اور دوسرے میں کچھ مشافقت ہے، وہ جواب جس میں صریح حق ہے یہ ہے کہ تمہاری قدرت تمہارا ارادہ تمہاری حرکت اور تمہارے تمام اعمال اللہ کی مخلوق اور اس کی اختراع ہیں چنانچہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو تمہارا پڑھتے ہو یا مٹی بھر خاک پیچھتے ہو تو یہ تم نہیں کرتے ہو بلکہ اللہ کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔
وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَبِّكَ إِلَّا رَيْحًا وَلَا يَذَرُ الْخَلْقَ إِلَّا الْحَبْلَ (پ ۹ ر ۱۷ آیت ۷۱)
اور آپ نے (خاک کی مٹی) نہیں پیچھکی جس وقت آپ نے پیچھکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھکی۔

یہی بات حق ہے ارباب قلوب کو اس کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ دیدہ دینا اتنا کر مشاہد نہیں کر سکتی اللہ نے پہلے جنہیں پیدا پھر تمہارے اعضاء بنائے پھر ان میں قوت قدرت حرکت اور محنت پیدا کی پھر ان کے لئے علم و عقل اور ارادے کی تخلیق کی اگر تم ان میں سے کوئی چیز اپنے نفس سے پیدا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ان اعضاء میں جو حرکات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں ان میں انسان کی شرکت نہیں ہے تاہم اللہ نے تخلیق ترتیب رکھی ہے چنانچہ جب تک عضو میں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا نہیں کیا اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی پھر مراد کا علم پہلے پیدا کیا ارادہ بعد میں پیدا فرمایا اس طرح اس وقت تک علم پیدا نہیں کیا جب قلب کی تخلیق نہیں فرمائی جو علم کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے باب میں ترتیب رکھی ہے اس سے انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعمال کا خالق ہوں حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے یہی بات کہ اللہ کے پیدا کئے ہوئے اعمال پر بندے کو ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کی تشریح ہم نے کتاب الفکر میں کی ہے وہی مقام اس وضاحت کے لئے زیادہ موزوں بھی ہے۔

ہم دوسرے جواب سے تمہارا اشکال رفع کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ عمل تمہاری قدرت سے حاصل ہوا ہے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ تمہارے پاس قدرت کہاں سے آئی تمہارے عمل کا قوت نہ تمہارے وجود کے بغیر ممکن ہے نہ تمہارے ارادے اور قدرت کے بغیر اور نہ ان تمام اسباب کے بغیر جن پر عمل کے وجود کا وجود دار ہے یہ اور تمام چیزیں۔۔۔ تمہارا وجود قدرت ارادہ عمل کے اسباب۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں انسان کی جانب سے نہیں مگر عمل قدرت سے وجود میں آیا تو قدرت اس عمل کی کبھی ہوئی اور یہ کبھی اللہ کے قبضے میں ہے اگر وہ جنہیں سے کبھی نہ دے تو تم عمل نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ عبادت وہ خزانہ ہیں جن سے انسان اخروی سعادتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ان خزانوں کی کنجیاں قدرت ارادہ اور علم ہیں اور یہ چیزیں بلاشبہ اللہ کے قبضے اور تصرف میں ہیں اگر تمہاری دنیا کا کوئی خزانہ کسی قلعے میں بند ہو اور اس کی کنجیاں خازن کے پاس ہوں اور تم یہ خزانہ حاصل کرنا چاہو تو کیا خازن سے کنجیاں لئے بغیر حاصل کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں خواہ تم ہزار برس تک اس قلعے کے دروازے پر پڑھو دیا اس کی دیواروں سے سرکارو خزانہ حاصل کرنا تو دور کی بات ہے تم ایک دنار بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر خازن اس قلعے کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دے تو نہ صرف یہ کہ تم دیکھ سکتے ہو بلکہ ہاتھ بٹھا کر لے بھی سکتے ہو اس مثال کی

روشنی میں بتلاؤ کہ خزانہ ہمارے عمل سے حاصل ہوا ہے یا خازن کے قدرت دینے اور سکیناں حوالے کرنے کی وجہ سے؟ اس صورت میں کیا تم خازن کے سکیناں دینے پر مجب کر دے یا اس بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کر اس میں سے خزانہ لے لیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں گے، نقل کھولنا اور خزانہ لے لینا تو کوئی مشکل کام نہ تھا، اصل مشکل تو یہ تھی کہ قلعہ کی کنجی ہمارے پاس نہ تھی، اگر خازن ہمیں کنجی نہ دیتا تو تم بھی یہ دولت حاصل نہ کیا تے۔ یہی حال عبادات کا ہے، جب ہمیں قدرت دی گئی، ارادہ عاجز نہ رہا، مسئلہ کیا گیا ہے، دواعی اور بواعث کو حرکت دی گئی، اور موانع دور کئے گئے یہاں تک کہ کوئی مانع ایسا نہ رہا جو دور نہ کیا گیا ہے اور کوئی باعث ایسا نہ رہا جسے حرکت نہ دی گئی ہو تب تم نے عمل کیا۔ بواعث کی تحریک، موانع کا ازالہ، اور اسباب کی فراہمی اللہ کی طرف سے ہوئی، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو، اور اس ذات کے فضل و وجود پر مجب نہیں کرتے جس کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا، اور ہمیں عبادت و اطاعت کا موقع دے کر فتنائی پر ترجیح دی، ان پر فساد کے دواعی مسئلہ کے اور ہمیں ان سے دور رکھا، ان کے لئے بڑے معاصیہ ہیں اور ہمیں بُری صحبتوں سے بچایا، انہیں شہوات و لذات کے دلدل میں پھنسا دیا اور ہمیں ان سے دور رکھا، انہیں خیر کے بواعث اور دواعی سے دور رکھا اور ہمیں ان سے قریب کیا تاکہ خیر پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور شر کے راستے پر چلنا ان کے لئے مشکل نہ رہے۔ اس میں نہ تمہارے کسی سابقہ عمل خیر کو دخل ہے اور نہ فتنائی کو کوئی جرم مؤثر ہے، بلکہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ترجیح دی، مقدم کیا، اور عمل خیر کے لئے منتخب کیا، اور گناہ گار کو اپنے عدل سے ٹھکرایا اور اسے شقی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تمہاری قدرت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، جب کسی عمل پر تمہاری قدرت کا تحقق مقصود ہوتا ہے تو تمہارے دل میں ایک ایسا شوق پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اگر یہ باطنی مانع لیا جائے کہ تم کسی فعل کے قائل ہو تو اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ فعل تم پر مجبور ہو کر کیا ہے، اس لحاظ سے شکر کے لائق وہ ذات ہے جس نے تمہارے دل میں اس فعل کا شوق پیدا کیا، اور ہمیں اس پر قدرت بخشی۔ کتاب التوحید والقرآن میں ہم بیان کریں گے کہ اسباب اور مسببات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و ملزوم ہیں، وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ قائل صرف اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی موجد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر فعل عدل ہے۔ بعض بد قسمت لوگ جنہیں اللہ نے علم و عقل کی دولت سے مالا مال کیا مال و زر کی محرومی پر بُرا منانے ہیں، اور کسی غافل و جاہل کو دولت مند دیکھ کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم علم و دانش رکھتے ہوئے بھی دولت سے محروم ہیں بلکہ ہمیں ایک وقت کی غذا بھی میسر نہیں، اور یہ اپنی غفلت و جہالت کے باوجود دولت مند ہیں، ایسے لوگ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ تقسیم منصفانہ نہیں ہے، بلکہ قریب قریب ظلم ہے، حالانکہ اس مغرور کو معلوم نہیں کہ اگر اسے مال اور عقل دونوں دیدے جاتے ظاہر حال میں یہ بات ظلم سے مشابہ ہوتی، اس لئے کہ اس صورت میں شک و دست شکوہ کرنا کہ اے اللہ تو نے اسے مال داری اور عقل دونوں سے نوازا ہے، اور مجھے دونوں سے محروم رکھا ہے کیا یہ مناسب نہ تھا کہ ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی، اور ایک اسے دی جاتی۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی، اور ایک اسے دی جاتی۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی، اور ایک اسے دی جاتی۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی، اور ایک اسے دی جاتی۔

ہے تو یہ پسند نہیں کرنا کہ اپنی مجموعی حالت سے اس کی حالت بدل لے، یعنی اپنی مفلسی اور عقلمندی کے عوض اس کی جہالت اور مالداری خرید لے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر اس کی نعمت زیادہ ہے، پھر کیوں تعجب کرتا ہے، اسی طرح خوبصورت عورت بد صورت عورت کے جسم پر زیورات دیکھ کر غصہ مچاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم ہوں اور وہ اپنی بد صورتی پر یہ زیور سجائے پھر رہی ہے، اس قدر حیرت کی بات ہے۔ اس احمق عورت کو معلوم نہیں ہے کہ حسن بھی دولت ہے، بلکہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، چنانچہ اگر اسے بد صورتی کے ساتھ دولت اور حسن کے ساتھ فقر میں اختیار دیا جائے تو وہ حسن کو ترجیح دے گی معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت بد صورت عورت کے مقابلے میں اس پر زیادہ ہے۔ کسی غافل و نادان مفلس کا یہ کہنا

ہے کہ ”اے اللہ تو نے مجھے دنیا سے کیوں محروم رکھا اور جاہل کو دنیا سے نوازا؟“ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ سے گھوڑے کا عطیہ پا کر یہ کہے کہ جہاں پناہ آپ نے مجھے غلام کیوں نہیں دیا گھوڑا میرے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے بادشاہ اس شخص سے یہی کہے گا کہ اگر میں تجھے گھوڑا نہ دیتا تو تو غلام کے لئے سے تجب نہ کرتا۔ میں نے تجھے گھوڑا دیا ہے تو کیا تو اس نعمت کو دوسری نعمت کا وسیلہ سمجھتا ہے؟ یا کوئی ایسی جنت قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دوسری نعمت طلب کی جائے؟ یہ آدمی ہیں ان سب کا نشاء جہل ہے۔

یہ وہیم کس طرح زائل کیا جائے؟ : اس طرح کے آدمی کے اذائے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں اس بات کا دھیان رکھے کہ بندہ اس کا ہر عمل اور اس کے تمام اوصاف اللہ کی نعمت ہیں اور کسی استحقاق کے بغیر حاصل ہوئے ہیں، اس اعتقاد سے عجب زائل ہو جائے گا اور دل میں شکر و حضور کے جذبات پیدا ہوں گے اور یہ خوف جاگزیں ہو گا کہ میں نے یہ نعمتیں سلب نہ ہو جائیں جس شخص کے دل میں یہ اعتقاد راجح ہوتا ہے وہ نہ اپنے علم پر عجب کرتا ہے اور نہ اپنے عمل پر، اس لئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ : ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ کوئی دن ایسا نہیں جانا کہ آل داؤد میں سے کوئی شخص روزہ دار نہ ہو اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ آل داؤد میں سے کوئی شخص شب بیدار نہ ہو، یہ بات انھوں نے بطور فخر کی وحی آئی کہ اے داؤد یہ عباد میں ان کی کہاں ہیں؟ یہ تو میری قوتیں اور مدد سے ہیں، اگر میں قوتیں نہ دیتا تو نہ تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر، اور محض تمہارے نفس کے شہزادوں کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ یہی تھی کہ انھوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطور فخر بیان کیا اور اس پر عجب کیا یہاں تک کہ اللہ نے انھیں ان کے نفس پر چھوڑ دیا، اور ان سے ایسا گناہ سرزد ہوا جو خزانہ امت کا باعث بنا حضرت داؤد علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اپنی اس رائیل حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آیتاں کی تھی وہ ثابت قدم رہے، عرض کیا یا اللہ! میرا امتحان بھی لے لے میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کروں گا اس عرض داشت میں ایک نوع کا اولال اور عجب تھا۔ وحی آئی کہ اے داؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ میں کس نوع کا امتحان لوں گا، اس معاملے میں لوں گا، عجب اور کس سینے میں لوں گا، لیکن تجھے بتلائے دیتا ہوں کہ میں تیرا امتحان اسی سال اسی سینے میں کل ایک عورت کے سلسلے میں لوں گا ہو سکے تو اپنے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا، پھر جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

اصحاب رسول کا اپنی قوت پر عجب : اسی طرح جب جنگ خندق میں صحابہ کرامؓ نے اپنی کثرت و قوت پر غور کیا اور خدا کے فضل و کرم کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم قلی کی وجہ سے مطلوب نہ ہوں گے، گفتار کے مقابلے میں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور قوت بھی تو اللہ نے انھیں ان کے نفوس کے شہزادوں کے انعام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شِيعَتُكُمْ وَأَصَابَكُمْ الْعَارِضُ بِعَاصِرٍ خَبِثٍ ثُمَّ لَيْسَ مِنْكُمْ مُقْبِرٌ (۱) (پ ۱۰، آیت ۲۵)

: جب کہ تم کو اپنے جمع کی کثرت سے فخر ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لئے کچھ کار آمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین اپنی فراخی کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹے موڑ کر بھاگ کر رہے ہو۔

ابن عبینہ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ! تو نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا فرمایا جبکہ

میری ہر خواہش تیری خواہش کی یا بند اور میرا ہر عمل تیری رضا کا تابع رہا، اگر کے اندر ہے۔ جس ہزار آوازیں (یعنی ہر طرف سے آواز سنائی دی) انہیں کہ اسے ایوب! یہ بات تیرے اندر کہل سے پیدا ہوئی، انہیں مینہ کہتے ہیں کہ وہی سن کر حضرت ایوبؑ نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور عرض کیا یا اللہ جو کچھ ہے تجھ سے ہے وہ یہ بات بھول گئے تھے وہی افق نے انہیں پیدا کر کیا اور انہیں یہ بات یاد دلائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد باری عزوجل:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (پ ۱۸، آیت ۲۱)

: اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی بکلی (توبہ کر کے) پاک نہ ہوتا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برگزیدہ صفت اصحاب سے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا لَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

: تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس کا عمل نجات دلائے گا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! نہ آپ

ایسے ہیں، فرمایا نہ میں، آلا یہ کہ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو۔

یہ حدیث سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے تمام تر زہد و تقویٰ کے باوجود یہ تنہا کرتے تھے کہ کاش وہ خاک یا گھاس یا پردے ہوتے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ صاحبِ بصیرت کو نہ اپنے عمل پر مجب کرنا چاہئے، اور نہ اپنے نفس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے عجب کا ازالہ کرنے کا یہ تیرہ مدف علاج ہے، جب دل میں یہ اعتقاد راجح ہو جاتا ہے کہ جو نعمت ہے اللہ کی عطیہ و بخشش ہے تو وہ ہر وقت اس خوف میں جھلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ نعمت سلب نہ ہو جائے، بلکہ جب وہ کافروں اور فاسقوں کو دیکھتا ہے کہ بلا کسی ساقط جرم کے ان سے ایمان و اطاعت کی نعمتیں چھین لی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کسی گناہ کے بغیر محروم کر دے، اور کسی وسیلے کے بغیر بخش دے اسے اس کی پروا کب ہو سکتی ہے کہ کوئی نعمت دے کر واپس لے لے لے، بنا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکان مرتد ہو کر مرنا ہے، اور کافر مومن ہو کر یا فاسق مطیع ہو کر۔ اس طرح کے خیالات دل میں مجب کی آمد کی راہِ مسدود کر دیں گے۔

عجب کے اسباب اور ان کا علاج

: جانا چاہئے کہ جن اسباب سے تکبر ہوتا ہے انہی سے عجب بھی ہوتا ہے، تکبر کے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ابھی عجب ان اسباب سے بھی ہوتا ہے جن سے تکبر نہیں ہوتا جیسے اپنی ناقص رائے پر عجب کرنا، جو اسے اپنی جمالت کی بنا پر بھی نظر آتی ہے۔ عجب کے آٹھ اسباب ہیں۔

پہلا سبب : یہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی، ثنیت، صحت، قوت، تناسب، اعضاء، محسن صورت، خوش آوازی و فنیو جسمانی صفات و خصوصیات پر عجب کرے، اور یہ بھول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی نوال ہندیر نعمت ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے تکبر کے باب میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے جمال پر تکبر کرتا ہو اسے اپنی ابتدا اور انتہائی غلاظتوں اور نجاستوں کا تصور کرنا چاہئے، اور یہ سوچنا چاہئے کہ کتنے مہوش اور خبیث اسی دشمن میں سو گئے ہیں، اور قبروں میں ان کے پھول جیسے چہرے غلاظتوں کا ڈھیر بن گئے ہیں۔

دوسرا سبب : یہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت پر عجب کرے، جیسا کہ قومِ عاد نے یہ کہا تھا: مَنْ أَشَدُّ رِثَاوَةً (کون ہے طاقت میں ہم

سے زیادہ) کیا مسلح عرب ابن منق نے چاہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر بھاؤ اٹھا کر رکھ دے، اور انھیں اپنی قوت کے مظاہرے سے ہلاک کر دے، لیکن چند ضعیف و ناتواں کپہ ہڈوں نے جن کی چونچ نرم ہوتی ہے اس پہاڑ میں اتنا بڑا سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ خود اسی کے گلے کا طوق بن گیا، بعض اوقات مؤمن بھی اپنی قوت پر ٹکیر کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں سو عورتوں کے پاس جاؤں گا، انھوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا، اس کی سزا انھیں یہ ملی کی زینہ اولاد سے محروم رہے، جب کہ انھیں زینہ اولاد کی نعمت تھی۔ یہی حال حضرت داؤد کا تھا کہ انھوں نے آذان ش میں ثابت قدم رہنے کا دعویٰ کیا، کیونکہ انھیں اپنی قوت پر بھروسہ تھا، لیکن جب ایک عورت کے باب میں جھلا کھٹے کھٹے تو ثابت قدم نہ رہ سکے، قوت پر مجب سے جنگوں میں حملہ کرنے، نفس کو ہلاک میں ڈالنے، اور دشمن کو مارنے یا ہلاک کرنے میں سبقت کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اس کا علاج بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اسے یہ خیال کر لینا چاہیے کہ ایک دن کا بخار اس کا تمام دم غم نکال دے گا اور وہ تمام قوت زائل کر دے گا جس پر اترتا پھرتا ہے، اگر اس نے اپنی طاقت پر مجب کیا تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور آفت مسلط کر کے یہ قوت سلب کر لے۔

تیسرا سبب : یہ ہے کہ اپنی عقل و دانائی اور فہم و فراست پر مجب کرے، اور یہ سمجھے کہ میں دین و دنیا کی عقلی مصلحتوں سے واقف ہوں، ایسا شخص خود رائے ہوتا ہے، وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لیتا، بلکہ ان تمام لوگوں کو جاہل عقل سمجھتا ہے جو اس کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایسا شخص اہل علم و دانش سے بھی برائے نام رہ رہتا ہے، بلکہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نہیں، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں مکمل ہوں، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسرے تمام اہل علم مجھ سے کم تر اور میرے مقابلے میں انتہائی حقیر و ذلیل ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے کہ اس نے عقل و فہم سے نوازا، یہ بھی سوچے کہ اگر اسے کوئی دائمی مرض لاحق ہو جائے تو کیا وہ اسی طرح اپنے عاقل اور فہم ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرض ایسا پیدا ہو جائے جو اسے و خمد سے بیگانہ کر دے اور میں اس حال میں سرگول کا ٹکٹ لگاؤں کہ نادان بننے میری حماقتوں کو اپنے لئے تماشہ سمجھ رہے ہوں اور مجھ پر ہنس رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ عقل پر مجب کرنے سے، اور اس نعمت پر شہم کا شکر ادا نہ کرنے سے میری عقل سلب ہو جائے، مؤمن کو چاہئے کہ وہ اپنے علم اور عقل کو کم تصور کرے، خواہ زیادہ ہی زیرک اور تعلیم یافتہ ہو، اپنی معلومات کو کچھ سمجھے خواہ اس کا دائرہ معلومات انتہائی وسیع کیوں نہ ہو، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدمی کثرت علم اور وسعت معلومات کے باوجود بہت سی باتوں سے جاہل رہتا ہے، اور وہ بہت سی باتیں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں، جب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو باری تعالیٰ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کا علم سمندروں کی تابید اکنار و مسحت سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اپنی عقل کو ناقص سمجھنا ہی دانائی ہے، محنتوں کو دیکھنے اپنے سے بڑا عقلمند کسی کو نہیں سمجھتے حالانکہ لوگ ان کی بے وقوفی پر ہنستے ہیں، تم مجب کہہ کے محنتوں کی فرست میں اضافے کا باعث نہ بنو، ناقص العقل شخص اپنے عقل کے نقص سے واقف نہیں ہو، نادان اپنی حماقت سے یہ سمجھتا ہے کہ میں عقلمند ہوں، بہتر یہ ہے کہ اپنی عقل کی کمی بیشی خود پرکھے، کسی کے کہنے کا اعتبار نہ کرے، خاص طور پر دوستوں کا کہ وہ منہ دیکھے کے باتیں کرتے ہیں، اور جھوٹی تعریفیں کر کے مزید عجب کا باعث بنتے ہیں۔

چوتھا سبب : یہ ہے کہ اپنے نسب پر مجب کرے، جیسا کہ بعض ہاشمی اپنے نسب کی شرافت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے اس خوش خیالی میں مبتلا رہے ہیں کہ ان کے نسب کی عظمت ان کے لئے نجات کی ضمانت ہے، وہ اپنے آب و اجداد کے طفیل بخش دئے جائیں گے، بعض عالی نسب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے اپنے آب و اجداد کی مخالفت کی، اور نادانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہو گیا حالانکہ یہ میری حماقت ہے، میں ان کے

برابر انکی تقلید کر کے ہو سکا ہوں حالانکہ میں ان کے اتباع نہیں کرتا، کیا وہ عجب کیا کرتے تھے؟ ان میں عجب کہاں تھا، وہ لوگ تو سر اپنا نکسارتے، خوف انکی زگ دینے میں سلیا ہوا تھا، وہ حقیر سے حقیر کو بھی اپنے سے برتر سمجھتے تھے، انکا نفس خود ان کی نظروں میں حقیر و ذلیل تھا، حالانکہ وہ انتہائی بلند تھے، اپنے نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے علم، اطاعت اور معجزہ الہی جیسی عمدہ خصلتوں کی وجہ سے۔ ان جیسا بننے کے لئے ضروری ہے کہ میں ان کی تقلید کروں، ان کی اچھی عادتیں اپنائوں، اگر نسب شرافت یا نجات کا باعث ہوا کرتا تو وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ ذلیل ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ ننگے اور سٹوڑے بھی برے ہیں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ (پ ۳۶ آیت ۳)

اے لوگوں! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔

: یعنی تمہارے نسب میں کوئی فرق نہیں، اصل ایک ہے، سب مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نسب کا فائدہ بیان فرمایا۔

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (پ ۳۶ آیت ۴)

: اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو۔

اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ شرف کا مدار تقویٰ پر ہے، نسب پر نہیں ہے۔

إِنِ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ (پ ۳۶ آیت ۵)

: اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تر اور عقلمند کون ہے تو اس کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل سے ہو، بلکہ فرمایا۔

أَكْرَمُهُمْ أَكْثَرُهُمْ لِلْعَمَلِ ذِكْرًا وَأَوْشَكُهُمْ لِمَا سَمِعْنَا (ابن ماجہ۔ ابن عمر)

لوگوں میں بزرگ تر وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور اسکے لئے زیادہ تجاری کرتا ہے۔

اس حدیث سے پہلے جو آیت مذکور ہوئی وہ فتح مکہ کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مسجد حرام میں حضرت بلالؓ نے آذان دی، اور حرث ابن ہشام، سہیل ابن عمرو، اور خالد ابن ابیدہ نے کہا کہ کیا یہ سیاہ قام آذان دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک شرف کا مدار تقویٰ پر ہے، کسی شخص کے سفید یا سیاہ ہونے پر نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْبَ عَنْكُمْ غَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ أَيَّ كِبَرٍ هَذَا كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ مِنْ نُرَابٍ (ابوداؤد ترمذی، ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا عیب یعنی اس کا کبر دور کر دیا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَّيَّا نَبِيَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِالنَّبَا تَحْمِلُونَهَا عَلَيَّ رِقَابِكُمْ تَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ أَفَأَقُولُ لَهْكَ كُنَّا (طبرانی۔ عمران ابن حصین)

اے گروہ قریش! لوگ قیامت کے روز اعمال لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ تم اپنی گردنوں پر نچھلاؤ کرناؤ گے اور

محمد بن حنفیہ کا دوسرے میں بھی ایسا ہی جواب ہوں گا (یعنی تم سے رخ پھیر لوں گا)۔
گویا آپ نے قریش پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے تو قریش کا نسب انکے لئے ذرا مفید نہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (پ ۱۹ ر ۱۵ آیت ۲۴)
: اور آپ (پہلے) اپنے نزدیک کے گھنے کو ڈرائیے۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو ایک ایک کر کے نکارا، یہاں تک فرمایا: اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اے عہد المطلب کی بیٹی اور محمد کی چھوٹی بیٹی صفیہ تم اپنے لئے عمل کرو، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکتا ہوں (مختاری و مسلم ابو ہریرہؓ) جو شخص ان خاتون سے واقف ہوگا اور یہ بات جانے لے گا کہ وہ اپنے تقویٰ کے پتھر معزز اور شریف ہے۔ نیز یہ کہ اس کے ایذا اجداد کی سرشت تو واضح تھی۔ اگر میں نے تقویٰ و تواضع میں ان کی اقتداء کی تو صحیح ورنہ میں خود اپنے عالیٰ نبی کے لئے ایک بد نما داغ اور اپنے آیام کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکہ ہوں اور خود اپنی زبان حال سے اپنے لب کو بڑا کہہ رہا ہوں، میں ان کے لئے ایسے لوگوں کی طرف منسوب ہوں، لیکن تواضع، تقویٰ اور خشیت میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ اور حضرت صفیہؓ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم دونوں کی مجھ سے قربت ہے (مختاری و مسلم ابو ہریرہؓ) اور بنو سلیم کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ میری شفاعت کی توقع رکھتے ہیں کیا عہد المطلب اس کی توقع نہ کرے (طبرانی اوسط)۔ عہد اللہ ابن جعفر ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سر کا دوا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربت و ادب کی خاص طور پر شفاعت فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے اگر بنو ہاشم یہ امید رکھیں کہ ان کا نسب انکے لئے وسیلہ نجات بنے گا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہے، ہاشمی کو بھی شفاعت کا امیدوار رہنا چاہئے بشرطیکہ وہ خدا کے غضب سے ڈرنے والا ہو، اگر کوئی شخص اللہ کے غضب میں مبتلا ہے تو پھر کسی کو اس کی شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں : شفاعت کے اعتبار سے گناہ کی دو قسمیں ہیں بعض گناہ وہ ہیں جو غضب الہی کا باعث ہوتے ہیں، ایسے گناہوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے جیسے دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ ہے بعض خطائیں اور جرم ان کے خفیض و غضب کو اس طرح لٹکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی بھی ان کی سفارش کرتے ہوئے گمراہ ہے، اسی طرح بادشاہ حقیقی کے یہاں بھی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کئے جاسکتے اور مجرمین کو سزا مل سکتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَاهُ (پ ۱۷ ر ۲۹ آیت ۲۹)

اور جو اس کے جس کے لئے خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (پ ۱۷ ر ۲۳ آیت ۲۵)

ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (پ ۱۷ ر ۲۲ آیت ۲۳)

اور خدا کے سامنے (کسی کی) سفارش کسی کے لئے کام نہیں آتی مگر اس کے لئے جس کی نسبت وہ اجازت

دیئے۔

معلوم ہوا کہ بعض گناہ ناقابل شفاعت بھی ہیں۔ اسلئے انجام کا خوف ضروری ہے، اگر ہر گناہ میں شفاعت قابل قبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا حکم نہ دیتے، اور نہ آپ حضرت فاطمہؓ کو معصیت سے منع فرماتے، بلکہ انہیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں کی تکمیل کے لئے شہوات کی اتباع کر سکتی ہیں، میں آخرت میں سفارش کر کے بچاؤں گا اور وہاں کی لذات بھی عمل

ہو جائیں گی، خیر سے بچنا اور شفاعت کی امید پر معصیت کے سمندر میں غرق رہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض نہ پرہیز کرے اور نہ دوا کھائے بلکہ اپنے طبیب پر بھروسہ رکھے کہ وہ بددلتی گرامی طبیب ہے، مجھ پر نجات شفیق اور مہربان ہے، میرا انتہائی خیال رکھتا ہے۔ اس لئے ترک علاج یا بد پرہیزی سے مجھے کچھ نقصان نہ ہوگا بلکہ میرا طبیب مجھے بچالے گا، یہ سراسر جرات ہے، طبیب کی تمام تر مہدود مریض کے روکنے پر موقوف ہے، وہ تنہا شمار ایک ظاہری مرض بھی دہر نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ وہ تمہارے عقلی امراض کا علاج کر سکے، یہی حال آقا رب و آفتاب کے لئے انبیاء اور صلحاء کی سفارش کا ہے، اگر وہ خود اپنے لئے کچھ نہیں کرتے تو انبیاء کی سفارش ان کے لئے بیکار ہے۔

پھر سفارش کی توقع پر آخرت کے خوف سے بے نیاز ہو جانا بھی مؤمن کو نسیب نہیں رہتا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنے تقویٰ و تقشیر اور تقریبِ الہی کے باوجود ہر وقت خوف سے گزرتے رہتے اور آخرت کے احتساب سے بچنے کے لئے یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ بہائم ہوتے، پرندے ہوتے، مٹی اور پتھر ہوتے۔ جبکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لئے جنت کا اور تمام مسلمانوں کے لئے عموماً شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن انھوں نے اس پر بھی نہیں کیا، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے خوف سے لرزہ برآندا رہے۔ جب صحابہ کرام کا عالم یہ ہے تو وہ لوگ کس طرح شفاعت پر بھیکہ کرتے ہیں، موردِ راجح پس میں جلتا ہیں، جنھیں نہ صحبت رسول میرے اور نہ شفاعت رسول کا استحقاق ہے۔

پانچواں سبب : یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں اور ان کے انصار و اعراب کی طرف اپنی نسبت پر مجب کرے۔ الہی دین اور اصحابِ علم کی طرف اپنی نسبت کو اہمیت نہ دے، یہ بھی انتہائی جرات ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ان ظالم بادشاہوں اور ان کے معاونین کی رسوا کن حرکات پر نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے بندوں پر کس طرح ظلم ڈھاتے ہیں، اور کتنے شرمناک طریقے سے دین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں، اگر وہ دین میں ان کے چہوں کا مشاہدہ ہو جائے جن پر بلا خلیتیں تھڑی ہوئی ہیں اور جن سے حق کے پھٹکے اٹھ رہے ہیں تو ان سے اتنی نفرت اور کراہیت پیدا ہو کہ بھول کر بھی ان کا نام نہ لے، بلکہ ان کی طرف اپنی نسبت سے برا مت کرے، اور اس شخص پر کبیر کرے جو اسے ان کی طرف منسوب کرے اور اگر اس پر یہ مشکف ہو جائے کہ وہ ظالم لوگ قیامت میں کس قدر ذلت اٹھارے ہیں ان کے مخالفین دست و گریباں ہیں، ملائکہ ان کے ہال پہنچ کر منہ کے بل جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو کتنے اور خیر کی طرف اپنی نسبت کرنا پسند کرے گا مگر یہ نہ چاہے گا کہ کوئی شخص اسے بدنامن اور غیبت انسانوں سے متعلق قرار دے۔ ظالموں کی اولاد کا حق یہ ہے کہ اگر اللہ انھیں ظلم سے محفوظ رکھے تو وہ اپنی دین کی سلامتی کے لئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے آباؤ اجداد کے لئے بشریکہ مسلمان ہوں۔ دعائے مغفرت کریں۔

چھٹا سبب : یہ ہے کہ اولاد، خدام، نوکر، جاگیردار، غمخوار و اقرباء اور انصار و اتباع کی کثرت پر مجب کرے جیسا کہ مفسرِ کما کرتے تھے۔

نَحْنُ أَكْثَرُ أَعْمَالًا وَأَوْلَا دَا (پ ۲۲، آیت ۱۰)

ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔

یاد چاہیے مسلمانوں نے غزوہ خنین کے موقع پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج ہم قلیتِ تعداد کی بنا پر مغضوب نہیں ہوں گے، اس کا علاج وہی ہے جو کبیر کے باب میں مذکور ہوا کہ اپنے اور ان لوگوں کے جن کی کثرت پر نازاں ہے شُکف کا خیال کرے، اور یہ سوچے کہ ہر شخص ایک عاجز اور حقیر انسان ہے نہ وہ اپنے لُح کا مالک ہے اور نہ نقصان کا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔

كَمْ مِّنْ ذِي قُوَّةٍ لَّا يَخْشَىٰ خَشْيَةَ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ (پ ۲۱، آیت ۲۲)

کثرت سے بہت سی جھوٹی جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آتی ہیں۔

علاوہ ازیں ان لوگوں کے عجب کرنے سے کیا فائدہ یہ سب لوگ موت کے ساتھ ہی جدا ہو جائے والے ہیں ہر شخص اپنی قبر میں تنہا جائے گا نہ کوئی رفیق و غم سہار ہوگا نہ ہرود آشنا نہ باپ نہ بیٹا اپنے لوگ خود اپنے قبوں سے اسے قبر میں لانا کریزوں کو زور اور سانپ بچھوڑ کے حوالے کریں گے۔ اس وقت اسے ان سب کی سخت ضرورت ہوگی لیکن وہ کام نہ آسکیں گے اسی طرح قیامت کے دن بھی نگاہیں پھیر لیں گے بلکہ دُور بھاگ جائیں گے اس دن کی منظر کشی خود قرآن کریم نے اس طرح کی ہے۔

يَوْمَ يَقُومُ الْمُمرءُ مِنْ أَحْبَبِهِ وَيُؤْتِيهِ وَصْلًا حَبْتَهُ وَيُنْبِذُهُ

(جس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھائے گا۔)

ایسے لوگوں پر فخر کرنے یا ان کی موجودگی پر اترانے سے کیا فائدہ کہ جب ان کی سخت ضرورت پڑے گی تو وہ کام نہ آسکیں گے اور کتنی کترا جائیں گے۔ قبر میں قیامت کے دن اور پہلی صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال سے اور فعلی خداوندی سے نفع پہنچے گا جو نہ اپنے نفع و ضرر پر قادر ہوں اور نہ موت و حیات پر اختیار رکھتے ہوں وہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں۔

ساتواں سبب : یہ ہے کہ مال پر عجب کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بارغ والوں کا قول نقل کیا ہے۔

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكُمْ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (پ ۱۵ ر ۱۷ آیت ۳۳)

میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور قوم بھی زبردست ہے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار کو دیکھا کہ جب اس کے قریب ایک مجلسِ محض آکر بیٹھا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا۔

أَحْسِنْتَ أَنْ تَعُدَّ ذُلَّكَ فَعَفْرَةً (احمدی کتاب الہد)

کیا تو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ کہیں اس کا اللہ اس تجھے نہ لگ جائے۔

مال پر عجب کا علاج یہ ہے کہ مال کی اوقات اس کے حقوق کی کثرت پر نظر ڈالے اور غریبوں کے فضاائل اور رحمت میں ان کے داخلے کی اولیت ذہن میں رکھے اور یہ دیکھے کہ مال آنے کا زیادہلی چیز ہے اسے ہا نہیں سے لہر مال کوئی ایسی خصوصیت بھی نہیں جو مومن کا ملکہ امتیاز ہو، بہت سے یہودی مسلمانوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ دولت کے بھاریوں کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّثِرُ فِي حَلَّةٍ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ لِنَاْمَرِ اللَّهِ الْأَرْضَ فَأَخَذَتْهُ فَهَوُو

يَتَحَلَّلُ حُلٌّ فَوَيْهَا إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جب آدمی لباس پہن کر آڑا رہے اور دل میں غرور ہوتا ہے تو کیا یک زمین کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو نکل

جاتی ہے اور وہ قیامت تک اس میں دفن ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسجد میں داخل ہوا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اسے ابو ذر اپنا سر اٹھاؤ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک خوش پوش شاکر محض پر نظر پڑا، مجھ کو یہ دیر بعد آپ نے پھر سر اٹھا کر دیکھا تو ایسے شخص پر نظر پڑا جس کے جسم پر پڑے کپڑے تھے، آپ نے فرمایا۔

هَذَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِرَابِ الْأَرْضِ (ابن حبان فی صحیح)

یہ شخص اللہ کے نزدیک تمام زمین سے بہتر ہے۔

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم نے کتاب الاثر، کتاب دَم الدنیا اور کتاب دَم المال میں بیان کی ہیں، مالداروں کی حقارت اور فقراء کے شرف کی واضح دلیل ہیں، ان روایات کے پیش نظر کسی مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنی مالداری پر عجب کرے گا، بلکہ اگر مومن کے پاس دولت ہو تو اسے یہ خوف رہتا ہے کہ میں مال کے حقوق و ادبانت صحیح طور پر ادا

بھی کر سکوں گا یا نہیں؟ جو شخص مجب کرتا ہے اس کا مال اس کے لیے عجب اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
آٹھواں سبب : یہ ہے کہ اپنی غلط رائے پر عجب کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا (پ ۳۲ ر ۳ آیت ۸)
 تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا۔

ایک جگہ ارشاد ہے:-

يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ بِحَسَنَاتِهِمْ صُنْعًا (پ ۳۲ ر ۳ آیت ۱۴)

وہ لوگ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب بالرائی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس اُمت کے آخری دور میں رائے پر عجب کرنے کا رجحان غالب ہو جائے گا اسی رجحان کی بدولت پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں کہ گروہ بندی میں مبتلا ہو گئیں، ہر اُمت کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی، ہر فرقہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے معتقدات صحیح ہیں۔ (۱) تمام الہی بدعت و ضلالت الہی بدعت اور ضلالت پر اس لئے غصہ ہیں کہ وہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں، بدعت پر عجب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اس عمل کو بہتر سمجھتے جسے اس کی خواہش نے جنم دیا ہو، اور اپنے خیال میں اسی کو حق تصور کرے، اس طرح کے عجب کا علاج انتہائی دشوار ہے، اس لئے کہ غلط رائے رکھنے والا شخص اپنی رائے کی غلطی سے واقف نہیں ہے، اور اس مرض کا علاج نہیں کیا جاسکتا جس سے واقفیت نہ ہو، جمالت ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی، البتہ عارف جاہل کو اس کی غلطی پر مطلع کر سکتا ہے اور اس طرح اس کا مرض دور کرنے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر جاہل اپنی جمالت پر بھی نازاں ہو تو عارف بچارہ کیا کرے گا؟ وہ عارف کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بات سنا کر اپنے مرض کا زوال کر سکے، بلکہ اُٹالے، شہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مصیبت مسلط کر دی ہے جو اسے ہلاک کرنے والی ہے، اور وہ اسے نعمت سمجھ کر خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے ایسے مرض کا علاج کس طرح ممکن ہے جس چیز کو وہ اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہے اس سے وہ نفرت کس طرح کر سکے گا؟ اس کا مجمل علاج یہ کہ اپنی رائے کو ہمیشہ شہم سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اپنی رائے کی صحت پر بھروسہ نہ کرے، لہذا یہ قرآن و سنت سے کوئی قطعی دلیل اس کی صحت پر شاہد ہو، یا کوئی ایسی دلیل ہو جو صحت کی تمام شرائط کو جامع ہو، پھر یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ شریعت و عقل کے دلائل، اور شرائط، اور ان میں غلطی کے پوشیدہ امکانات سے واقفیت کے لئے کمال عقل، رُشوح، علم، تحقیق و جستجو، قرآن و حدیث کے مسلسل مطالعے، اور مذاکرے، اور الہی علم کی مستقل صحبت، درس و تدریس کے دائمی شطرنج کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص ان تمام شرائط کا جامع بھی ہو تو تب بھی یہ امکان موجود ہے کہ وہ بعض امور میں غلطی نہ کر جائے۔

جو شخص علم کی تعلیم و تعلم کے لئے اپنی زندگی کا لمحہ وقف نہ کر سکے اسے مذہبی مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے، قرآن و سنت کے احکام بلا بحث و تکرار، اور بغیر سوال و جواب کے قبول کرے، تقویٰ اختیار کرے، معاصی سے پرہیز کرے، اعمال خیر میں مشغول ہو، اگر وہ اپنی کم علمی کے باوجود مذہبی بحثوں میں پڑا، اور عقائد کی مصیبت اور بدعت و ضلالت کی آلودگی سے اپنے دامن کو نہ بچایا تو غیر محسوس طریقے پر ہلاک

(۱) یہ اشارہ ہے ابو داؤد و ترمذی کی اس روایت کا جو حضرت ابو حبلہ نے روایت کی ہے، ارشاد فرمایا "فَرَأَى آيَاتِ شَيْحَانِ مَطَاعَا وَهُوَ مُتَبَعَا

اعجاب کل خیر آف برآہ فیعلیک بخاصہ تنفسک۔

ہو جائے گا۔ صرف علم کے لیے وقف ہو کر رہ جائے والے لوگوں کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہیں ہے، اولاً تو انھیں دلائل اور شرائط سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، واقعیت کا یہ مرحلہ اتنا تفصیل طلب ہے کہ بسا اوقات حق کی معرفت حاصل کرنا دشوار ہو جاتا ہے اس وسیع سمندر کے ساحل تک صرف وہ لوگ پہنچ پاتے ہیں جو علم میں راسخ ہوں اور جن کو علم کے نور الہی کی روشنی میسر ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنھوں نے علماء کی وضع اختیار کر لی ہے، لیکن ان کا پلن جہالت کی آماجگاہ ہے۔

غرور و غفلت کی مذمت کا بیان

ہو شیار اور چوکتا رہنا انسان کے لئے باعث سعادت ہے، اور غرور غفلت میں مبتلا رہنا باعث فساد ہے۔ بندے کیلئے ایمان و معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کے حصول کا ذریعہ شرح صدر ہے، اس کے برعکس تکبر و مصیبت سے بڑھ کر کوئی بُری چیز نہیں ہے، اور یہ برائی صرف ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو جہالت کے اندھیرے، اور قلب کی تاریکی میں گرفتار ہیں، اور اہل بصیرت اور ارباب دانش کے دلوں کی مثال ایسی ہے۔

کَمْ مَشْكُوفَةٍ فِيهَا أَصْبَاحٌ أَنْصَبَتْ قَدْ نَزَلَتْ رَحَاةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دَرَى يُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ قَبِيلٍ كَوْنٌ يَتَوَلَّوْنَ لَا شَرْقِيَّةً وَلَا غَرْبِيَّةً يَكَاذِبُهَا يُضَيِّقُ وَلَوْ كُمْ تَمْسَسُهُ نَارُ
نُورٍ عَلَى نُورٍ (پ ۱۸ آیت ۳۵)

جیسے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو (اور وہ) چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تن میں سو روشن کیا جاتا ہے کہ وہ نینوں کا درخت ہے جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے، اس کا تن (اس قدر صاف اور شگفتے والا ہے) اگر اس کو آگ بھی چھوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا (اور اگر آگ بھی لگ گئی تو بے نور نہ رہے۔

اور اصحابِ غفلت کے دلوں کی کیفیت اس آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے۔

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لَحْمٍ يَغْشَى مَوْجَ مَنْ فَوْقَهُمْ مَوْجَ مَنْ فَوْقَهُمْ سَحَابٌ ظَلَمَاتٌ
يَبْعَثُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أَنَا أَخْرَجَ يَكْنُزُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَفْعَالُ مَنْ
نُورٍ (پ ۱۸ آیت ۳۰)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندھونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانپ لیا ہو (اس لہر کے اوپر دوسری لہر اس کے اوپر تیسری لہر) (یہ غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جسکو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس کو کہیں سے بھی نور میسر نہیں ہو سکتا۔

اہل بصیرت وہ لوگ ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، اور اسلام کہنے کے ان کے دل کے دروازے کھل رہا ہے، اور اہل غفلت وہ ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ان کے دل دُشمنِ ہدایت کے لئے نگہ بند رہتا ہے، یہ وہ بد قسمت لوگ ہیں جن کے لئے در بصیرت و انہیں ہوتا، بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی افکار و خیالات کو اپنا قائد و رہبر سمجھتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذَا عَمًى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَمًى وَأَصْلُ سَبِيلًا (پ ۱۸ آیت ۷۲)

اور جو شخص دنیا میں (راہِ ہدایت دیکھنے سے) اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ گمراہ رہے گا۔

غُور و غفلت کی مذمت کیوں ضروری ہے؟ : کیوں کہ غُور و غفلت تمام شہادتوں کی اصل اور تمام ہلاکتوں کا سرچشمہ ہے، اس لئے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے غُور کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام حالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے غُور ہوتا ہے ضروری ہے تاکہ سالک وہ راہیں دریافت کر لیں اور وہ نفس کو ان پر چلنے سے باز رکھ سکیں۔ اس باب میں ہم غُور و غفلت کی تسمیوں بھی بیان کریں گے اور ان لوگوں کی امانت بھی جو غُور و غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے قاضی، علماء اور صلحاء۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور باطن پر توجہ نہیں کرتے۔ گفتگو کے دوران ہم ہر صنف کی غفلت کے اسباب پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اگرچہ یہ اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم انہیں بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دوسری قسموں پر تنبیہ ہو سکے۔

مغترین کی تسمیوں : غُور و غفلت میں مبتلا ہونے والوں کے بہت سے فرقے ہیں، تاہم چار فرقے ان تمام کو جامع ہیں۔ ایک فرقہ علماء، دوسرا فرقہ زہدین، تیسرا فرقہ صوفیاء، چوتھا فرقہ رؤساء۔ باقی تمام فرقے ان ہی چار فرقوں سے بنتے ہیں، پھر ان فرقوں کے غُور و غفلت کے اسباب بھی مختلف ہیں، مثال کے طور پر بعض لوگ منکرات کو معرفات سمجھتے ہیں جیسے مسجدوں کا جانا، عھکانا وغیرہ، بعض لوگ اپنے اعمال میں یہ تیز نہیں کہاتے کہ ان کا کونسا عمل خدا ان کے نفس کے لئے ہے اور کونسا خاص اللہ کے لئے ہے، جیسے واعظین کے دل میں قبول و جاہ کی خواہش ہوتی ہے اور زبان پر یہ دعویٰ کہ ہم صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں، بعض لوگ اہم کو چھوڑ کر غیر اہم میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرض چھوڑ کر نفل پڑھنا یا نماز میں خارج حروف پر دھیان دینا اور ارکان نماز سے غفلت برتنا، اس طرح کے بے شمار اسباب ہیں، یہ تمام اسباب پوری وضاحت کے ساتھ اسی وقت سامنے آئیں گے جب ہم ہر فرقے کا الگ الگ جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم غُور و غفلت کی مذمت پر روشنی ڈالتے ہیں اس کے بعد غُور و غفلت کی تعریف کریں گے اور مثالوں کے ذریعے اس کی حقیقت ظاہر کریں گے۔

غُور کی مذمت اور اس کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں : قرآن کریم کی یہ آیتیں غُور کی مذمت کے لئے کافی ہیں۔

فَلَا تَغْرِبْ لَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْ لَكُمْ بِإِلَهِ الْغُرُورِ (پ ۲۱، آیت ۳۳)

سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکے باز اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔

وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَّا أَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْنُمْ وَارْتَبِصْمْ وَاعْرِضْكُمْ لِأَمَانَتِنَا حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

وَاعْرِضْكُمْ بِإِلَهِ الْغُرُورِ (۱۸، آیت ۳۴)

لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور ایک رکھتے تھے اور تم کو تمہاری بے ہودہ تمناؤں سے دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آپہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔

حدیث شریف میں ارباب بصیرت اور اہل غفلت کا موازنہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

بِحَيْثُ نَزَمُوا الْأَكْبَابَ وَفَطَرُ هُمْ كَيْفَ تَعْبَتُونَ سَهْرَ الْحُمَقَىٰ وَاجْتَنِبْهَا ذُھْمٌ وَكَيْفَ تَقُولُونَ أَفْضَلُ مِنْ مَلَأَ الْأَرْضَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ (ابن ابی الدنیا۔ البیہار الرائق)

کتنی اچھی ہے عقل مندوں کی نیند اور ان کا اظہار کیسے ناقص کرتے ہیں بے وقوفوں کی بیداری اور کوشش کو صاحب تقویٰ و یقین کا ذرہ برابر مغترین کے زمین بھر عمل سے بہتر ہے۔

: ایک حدیث میں ہے۔

الْكَيْسُ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ وَعَمَلُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا
وَتَمَشَّى عَلَى اللَّهِ (ترمذی، ابن ماجہ۔ خدا وین اوس)
مفکر وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو
نفس کو خواہشات کا پیرو کار بنائے اور اللہ سے مغفرت کا حقیقی رہے۔

: علمی کیفیت اور جہل کی مذمت میں جو کچھ آیات اور روایات وارد ہیں وہ سب غرور و غفلت کی مذمت پر بھی دلیل ہیں کیوں
کہ غرور جہالت ہی کی ایک قسم ہے، جہالت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلاف جانے۔ اگرچہ غرور
جہالت ہے مگر ہر جہالت غرور نہیں ہے بلکہ غرور کے لئے مغرور اور مغرور فیہ اور مغرور بہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کسی
مفکر کے معتقدات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اور وہ ان کی صحت کے لئے مشتبہ دلائل اور قاسد خیالات کا سہارا لے
رہا ہو تب جب کہ وہ دلائل حقیقت میں دلائل نہ ہو تو ان خیالی دلائل کے ذریعے جو جہل حاصل ہوتا ہے اسے غرور کہا جائے گا۔ اس کا
مطلب یہ ہے غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شیخ یا فریب کے باعث دل میں رائج ہو جائے اور وہ خواہش نفس کے مطابق
ہو۔ اس طرح ہر وہ مفکر کلامے گا جو کسی قاسد چیز کے خیال کو اپنی نگاہ پر یہ خیال کرتا ہے کہ میں اب خیر کے راستے پر ہوں یا مستقبل میں
خیر کی راہوں پر چلوں گا۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ اس طرح اکثر
لوگ مغرور ہیں، اگرچہ ان کی اُصناف اور غرور کے اسباب مختلف ہیں۔ بعض کا غرور بہت زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا ہے جیسے کفار اور
فاسق و فجار کا غرور۔ ان دونوں کا غرور سخت تر ہے، ان دونوں کے غرور کی شدت اور فرق ذیل کی مثالوں سے واضح ہو گا۔

پہلی مثال : اس کا تعلق کفار کے غرور سے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی نے مغرور بنا رکھا ہے اور بعض وہ
ہیں جنہیں شیطان نے مغرور بنایا ہے۔ وہ لوگ جنہیں دنیوی زندگی نے مغرور بنایا ہے یہ کہتے ہیں نقد ادھار سے بہتر ہے۔ دنیا نقد ہے
اور آخرت ادھار۔ اس لئے دنیا ہی اختیار کرنی چاہئے، پھر دنیا جتنی ہے اور آخرت موبہم ہے، اور یقین شک سے بہتر ہوتا ہے
موبہم پر یقین کو ترجیح حاصل ہے ہم شک کی خاطر یقین ترک نہیں کر سکتے۔ یہ تمام دلائل شیطانی و سوسوں کے مشابہ ہیں۔ شیطان
نے بھی اسی طرح کے خیالات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا تھا۔

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (پ ۱۲۳ ر ۱۳ آیت ۷۶)
میں آدم سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک سے پیدا کیا ہے۔

آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَشَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْصَرُونَ (پ ۱۰ آیت ۸۶)

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے آخرت کے عوض میں، سو نہ تو ان کو سزا میں تخفیف
کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے پائے گا۔

اس طرح کے غرور کا علاج یا تو ایمان کی صداقت سے ہونا ہے یا دلیل و حجت سے تصدیق ایمان کے علاج کی یہ صورت ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی تصدیق کریں۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (۱) (پ ۳، ۴، ۵ آیت ۶۱)

اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائمی رہے گا۔

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ (پ ۲۰ ر ۹ آیت ۶۰)

اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بدرجہا اس سے بہتر ہے اور بیش باقی رہنے والا ہے۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْغَى (پ ۳۰ ر ۴ آیت ۱۷)

حالانکہ آخرت بدرجہا بہتر اور پائیدار ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (پ ۱۰ ر ۴ آیت ۱۸۵)

اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے۔

فَلَا تُغْنِكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا (پ ۳۳ ر ۳ آیت ۳۳)

سو تم کو دنیوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بت سے گمراہوں کو اس زندگی کی ٹاپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بھادودام کی خبر دی تو انھوں نے آپ کی تقلید کی، آپ کے لئے ہوئے پیغام کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے، اور آپ سے کسی دلیل یا برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ فرماتے وہاں اس پر وہ لوگ آپ کی تصدیق کرتے اور ایمان لاتے (بخاری و مسلم۔ الرش) عام آدمیوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا چاہیے اس سے آدمی غور سے نکل جاتا ہے، عوام الناس کی تصدیق ایسی ہے جیسے لاکھ اپنے باپ کے اس قول کی تصدیق کرے کہ مدر سے جانا کھینے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو سچا سمجھتا ہے۔

یہ تو تصدیق ایمان کے ذریعے علاج کی تفصیل تھی، دلیل و برہان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے دل میں بھرا ہوا ہے، یہاں کہ ہر مغرور مجبور کا ایک سبب ہوتا ہے، اور وہی سبب اس غرور کی دلیل ہوتا ہے، اور ہر دلیل ایک نوع کا قیاس ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے سکون کا باعث ہوتا ہے، اگرچہ اسے اس کا احساس نہ ہو کہ اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی قیاس موجود ہے اور نہ وہ اس قیاس کو پڑھنے لکھنے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کرنے پر قادر ہو۔

زیر بحث قیاس کی دو اصلیں : اس قیاس کی جو کفار کے دل میں پیدا ہوتا ہے دو اصلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار۔ اور دوسری اصل یہ ہے کہ نقد ادھار سے بہ نسبت بہتر ہے۔ جہاں تک پہلی اصل کا تعلق ہے وہ درست ہے، لیکن دوسری اصل صحیح نہیں ہے، اس میں دھوکا ہے، یہ اصل اس وقت صحیح تسلیم کی جاسکتی ہے جب نقد اور ادھار دونوں مقدار اور مقصد میں برابر ہوں۔ اور اگر نقد مقدار اور مقصد میں کم ہو تو ادھار بہتر ہے، یہ فریب خوردہ کا فرحتجارت میں ایک رویہ ہے اس خیال سے لگتا ہے کہ اس سے دس کمانے کا قیام یا دس روپے ادھار نہیں ہیں؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر سے مرض کی زیادتی کا حوالہ دیکر بہت سے خوش ذات نقد کھانوں اور مرغوب پھلوں سے روک دیتا ہے تو وہ مستقبل میں حاصل ہونے والی صحت کے لئے اس کے حکم سے سرباکی نہیں کرتا، حالانکہ اس موقع پر بھی نقد ادھار سے بہتر ہے کہ اصول پر عمل کرنا چاہیے، حالانکہ یہاں اس نے نقد (کھانا) چھوڑ کر ادھار (صحت) کو ترجیح دی، اسی طرح تجارت پیشہ لوگ سندوں کے سینے پر سفر کرتے ہیں، اور راستے کی مشقت اٹھا کر دو دراز کے علاقوں میں پہنچتے ہیں، ان کی یہ مشقت نقد ہے، جب کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی راحت اور منفعت ادھار ہے، یہی حال دنیوی اور آخری زندگی کا ہے تجارت میں ایک کے بدلے دس ملتے ہیں اور آدمی یہ دس ہنسی خوشی قبول کر لیتا ہے اس ایک پر قناعت نہیں کرتا، دنیاوی زندگی کی مدت کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی مدت انتہائی مختصر ہے۔ اس لئے کہ انسان کی زیادہ سے زیادہ عمر سو برس ہے، اور یہ سو برس آخرت کی زندگی کا

کروڑوں حصہ بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چھوڑتا ہے تو گویا اس کے عوض کروڑوں چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ اگر دونوں کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو ہمیں بہت زیادہ فرق ہے، دنیا کی لذت کدورت، رنج اور مصیبت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام نعمتیں اور لذتیں پاک و صاف ہیں نہ ان میں کدورت ہے اور نہ رنج و مصیبت اس سے معلوم ہوا کہ نقد اودھار سے بہتر والی بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی، یہ ایک مغالطہ ہے جو ایک عام محاورے کے نتیجے میں پیدا ہوا اور اسے خاص طور پر محمول کیا جانے لگا، جیسا لوگوں سے شائع ہوا، یہ نہیں سوچا کہ ہر نقد اودھار سے بہتر نہیں

ہوتا، بلکہ اگر نقد اور اودھار دونوں مقصود میں برابر ہوں تب نقد اودھار سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا شیطانی قیاس : شیطان ایک اور قیاس پیدا کرتا ہے اور وہ یہ کہ یقین شک سے بہتر ہے اور آفت مشکوک ہے، یہ قیاس پہلے قیاس سے بھی زیادہ مفید نہ ہے اس لئے کہ یہاں دونوں اصل باطل ہیں، پہلے قیاس کی ایک اصل تو صحیح تھی، اس قیاس کی ایک اصل یہ ہے کہ یقین شک سے بہتر ہے، حالانکہ یہ اصل قطعاً غلط ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاجر تجارت میں پھر لگا رہتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اس کی مشقت یقینی ہے، لیکن نفع مشکوک ہے، نتیجہ علم کے حصول میں جدوجہد کرتا ہے اس کا یہ عمل یقینی ہے لیکن علم کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا مشکوک ہے، اسی طرح شکاری شکار کی تلاش میں تک دوڑ کرتا ہے اس کا تک دوڑ کرنا یقینی ہے لیکن اسکے نتیجے میں شکار پر قابو پانا مشکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جتنے امور ہیں عقل مندوں کے یہاں ان کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن کوئی بھی مشکوک کیلئے یقین ترک نہیں کرتا، تاجر یہ کہتا ہے کہ اگر میں تجارت کے لئے جدوجہد نہ کروں تو بھوکا رہوں، اگر میں تجارت کروں گا تو کم محنت میں زیادہ نفع اٹھاؤں گا، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے نفع کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے۔ مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کبھی کبھی ہذا نقد دوائیں پل لیتا ہے، اگرچہ اسے شفا پر یقین نہیں ہوتا، جب کہ دوا کی کڑواہٹ پر پورا یقین ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کڑوی دوا کا ضرر مرض اور موت کے خطرے سے کہیں کم ہے، اسی طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اگرچہ یقینی ہے لیکن اس کی مدت بہت کم ہے، مجھے اس تھوڑی سی مدت کے لئے ممبر کرنا چاہیے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں آخرت کی فوج کی طویل ہوگی، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس طویل زندگی کی خاطر اس مختصر زندگی کیلئے ممبر کرلوں۔ اگر آخرت کے بارے میں لوگوں کا خیال غلط ہو ابھی تو مجھے صرف اتنا نقصان ہوگا کہ میں دنیوی زندگی کے چند روز اپنی خواہش کے مطابق نہیں گزاروں گا، لیکن اگر اتنا کتناچ لکھا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ اسی لئے حضرت علیؑ نے ایک منکر آخرت سے فرمایا تھا کہ اگر تو چاہے تو اس میں نہ تیرا نقصان ہے اور نہ ہمارا۔ اور اگر ہم سچ کہتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم نجات پائیں گے۔ آپ نے یہ بات اس لئے نہیں فرمائی تھی کہ خدا انخواست آپ کو آخرت میں شک تھا، بلکہ آپ نے مہذب کے ہم کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اسے یہ بتا دیا کہ اگر تجھے آخرت کا یقین نہیں تو تو فریب میں مبتلا ہے۔

دوسرے قیاس کی دوسری اصل یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے، یہ اصل بھی غلط ہے، اس لئے کہ اہل ایمان آخرت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کی بنیاد ان دچھڑوں پر ہے ایک ایمان اور انبیاء و رسول کی تصدیق اور علماء کی تہذیب۔ عوام اور اکثر خواص کے یقین کی وجہ یہی ہے ان کی مثال اس مریض کی سی ہے جو اپنے مرض کی دوا سے واقف نہ ہو، اور ماہرین فن اطباء اسے یہ بتائیں کہ اس مرض کا علاج فلاں بوٹی سے ہوگا، مریض یہ سن کر یقین کر لیتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بوٹی اس مرض میں کیوں مفید ہے؟ وہ ان سے طبی دلائل نہیں مانگا، بلکہ جو کچھ وہ تجویز کرتے ہیں اسے پلاچن و چرا کے تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اطباء کی تجویز پر غصہ چینی بھی کرتا ہے تو یہ مریض اسے تسلیم نہیں کرتا، کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اطباء تعداد میں اس دیوانے سے زیادہ ہیں، وہ علم و فضل میں بھی اس سے فائق ہیں، اور انھیں طبی تجربات بھی حاصل ہیں، جب کہ یہ غصہ چینی علم ظن کا نتیجہ ہے، وہی واقف نہیں ہے، اس صورت میں ماہر اطباء کی تجویز کسی کم عقل یا پاگل کے کہنے سے کسی طرح مسترد کی جاسکتی ہے۔ اگر کسی مریض نے ماہرین طب کی رائے پر عمل کرنے کے بجائے دیوانے کی رائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اسی شمار

میں ہو گا جس شمار میں وہ دلوں سے ہے، یہی حال اس شخص کا ہے جس کا ساتھ ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے معترف ہیں اور اس کے وقوع کی خبر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی سعادوں کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے آخرت کی خبر دی ہے وہ بصیرت، معرفت اور عقل میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی انبیاء، اولیاء، صلحاء اور علماء ان امور میں لوگ ان ہی کی پیروی کرتے ہیں، البتہ جن کے دلوں پر شہوات غالب ہیں وہ ان کی اتباع نہیں کرتے، نہ وہ شہوات چھوڑنا پسند کرتے ہیں، اور نہ دوزخی کلمات چاہتے ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انبیاء کی تکذیب ہی میں عاقبت سمجھتے ہیں۔ جس طرح عقل مند مریض کسی دواؤں کی نظر دیتی ہے، مثلاً ہر اہل ایمان کی تکذیب نہیں کرتا، اسی طرح صاحب عقل مومن کسی بے وقوف انسان کے کہنے پر انبیاء کے بتلائے ہوئے راستے سے انحراف نہیں کرتا۔ عام لوگوں کے لئے اسی قدر ایمان کافی ہے، اس سے غور بھی ختم ہوتا ہے، اور وہ یقین بھی حاصل ہوتا ہے جو عمل کے لئے محرک ہو۔

یقین کی دوسری بنیاد کا تعلق انبیاء اور اولیاء سے ہے۔ آخرت کے یقینی ہونے کی وجہ انبیاء کے لئے وحی ہے اور اولیاء کے لئے الہام ہے۔

انبیاء کا یقین تقلیدی نہیں ہے : یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو آخرت کی معرفت اور امور دین کا علم حضرت جبریلؑ کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کے ذریعے اس طرح ہمارا اور انبیاء کا یقین یا معرفت برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ خیال اس لئے صحیح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیاء کرام کے یقین کی بنیاد معرفت پر ہے، انبیاء عارف کلمات ہیں، معرفت کے معنی ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہر شے کی حقیقت اسی طرح واضح دیکھتے ہیں جس طرح واضح کر دی جاتی ہے، جیسی وہ ہوتی ہے۔ وہ اس حقیقت کو نور بصیرت سے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم چشم سے محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کچھ ہمیں بتلایا ہے وہ کسی سے سن کر نہیں بتلایا، بلکہ اپنے مشاہدات اور محسوسات کی حکایت کی ہے۔

روح کی حقیقت : چنانچہ انبیاء پر روح پروری حقیقت منکشف ہے کہ یہ امر ہے۔ اس سے مراد وہ امر نہیں ہے جو خیالی مقابلے میں آتا ہے کیوں کہ وہ کلام ہے اور روح کلام نہیں ہے، اور نہ اس سے مراد شان ہے کیوں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ روح اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ یہ بات تو تمام مخلوقات پر صادق آتی ہے، ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہئے پھر آخر روح ہی کو امر کیوں کہا گیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو قسمیں ہیں ایک عالم امر اور دوسرا عالم خلق۔ یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں، نام جو چیزیں اجسام ہیں مبنی مقدار اور کثرت ہیں وہ خلق ہیں۔ کیوں کہ خلق کے لغوی معنی ہیں انرازا کرنا۔ عالم امر میں وہ چیزیں داخل ہیں جو کثرت اور مقدار سے پاک ہیں۔ علماء اسے برتر روح (روح کے راز) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے ذکر کی اجازت نہیں کیوں کہ اس سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے جس طرح کلمۃ اللہ کا راز ظاہر نہیں کیا گیا، اسی طرح روح کا راز بھی افضاء نہیں کیا گیا۔ جو شخص روح کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور جب آدمی کو نفس اور رب دونوں کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ جان لیتا ہے کہ روح اپنی طبع اور مشرت کے لحاظ سے ایک امر ربانی ہے۔ عالم جسمانی میں اس کا وجود ایک امر مجبب ہے۔ یہ عمل اس کی طبیعت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ ایک عارضی امر ہے جیسا کہ یہ عارضی امر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور مصیبت کھلایا اور جس کی بنا پر انھیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، حالانکہ جنت ان کی ذات کے متعین کے مطابق ان ہی کے شایان شان تھی، کیوں کہ جنت قرب الہی کا مظہر ہے اور آدم علیہ السلام روح کے اعتبار سے ایک امر ربانی تھے، اس لئے امر ربانی کا میلان قرب الہی کے مظہر کی طرف نظر ہے، الا یہ کہ کوئی عارضی امر اس کا رخ پھیر دے، جب اس عالم خلق کا کوئی امر عارضی اس کو متعین طبع سے منحرف کر دیتا ہے تو آدمی کو نہ اپنے نفس کی پہچان رہتی ہے

اور نہ اپنے رب کی ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (پ ۲۸ ر ۶ آیت ۹)

اور تم لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ سے بے پروائی کی سو اللہ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پروا بنا دیا ایسی لوگ نافرمان ہیں۔

رفیق کے معنی : فاسقین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنی طبائع کے تقاضوں سے دور ہو گئے کیوں کہ لغت میں رفیق کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی حد طبعی سے تجاوز کرنا، اہل عرب کہتے ہیں نَشِيتُ الرَّكْبَةِ عَنْ مَكَامٍ عَالِيَةٍ مَجْهُورٌ بِأَنَّهُ نَفَرٌ مَعْدَنٌ سے نکل گئی۔ یہ ان راز ہائے سرستہ کی طرف معمولی اشارے ہیں ان پھولوں کی خوشبو سے صرف عارفین ہیں کشف اندوز ہوتے ہیں، کم ہمت لوگ ان سے محروم رہتے ہیں، بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں سن کر انہیں بخار آتا ہے، اور ان شاداب پھولوں سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح گوہر کا کیزرا گلاب کی خوشبو سے دور بھاگتا ہے، ان کی کمزور نگاہیں ان اُسرار کے نور کی متحمل نہیں ہیں جس طرح سورج کی کرنیں چمکاؤں کو برداشت نہیں ہوتیں۔ قلب پر عالم ملکوت کے انکشاف کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت و ولایت ہم معنی ہیں، جس پر عالم ملکوت کے دروازے وا ہو جاتے ہیں وہ عارف اور ولی کہلاتا ہے معرفت انبیاء کے مقامات کا نقطہ آغاز ہے، اولیاء اس نقطے پر اپنے درجات کی اہتمام کرتے ہیں۔

مقصد کی طرف واپسی : اس معنی بحث کے بعد ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں ہفتگو کا موضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت ملکوت ہے یا تو یقین تقلیدی سے دور کرنا چاہئے یا بصیرت اور مشاہدہ باطن سے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت : اس دور کے اہل ایمان کے یقین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہے، وہ بظاہر مؤمن ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پابندی سے منحرف ہیں، اعمال صالحہ ترک کر بیٹھے ہیں، اور شہوات و معاصی میں مشغول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مؤمن بھی اس معاملے میں کفار کے شریک ہیں، آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے میں وہ ان سے کسی طرح کم نہیں ہیں، تاہم ان کا معاملہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اور یہ دولت انہیں دائمی حقوت سے محفوظ رکھے گی، وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر باہر آجائیں گے۔ اگرچہ وہ آخرت کے معترف ہیں، اور زبان سے آخری زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن عملی طور پر دنیا کی طرف مائل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں، کامیابی کیلئے محض ایمان کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں۔

ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَتَىٰ لَعْنَةُ الرَّحْمٰنِ تَابُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا ثُمَّ أُهْتَدُوا (پ ۳۳ ر ۴ آیت ۸۲)

اور میں ایسے لوگوں کے لئے برا بننے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر

راہ پر قائم رہیں۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۸ ر ۴ آیت ۵۶)

بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی۔

أَلَا حَسْبُكَ أَنْ تُعْبِدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (بخاری و مسلم۔ ابن عمر)

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔
 وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُشْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا
 بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (پ ۳۰، ۲۸ آیت ۳۱)
 قسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارہ میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے اور ایک
 دوسرے کو اعتقاد حق کی تمنا کئی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی تمنا کئی کرتے رہے۔

قرآن کریم میں جہاں بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، صرف ایمان کے ساتھ
 مشروط نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اعمال پر نظر ڈالئے کیا وہ اس معنی میں کفار کے ہم مشرب نہیں ہیں کہ جس طرح وہ دنیا کو
 آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پر خوش ہوتے ہیں، اس کی لذت میں غرق ہیں، موت کو پسند نہیں
 کرتے، اس لئے نہیں کہ اللہ کے اقساب کا خوف ہے بلکہ اس لئے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جائیگی، اس سے معلوم ہوا
 کہ اس مغالطے میں کافر اور مؤمن سب شریک ہیں۔

اللہ کی نسبت کافروں کے دو مغالطے : کافروں اور گناہگاروں کو اللہ کی نسبت سے سخت مغالطہ ہے۔ کافروں کا مغالطہ یہ ہے
 کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت بپا ہوئی تو ہم دوسروں کی یہ نسبت اجرو ثواب کے زیادہ مستحق ہوں گے، آخرت کی
 نعمتوں میں ہمارا حصہ زیادہ ہو گا اور ہم وہاں زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے، ان کے اس مغالطے کی حکایت قرآن کریم کی ان آیات
 میں کی گئی ہے جن میں دو آدمیوں کا مکالمہ مذکور ہے۔ ایک نے ان میں سے کہا تھا۔
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَّتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِمَّا مُنْعَلِمًا (پ ۱۵، ۱۶ آیت ۳۶)

اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہوگی اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو ضرور اس باغ
 سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی۔

اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ ان میں سے ایک کافر نے ایک ہزار دینار میں ایک محل تعمیر کیا تھا، ایک ہزار دینار میں ایک
 باغ خرید لیا تھا، ایک ہزار دینار میں نوکر چاکر اور غلام باندی خریدے تھے اور ایک ہزار دینار شادی میں خرچ کئے تھے، اس سلسلے میں
 ایک مسلمان نے اسے یہ نصیحت کہ تو نے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین بوس ہو جائے گا، کیا تو اس ایک ہزار دینار کے عوض جنت
 میں محل نہیں خرید سکتا تھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو نے باغ خرید لیا ہے حالانکہ یہ بہت جلد ویرانے میں تبدیل ہو جائے گا۔
 ایک ہزار دینار میں تو اس سے زیادہ خوبصورت اور بیش سرسبز شاداب رہنے والا باغ خرید سکتا تھا۔ اسی طرح تو ایک ہزار دینار میں
 ایسے غلام باندی خرید سکتا تھا جو کبھی موت سے ہم کنار نہ ہوں گے، جنت کی حوروں کو اپنی بیوی بنا سکتا تھا۔ یہ حوریں دنیا کی عورتوں
 کی طرح فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ مؤمن کی ہر بات کے جواب میں وہ شخص یہ کہتا ارے میاں وہاں کچھ نہیں ہے، یہ سب کئے کی
 باتیں ہیں، اور اگر میں تمہاری یہ بات مان بھی لوں کہ مرنے کے بعد جس دنیا میں رہتا ہو گا وہاں عالی شان محل ہوں گے، سرسبز
 شاداب باغیں ہوں گے، خوبصورت حوریں اور کنیریں ہوں گی تو میرے خیال میں مجھے وہاں یہاں سے کچھ زیادہ ہی ملے گا۔ اسی
 طرح اللہ تعالیٰ نے عاص ابن ذاکل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ کیا کرتا تھا۔

لَا تَنْبَغِي مَا لَا وَوَلَنَا (پ ۸، ۸ آیت ۷۷)

مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
 أَطْلَعَ الْغَيْبَ لَمْ يَتَّخِذْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا (پ ۸، ۸ آیت ۷۸-۷۹)

کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عمدہ لیا ہے۔

جب ابابہؓ لڑا کرتے ہیں کہ عامل ابن وائل میرا مقروض تھا، میں اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لئے اس کے پاس گیا، اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا، میں نے اس سے کہا کہ اگر تو نے میرا قرض ادا نہ کیا تو میں آخرت میں وصول کروں گا وہ کہنے لگا آخرت میں جب بھی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جا کر تیرا قرض ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (بخاری و مسلم) بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آنکھوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَكِنْ أَتَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَنَّةٍ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِيْ وَمَا أَطْلُ السَّاعَةَ
قُلْنَا مَقُولَنَّ رَجَعْتُمَا إِلَى رَبِّكَ لِيْ عِنْدَهُ لِحُسْنِيْ (پ ۲۵ آیت ۳۹)

اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لئے ہوتا ہی چاہے تھا اور میں قیامت کو آنے والا خیال نہیں کرتا اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچا یا بھی گیا تو میرے لئے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔

اس مغالطے کی وجہ : کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ اس دھوکے کے پس منظر میں بھی شیطانی قیاس کار فرما ہے، اور وہ قیاس یہ ہے کہ کفار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں میریں تو وہ ان نعمتوں پر بخروئی نعمتوں کو قیاس کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی قیاس کی ترجمانی ان الفاظ میں فرمائی ہے:-
وَيَقُولُونَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ (پ ۲۸ آیت ۸)
اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر (فوراً) سزا کیوں نہیں دیتا۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (پ ۲۸ آیت ۸)

ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اسی طرح جب وہ غریب اور تنگدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو لہانت آمیز انداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے، اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ان حقیر اور ذلیل لوگوں سے پہلے ہمیں ملتی ان کے اس قیاس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پر احسان فرمایا ہے، جو شخص محسن ہوتا ہے اسے محبت ہوتی ہے، اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ بقول شاعر
لَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَذَلِكَ يَحْسِنُ فِيمَا بَقِيَ
(اللہ نے ماضی میں احسان فرمایا ہے اسی طرح وہ مستقبل میں بھی احسان کرے گا)

مستقبل کو ماضی پر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و احسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بزرگ، عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہوتا تو مجھ پر یہ احسانات نہ کئے جاتے۔ یہاں یہ مغالطہ اس جملے میں نہیں کہ وہ محسن کو محبت سمجھتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کا انعام دینا احسان ہے، اللہ نے اسے نعمتیں کیا دیں وہ دھوکے میں پڑ گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ ہوں اور بزرگی کے لئے وہ دلیل اختیار کی جو بزرگی کے بجائے ذلت پر دلالت کرتی ہے۔
کافر پر احسان اور مؤمن کی محرومی کی مثال : اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس دو کم بن غلام ہیں، وہ ایک سے

محبت کرتا ہے اور دوسرے سے نفرت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اسے کھیل کود سے روکتا ہے اور کتب میں جاتے کا پابند بناتا ہے بلکہ اسے وہاں مجبوس رکھتا ہے تاکہ ادب حاصل کر لے اسے خرمن کھاؤں اور میوؤں سے روکتا ہے تاکہ وہ اس کے لئے باعث نقصان نہ ہوں اسے کڑوی کستی دوائیں پینے پر مجبور کرتا ہے تاکہ امراض سے بچاؤ پائے اور تندرست رہے جس غلام سے اسے محبت نہیں ہوتی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے آزاد چھوڑ دیتا نہ اسے کتب میں داخل کرتا ہے نہ کھیلنے سے روکتا ہے نہ عمدہ اور لذیذ خواتین کھانے سے منع کرتا ہے یہ غلام اپنی نادانی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ آقا کو اس سے محبت ہے کیوں کہ اس نے مجھے خورد و نوش کھیل کود اور سیر سپاٹے کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ وہ میری تمام فاسد اغراض کی تکمیل میں مدد کرتا ہے حالانکہ یہ اس نادان غلام کی خوش فہمی ہے آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے محبت اس غلام سے جس کی وہ خود تربیت کر رہا ہے اور جو اس کی سخت گیری کا شکیا ہے دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا بھی یہی حال ہے یہ تمام چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ان مہلکت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

لَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَبْدًا وَهُوَ يُجِيبُهُ كَمَا يَخْبِي أَحَدُكُمْ مِرَّةً نَضَةً مِنَ الطَّعَامِ
الشَّيْءَ ابْنُ سُلَيْمَانَ (ترمذی، حاکم، تواتر ابن السخاوی)

: اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم اپنے محبوب مریض کو کھانے سے بچاتے

ہو۔

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف : اہل بصیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دیتی تو وہ غمگین ہو جاتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے گناہ کی فوری سزا ہے دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لاپرواہی کی علامت قرار دیتے ہیں اور جب تکہ سزا کا دور دورہ ہوتا تو خوشی سے پھولے نہ ساستے اور اسے صاحبین کا شعار سمجھ کر گلے لگاتے مغرور کا حال انکے برعکس ہے وہ دنیا پا کر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی بڑائی تصور کرتا ہے اور جب دنیا اس سے منہ پھیرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی صحیح تصویر ان آیات میں ہے۔

فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ لَكَفَّارٌ
فَقَلَّذَرْنَا عَلَيْهِمْ لُزُومَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْبَرُ ۖ (پ ۱۳۰ آیت ۱۵-۱۷)

: سو آدمی کو جب اسکا پروردگار آزما تا ہے یعنی اس کو (ظاہری) اکرام (انعام) دیتا ہے تو وہ (بطور غرور) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی اور جب اسکو (دوسری طرح) آزما تا ہے یعنی اسکی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔

اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمادی کہ یہ ان کا غرور ہے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کفار سے ان دونوں کی تکذیب کی ہے کہ نہ یہ میرا اکرام ہے اور نہ یہ میری اہانت ہے بلکہ کہ ہم وہ ہے جسے میں اپنی اطاعت کے شرف سے نوازاؤں خواہ غنی ہو یا فقیر اور ذلیل وہ ہے جس کی میں اپنی معصیت سی اہانت کروں خواہ وہ مالدار ہو یا محتسب۔

اس غرور کا علاج : اس غرور کا علاج یہ ہے کہ عزت اور ذلت کی دلائل کا علم حاصل کرے خواہ اپنی بصیرت سے یا کسی کی تقلید سے۔ بصیرت سے ان دلائل کا علم اس طرح حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غرور فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں سے دور نہ کرے آدمی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتا ہے اور ان شہوتوں میں بڑھ کر اللہ سے کیوں دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات الہام سے سمجھ میں آتی ہے جو اولیاء اللہ اور عارفین باللہ کا طرہ امتیاز ہے اس کا تعلق علوم

: اور ان لوگوں نے غیبہ تمہاری اور اللہ تعالیٰ نے غیبہ تمہاری سب تمہارے والدین سے

اچھے ہیں۔
اَتِهِمْ بِكِبَلُونَ كِبَلًا وَاَكِيدُ كِبَلًا فَمَهْلِلُ الْكَافِرِينَ اَمْهَلُهُمْ رَوَيْدًا (پ ۳۰ ر ۱۱ آیت ۱۵)

یا لوگ طرح طرح کی تعبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تعبیریں کر رہا ہوں تو آپ کافروں کو رہنے دیجئے اور کچھ دن ڈھیل دیجئے۔

جس طرح اس فلام کے لئے جسے اس کے آقا نے نظر انداز کر رکھا ہو اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی آوازیں بخش رکھی ہو آقا کے روایت سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ آقا کا منظور نظر اور محبوب ہے اسی طرح ہمدے کو باری تعالیٰ کے انعامات سے خوش فہمی کا شکار نہ ہونا چاہئے جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقا نے بطور سزا یہ موقف اختیار کیا ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تحزیب کے لئے اسے نعمتوں سے مالا مال کیا ہو آقا نے تو اپنے فلام کو یہ بتایا بھی نہیں کہ یہ سزا ہے محبت نہیں اللہ نے تو اپنے کام میں جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ ان تصریحات کے باوجود اگر کوئی تاغایت اندیش فلاحی کا شکار ہو جائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت تصور کرے تو یہ غور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

اللہ کی نسبت گنہگاروں کا مغالطہ : مؤمن گناہ گار بھی اللہ کی نسبت ایک زبردست مغالطے میں مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے ہم اس کے کرم کے امیدوار ہیں چنانچہ یہ لوگ اللہ کے حضور کرم پر محسوس کر لیتے ہیں اور اعمال سے غفلت برتنے لگتے ہیں اپنی اس محسوس امید اور مغالطے کو ”امید کرم“ کا خوبصورت نام دیتے ہیں ان لوگوں کی خوش گمانی کا یہ عالم ہے کہ وہ رجاہ کو دین کا ایک عمدہ مقام دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت و وسیع اس کی رحمت عام اور کرم تمام مخلوق کو محیط ہے اس کی رحمت کے وسیع سمندر میں ہمارے گناہ چند قطرہوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہم موقدہ ہیں مؤمن ہیں ایمان کے وسیلے سے بخشش کے طلبگار ہیں بعض اوقات ان کی امید کا دایرہ دار اپنے آباؤ اجداد کی عظمت اور بزرگی پر ہوتا ہے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد نیک و بزرگ تھے اس لئے ہماری درخواست بارگاہِ ایزدی سے رد نہیں ہوگی یہ ایسا ہی ہے جیسے سید اپنے نسب پر نازاں ہوں اور خوف و خشیت اور وسع تقویٰ میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے خلاف ہوں۔ اور یہ سمجھتے ہوں کہ وہ اللہ کے نزدیک اپنے بھروسے سے زیادہ بزرگ ہیں حالانکہ انکے آباء و اجداد اپنے انتہائی وسع و تقویٰ کے باوجود خائف رہا کرتے تھے اور یہ فسق و فجور کی انتہائی حدود سے تجاوز کرنے کے بعد بے حد مطمئن ہیں۔ یہ ایک انتہائی سخت مغالطہ ہے۔

عالیٰ نبی کے مغالطے کی بنیاد : جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہونے کی بنا پر بخش جائیں گے وہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد سے بھی تعلق ہوتا ہے کیوں کہ اللہ عزوجل کو ہمارے آباء و اجداد سے محبت ہے اس لئے وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے ہم بخشش کے لئے اطاعت کے محتاج نہیں ہیں۔ ان فریب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بخشی میں لے کر جانے کا ارادہ کیا تو باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی قرآن کریم میں ہے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا۔

رَبِّ اِنِّیْ اَبْنٰی مِنْ اَهْلِیْ فَقَالَ یٰ نُوْحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ (پ ۳ ر ۱۱ آیت ۳۵-۳۶)

اے میرے رب! یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوح! یہ شخص تمہارے گھر

والوں میں نہیں، یہ تباہ کار ناشائستہ ہے۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت اور اسکے لئے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو صرف زیارت کی اجازت دی گئی، دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا، آپ نے قبر کی زیارت فرمائی، اور وہاں بیٹھ کر قربت و تعلق کی وجہ دیر تک روئے، آپ پر اس قدر بھی غاری ہوا کہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے (مسلم۔ ابو یوسف)۔

اس بنیاد کے باطل ہونے کی وجہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ مطیع سے محبت کرتا ہے، اور گناہ گار سے نفرت کرتا ہے جس طرح وہ مطیع باپ سے نفرت نہیں کرتا اسی طرح اس کے گناہ گار بیٹے سے محبت نہیں کرتا، اور جس طرح گناہ گار بیٹے سے نفرت کرتا ہے اسی طرح اسکے نیک باپ سے نفرت کرتا، کیوں کہ اگر محبت باپ سے بیٹی کی طرف سرايت کر سکتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت بیٹے سے باپ کی طرف سرايت کرے۔ حق بات یہ ہے۔

وَلَا تَنْزُرُوا لِزَرْأَا۟كُمۡۤ اِذَا ذُكِّرْتُمْۚ (پ ۸۷ آیت ۶۴)

اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا جائے گا، اسے یہ بھی گمان کرنا چاہئے کہ اگر میرا باپ کھانا کھائے تو میں شکم پر ہو جاؤں گا، پانی پی لے تو سیراب ہو جاؤں گا، تعلیم حاصل کر لے تو عالم بن جاؤں گا، کعبہ کی زیارت کیلئے چلا جائے تو حاجی کلاؤں گا، ظاہر ہے کوئی کسی کے کھانے پینے سے شکم پر نہیں ہوتا، کسی کے پڑھنے سے عالم نہیں بنتا، کسی کی عبادت سے عابد نہیں کلاتا، پھر کسی کی نیکی سے بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے، تقویٰ ایک فرض عین ہے، اس میں بیٹا باپ کے لئے، اور باپ بیٹے کے لئے کافی نہ ہوگا، اللہ کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا، اس روز جب کہ نامزد اعمال ہاتھوں میں ہوں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آدمی اپنے والدین اور بھائی بہن سے بچنے کی کوشش کرے گا، البتہ وہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں گے جن پر غضب الہی زیادہ نہ ہوگا، اس وقت سفارش تو کام آسکتی ہے، کسی کی نیکی کام نہیں آسکتی۔

رجاء کی شرط : یہاں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ گناہ گاروں کا یہ کہنا کیوں صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گار ہیں؟ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ایک مؤمن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہئے، ایک حدیث قدسی میں ہے۔

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَلْيُظَنِّ بِحَيْرَةٍ

میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، مجھ سے خیر کا گمان رکھنا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو اسی طرح کے بظاہر خوبصورت اور باطن شرابغیز کلام سے برکشتہ کرتا ہے اس طرح کی باتوں کی طرف طلب کے بیلان کی وجہ بھی ملتی ہے، اگر ان کا ظاہر خوبصورت نہ ہوتا تو یہ باتیں ہرگز دل کو نہ بھاتیں، یہ بھونٹی امیدیں ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھونٹی امیدوں کو حماقت قرار دیا۔ فرمایا۔

الْكُنُوسُ مَنْ كَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَهُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (۱)

: عقل مند وہ جو اپنے نفس کو مطیع رکھے، موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے، اور احقر وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے تابع بنادے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں۔

اصل میں یہ تمتی علی اللہ ہے، شیطان نے اس کا نام بدل کر رجاہ رکھ دیا ہے، جاہل اس نام سے دھوکھا کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رجاہ کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

رَأَتْ الدِّينَ اَتَمُّوْا الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاجَاهَلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةً اللّٰهِ
(پ ۲۲ آیت ۲۸)

حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے، اور جن لوگوں نے راہ حق میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہو کر رہتے ہیں۔

یعنی یہ لوگ اس لائق ہیں کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، آخرت کا ثواب اعمال کی جزاء ہے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں انہیں اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ بے عمل لوگ کس محض سے رحمت کی آرزو کر سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔

حَزَّاءُ لِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (پ ۲۱ آیت ۱۷)

یہ ان کو ان اعمال کا صلہ ملا ہے۔

وَاِنَّمَا تَوْفِیْقُوْنَ اَجْوَرُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پ ۱۰ ر ۳ آیت ۱۸۵)

اور تم کو تمہارے اجر پورے پورے قیامت کے روز ہی ملیں گے۔

اب ہم ان معترضین سے ایک سوال کرتے ہیں، ایک شخص نے جو کریم بھی ہے، وعدہ کا پکا بھی ہے، اور مقررہ اجرت سے زیادہ دینے والا بھی۔ ایک شخص کو برتن دھوئے پو ملازم رکھا، اور اس سے ایک متین کام کی اجرت ملے کر لی، اب اگر وہ شخص کام کرنے کے بجائے برتن توڑنا شروع کر دے، اور پھر اس بات کی توقع کرے کہ مجھے پوری اجرت ملے گی کیوں کہ اجرت دینے والا کریم ہے، اور اپنے وعدے کا پابند ہے۔ کیا اس شخص کی یہ توقع حق بجانب ہے؟ ہمارے خیال میں کوئی کم عقل شخص بھی اس کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔ اس معاملے کی وجہ یہ ہے کہ جاہل آدمی توقع اور غور کے معنی میں فرق نہیں کھاتے، مغفرت حسن بعمری سے کسی نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں، اور عمل نہیں کرتے، آپ نے فرمایا یہ توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاذب ہے ورنہ جس شخص کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جستجو بھی کرتا ہے، اور جسے خوف ہوتا ہے وہ دور بھی بھاگتا ہے۔ مسلم ابن یسار نے فرمایا کہ میں نے رات اتنی دور سے سجدہ کیا کہ میرے آگے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، لوگوں نے کہا ہم تو اللہ سے رجاہ رکھتے ہیں اسلئے عمل کی مشقت نہیں اٹھاتے۔ مسلم نے فرمایا خدا ہی بھی کوئی رجاہ ہے۔ آدمی کو جس چیز کی توقع ہوتی ہے اس کی جستجو بھی ہوتی ہے، اگر تم مغفرت کی آرزو کرتے ہو تو اسے پانے کی کوشش بھی کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور جماعت نہ کرے یا جماعت کرے لیکن انزال سے گریز کرے، جس طرح یہ شخص بے وقوف کھلانے کا مستحق ہے اسی طرح وہ شخص بھی دیوانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ ابھی ایمان کی ایک کرن بھی اس تک نہیں پہنچی یا ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اعمال صالحہ سے محروم ہے یا اچھے عمل بھی کرتا ہو لیکن بُرے اعمال سے بھی دامن نہیں بچا پاتا۔ لیکن مؤمن کو تو اعمال صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجاہ دونوں رکھنے چاہئیں، جس طرح نکاح اور صحبت کے بعد آدمی اولاد کی امید بھی کرتا ہے، اور محرومی سے خوف وہ بھی رہتا ہے اسی طرح مؤمن کو اچھے عمل کرنے چاہئیں، برے عمل سے پرہیز کرنا چاہئے اس کے بعد مغفرت کی امید کرنا چاہئے، ساتھ ہی یہ خوف بھی رہنا چاہئے کہ مغفرت کی درخواست رد بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر اچھے عمل کرتا رہے اور انجام برا ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرنی چاہئے کہ وہ اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے، سکرات موت کی لغزشوں سے بچائے، توحید پر غامخ ہو، زندگی میں بھی قلب شہوات کی طرف مائل نہ ہو۔ جو شخص اس طرح کی رجاہ رکھتا ہے وہ عقل مند کھلانے کا مستحق ہے اس سے تمنا نہ کرنے والا مغفورین میں

شامل ہے۔ یہ لوگ بہت جلد جان لیں گے کہ گمراہ کون تھا اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے۔
 رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا قَارِئًا جَعَلْنَا عَمَلَنَا صَالِحًا لِّأَتَمُو قُنُونًا (پ ۲۱ ر ۵۸ آیت ۲)
 اے ہمارے پروردگار بس ہماری آنکھیں اور کان کل گئے سو ہم کو پھر بھیج دیجئے ہم تک کام کیا کریں گے ہم کو پورا یقین آیا۔

یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس طرح مجھے بغیر نکاح اور صحت کے نہیں ہوتا یا جس طرح کھنکھیرا نہ ڈالے نہیں ہوتی اسی طرح آخرت کا اجر و ثواب بھی محل صالح کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اب ہمیں حیرے قول کی صداقت کا یقین ہو گیا ہمیں دوبارہ اسی دنیا کی طرف واپس بھیج دے تاکہ اچھے عمل کریں اور حیرے دربار میں اعمال صالحہ کے ساتھ واپس آئیں۔ ارشاد ربانی ہے۔
 وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا فَسْطَاحٌ وَلَنْ سَعِيَةً سَوْفَ تَرَىٰ (پ ۲۷ ر ۳۹ آیت ۳۰)
 : اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی لے کی اور یہ کہ انسان کی ساری بہت جلد دیکھی جائے گی۔

اس مضمون کے لیے شمار آیات ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔
 كَلَّمَ الْقَوْمَ فِيهَا فَوْجٌ سَلَّمَ خَرَّتْهَا أَلَمٌ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا (پ ۲۹ ر ۲۹ آیت ۸)
 جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محاذ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا ہم نے تمہارے پاس پیغمبر نہیں بھیجے تھے اور کیا تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا تھا اللہ کی سنت جاری رہی ہے کہ ہر شخص کو وہ ملتا ہے جو وہ کماتا ہے اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اجر پائے گا پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم دھوکا کھا گئے حالانکہ تم نے ہماری بات بھی سنی تھی اس وقت وہ جواب میں کہیں گے۔
 لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَوْنَعُولُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
 فَسَخَطْنَا أَصْحَابَ السَّعِيرِ (پ ۲۹ ر ۲۹ آیت ۹-۱۰)
 کہیں گے کہ اگر ہم سننے یا سمجھنے تو اپنی دونوں میں (شامل) نہ ہوتے غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سوالی دونوں پر لعنت ہے۔

رجاء کہاں بہتر ہے : بعض مواقع پر رجاء بہتر بھی ہے۔ ایک تو اس وقت جب آدمی اپنے معاصی پر نادم ہو اور توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بننا چاہے تو بہر گاہ گنہگار مومن کو بکثرت شیطان کے لئے ضروری ہے کہ اسے توبہ سے باز رکھنے میں پوری قوت صرف کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تجھ جیسے گناہ گار کی توبہ کیسے قبول ہوگی بعض لوگ شیطان کے بھانے میں اگر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں اس موقع پر رجاء سے مایوسی دور کرے اور یہ بات ذہن میں حاضر کر لے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یہ کہ وہ کریم ہے ہر گناہ سے اس کی رحمت لا محدود ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی توبہ ایک عبادت ہے جو گناہوں کا نگارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الْكَتُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ (پ ۲۳ ر ۳۲ آیت ۵۳-۵۴)
 آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیوں کی ہیں تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو یا یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا واقعی وہ بخشنے والا بخشنی رحمت والا ہے۔

اس آیت میں اللہ کی طرف توبہ اور توبہ کا حکم ہوا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔
 وَلَئِنْ لَقِيتُمْ لِقَاءَ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ (پ ۲۸ ر ۳۳ آیت ۸۶)

اور میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔

توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع رکھنے والا رابی ہے، اور گناہوں پر اصرار کے ساتھ بخشش کی امید رکھنے والا فریب خوردہ ہے، شفا ایک شخص بازار میں مصروف کار ہے، اسی اثناء میں جمعہ کا وقت نکل ہو گیا، اب وہ جمعہ کے لئے سبت کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں دوسرے ذائقے کہ بلا وجہ بھاگنے سے کیا فائدہ، وقت کافی گزر چکا ہے، جمعہ ملے والا نہیں ہے لیکن وہ شیطان کے دوسرے پر کان نہیں دھرتا بلکہ جمعہ کی نماز میں شامل ہونے کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ اب اگر یہ شخص یہ امید کرے کہ جمعہ ملے گا اسے رابی کہیں گے لیکن اگر وہ شخص جمعہ کا وقت نکلنے کے احساس کے باوجود اپنے کاروبار میں مصروف رہا اور یہ قننا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لئے توقف کریں گے اور جمعہ کی نماز میں تاخیر فرمائیں گے یا کسی اور وجہ سے نماز میں دیر ہوگی تو ایسے شخص کو مغرور کہا جائے گا۔

دوسرا موقع رجاہ کا وہ ہے جب آدمی کا نفس فرائض کے علاوہ فوافل اور فغائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازے گا جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس رجاہ سے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہو اور نفس فغائل اعمال کی طرف راغب ہو، اور یہ قول یاد کرے۔

قَدْ فَتَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ إِلَىٰ آخِرِهِ (پ ۱۸ آیت ۲)

باتحقق ان مسلمانوں نے فلاح اپنی نماز میں شوق کرنے والے ہیں۔ آخر کو تک۔

پہلی رجاہ سے مایوسی ختم ہوتی ہے، اور دوسری رجاہ سے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے توبہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجاہ ہے اور جس سے عبادت میں سستی اور عمل میں کوتاہی پیدا ہو وہ غرور ہے، شفا ایک شخص کے دل پر خیال پیدا ہوا کہ اسے گناہ ترک کر دینے چاہئیں اور اعمالِ صالحہ میں مشغول ہو جانا چاہئے، شیطان مختصر قیاس نے فوراً کہا جسم کو مشقت میں ڈالنے سے کیا فائدہ، اللہ کریم ہے، مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص توبہ کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور عملِ غفلت سے جاری رکھتا ہے، یہ فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوفِ استعمال کرے، اپنے نفس کو اللہ کے غضب شدید، اور اس کے عذابِ اہم سے ڈرائے اور اسے تھلائے کہ وہ اگرچہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن شدید العتاب بھی ہے، وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں قید کرنے والا بھی ہے، حالانکہ اسے ان کے کفر سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس نے اپنے بے شمار بندوں کو عذاب، رنج و مصیبت، آعراض، فقر و فاقہ اور بھوک و پیو میں مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ وہ ان کے لڑالے پر قادر ہے۔ بندوں کے معاملے میں اس کا یہی دستور ہے۔ اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے پھر میں کیوں نہ ڈروں اور کیوں معاملے میں رہوں۔

خوف اور رجاہ غیظ اور رجاہ دونوں سے آدمی کو عمل پر تحریک ملتی ہے، جس خیال سے عمل کو تحریک نہ ہو وہ قننا کا زوب اور غرور ہے۔ اکثر لوگ اسی غرور کے باعث اعمال سے سستی کرتے ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے غفلت برتتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی خبر دی تھی کہ اس اہنت کے آخری دور میں دلوں پر غرور غالب آجائے گا۔ (۱) ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پچھلے زمانے میں لوگ عبادات پر مواظبت کرتے اور عمل کرتے لیکن دل میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں یہ عمل واپس نہ کر دیا جائے، وہ اپنے نفسوں سے ڈرتے رہتے، رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے، شہادت اور شہوات سے بچتے، میں مبالغہ کرتے، تنہائیوں میں اپنی حالت پر

آنسو بہاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں، انھیں کسی بات کا خوف نہیں، حالانکہ آؤ سر تا قدم گناہوں میں غرق ہیں دنیا میں متہک ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس کے فضل و کرم اور غفور و مغفرت پر ٹکیے کئے ہوئے ہیں۔

گویا یہ لوگ اللہ کے اس فضل و کرم سے واقف ہیں جو نہ انبیاء کو معلوم تھا نہ صحابہؓ اور نہ سلف صالحین کو۔ اگر اس کے فضل و کرم کا حصول اتنا آسان تھا تو وہ لوگ کس بات پر رو دیا کرتے تھے، کس بات سے ڈرا کرتے تھے، انھیں کس چیز کا غم تھا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پرفتن دور کی مہر کھینچی کی ہے فرمایا :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخْلُقُ فِيهِ الْقُرْآنَ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ كَمَا تَخْلُقُ
الْقِيَابَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَمْرُهُمْ كُلُّهُ يَكُونُ طَمَعًا لَا خَوْفَ مَعَهُ إِنَّ أَحْسَنَ أَحْلَمَهُمْ قَالَ
يَتَّقِلُ يَتَّقِي وَلَئِنْ سَأَلْتَ قَالَ يُعْفِرُ لِي (مسند القرويس - ابن عباس)

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کے سینے میں قرآن اس طرح پڑانا ہو جائے گا جس طرح جسموں پر کپڑے پڑے ہو جاتے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لالچ اور طمع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا، اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کہہ گا کہ میرا عمل قبول ہوگا اور گناہ کرے گا تو کہے گا کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔

اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جگہ طمع کریں گے، یہاں کہ وہ قرآنی تحفیات سے جاہل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی یہی حالت بیان کی گئی ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرَ لَنَا (پ ۹، ر ۱۹) آیت ۱۶۹

پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جاہلین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا اس دنیا کے بے نیکی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت مغفرت ہو جائے گی۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ علماء نصاریٰ و اشرعین کتاب ہو کر بھی اس دنیاوی مال و دولت پر گرے پڑے ہیں۔ حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ خوف و خشیت پر زور دیا گیا ہے۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ (پ ۲۷، ر ۳۱) آیت ۴۱

اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دو باغ ہوں گے۔

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعَبَدَ (پ ۲۷، ر ۳۱) آیت ۴۲

یہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو میرے توبہ کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری عبادت سے ڈرے۔

جو شخص قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتا ہے وہ خوف اور رجحان کا پیکر بن جاتا ہے، بشرطیکہ وہ قرآن کی صداقت پر یقین بھی رکھتا ہو، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے کھلونہ بنائے ہوئے ہیں، اس کے حروف و الفاظ خارج سے ادا کرتے ہیں، فطنت، دفع اور نصب جیسے مباحث پر متاعلو کرتے ہیں اور اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے عربی اشعار پڑھ رہے ہوں، نہ ان کی نظر معانی پر رہتی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان دیتے ہیں، کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل تھی جو اللہ کی بہت مغالطے کے لئے لوگ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں رجاء اور غرور کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

مطیع عاصی کا غرور! اسی کے قریب قریب ان لوگوں کا غرور ہے جو اطاعت بھی کرتے ہیں اور معصیت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، تاہم ان کی اطاعت کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مغفرت کی توقع رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا ہماری رہے گا، خواہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بھی انتہائی جہالت ہے۔ ایک شخص حلال اور حرام آمدنی میں سے دس درہم خیرات کرتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہزاروں درہم ناجائز ذرائع سے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں، ہو سکتا ہے۔ یہ خیرات بھی اسی دولت کا حصہ ہو لیکن وہ اس خیرات پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ہزار درہم ناجائز طریقے سے کمائے اور دس درہم خیرات کر دیئے تو یہ دونوں عمل برابر ہو جائیں گے، کس قدر جاہلانہ عقوہ ہے۔ اگر ایک پلڑے میں دس درہم رکھ دیئے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ہزار تو یہ دونوں پلڑے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ اس خوش قسمتی میں رہتے ہیں کہ ہماری حسنت و نیابت سے زیادہ ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ نیکیاں یاد رکھتے ہیں اور گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ایک شخص دن میں سو مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے، سو بار استغفار کرتا ہے، پھر دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، ان کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور لاتعداد مرتبہ ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، لیکن اس کی نظر اپنی تسبیح پر رہتی ہے اور وہ یہ سوچا سمجھا ہوا ہے جو وہ دن بھر کرتا رہا۔ اگر وہ یاد رکھتا تو یہ ممکن تھا کہ اس کی یاد گوئی کا عدد اس کی تسبیح کے عدد کے برابر ہو جائے اس سے تجاوز کر جاتا۔ وہ یاد رکھے یا نہ یاد کرے لیکن کرنا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام باتیں لکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر غلط بات پر عذاب کی وعید فرمائی ہے۔ فرمایات:

مَا يَلْفُظُونَ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ قَرِيبٌ عَتِيدٌ (پ ۳۶ آیت ۱۸)

وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتے یا تاہم اس کے پاس ہی ایک ناک لگائے والا تیار ہے۔

یہ شخص صرف ان فضائل کا دھیان رکھتا ہے جو تسبیح و تہلیل کے سلسلے میں وارد ہیں، قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور منافقوں وغیرہ کے عذاب کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اس سے صرف نظر کر لیتا ہے۔ میں یہ کہہ کر کہتا ہوں کہ اگر کرنا، کامیابی، تسبیح و تہلیل کے علاوہ پرچہ بری بات لکھنے کا معاوضہ مانگا کرتے تو کوئی شخص بھی زبان سے غلط لفظ نہ نکالتا بلکہ ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کہیں اُجرت نہ دینی پڑ جائے، کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیسوں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیمت چیز سے محرومی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال ایک مصیبت عظمیٰ سے کم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری اور کفرانِ نعمت سے بچائے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں تنبیہ کی، یقیناً کاراستہ دکھایا لیکن ہم قرآنی آیات سے عبرت نہیں پکڑتے بلکہ شیطانی دوسموں پر بھیجے گئے رہتے ہیں۔

مغفرتین کی چار اَصناف

پہلی صنف علماء : علماء کے بھی کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علماء کا ہے جنہیں شرعی اور عقلی علوم میں رموز اور وسعت حاصل ہے، یہ لوگ رات دن انہی علوم میں مشغول رہتے ہیں، اعضاء کے وظیفے پر دھیان نہیں دیتے، نہ انہیں معاصی سے بچاتے ہیں، نہ طاعات کا پابند بناتے ہیں بلکہ انہیں اپنے علم سے مغالطہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتہائی درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں کسی عالم کو عذاب نہیں دیا جاتا، بلکہ مخلوق کے سلسلے میں ان کی سفارشات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں میں مأخوذ نہیں ہوں گے۔

یہ لوگ کھلے قریب میں ہیں اگر جہنم بعیرت سے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم معاملہ اور علم ماکشفہ۔ اس دوسرے علم کو علم معرفت بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور علم معاملہ سے مراد وہ علم ہے جس میں حلال و حرام سے بحث کی جائے، نفس کے مذموم اور محمود اخلاق کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا

جائے۔ یہ وہ علم ہیں جو صرف عمل کے لئے وجود میں آئے، اگر عمل نہ ہوتا تو ان علوم کی بھی ضرورت نہ ہوتی، اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک مریض کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کی دوا ایک معجون مرکب ہے اور حاذق اطباء کے علاوہ کوئی اس مرکب کے اجزاء سے واقف نہیں ہے، یہ مریض طبیب کی تلاش میں نکلا، وطن کو خیرباد کہا، راستے کی مشقت برداشت کرتا ہوا ایک حاذق طبیب کے گھر پہنچ گیا، طبیب نے اسے معجون کا نام بتلادیا اس کے اجزاء مفصل بیان کر دیئے، مقدار پیدا ہونے کی جگہ کوئے چھانے اور بنانے کا طریقہ بتلادیا۔ اس شخص نے طبیب کی بتلائی ہوئی تمام باتیں خوشخط لکھ لیں اور وہ کسو اپنے ساتھ لے آیا، اب اس کا معمول یہ ہو گیا کہ وہ شب و روز اس نسخے کا مطالعہ کرتا، اسے بحث کا موضوع بناتا، اس سے متعلق مزید تحقیقات کرتا، دوسرے مریضوں کو بھی بتلاتا لیکن خود بھی دوا نہ کھاتا، کیا اس صورت میں وہ مریض کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اگر اس کی ایک ہزار نقلیں خوشخط تیار کر لے، یا ہر رات ایک ہزار بار اس کا تکرار کر لے، یا ایک ہزار مریضوں کو بتلا دے اور وہ سب اس کی بتلائی ہوئی دوا کے استعمال سے تندرست بھی ہو جائیں تب بھی اس کے مرض پر کچھ اثر نہ پڑے گا۔ اس کا مرض تو اسی طرح دور ہو سکتا ہے کہ کچھ روپے خرچ کر کے دوا خریدے اور اسی طرح بنائے اور استعمال کرے جس طرح طبیب نے بتلایا ہے، اس کی تخیل پر مبر کرے، وقت پر دوا کھائے، مریض بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی ادا کرے جو طبیب نے عائد کی ہیں پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی شفا یقینی نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے شفا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے مرض اسی طرح باقی رہے بلکہ کچھ اور سنگین ہو جائے، یہ غیر یقینی حالت تو دوا استعمال کرنے کے بعد ہے، جو شخص دوا لکھتا بھی نہیں وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محض نسخے پر عبور حاصل کر لینے سے اس کا مرض دور ہو گیا ہے، اسی طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں کسوع حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا، علم معاشی میں گمرانی حاصل کی لیکن ان سے بچا نہیں، مذموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن نفس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا، محمود اخلاق کے علم میں وسعت پائی لیکن اپنے نفس کو ان سے متصف نہیں کیا وہ مغرور ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۳۰، ۳۱، آیت ۹)

وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص نے تزکیہ نفس کا علم حاصل کیا یا اس علم کو تحریری شکل دی یا دوسروں تک پہنچایا وہ کامیاب ہے۔ اس موقع پر شیطان اسے یہ یاد کرانا ہے کہ جنہیں اس مثال سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے کہ دوا کے علم سے مرض دور نہیں ہوتا لیکن ہمارا مقصد مرض دور کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور ثواب حاصل کرنا ہے، علم سے ثواب ہوتا ہے، اور اللہ کی قربت ملتی ہے، جیسا کہ اس پر وہ تمام آیات و روایات دلالت کرتی ہیں جو علم کی فضیلت میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب اگر کوئی شخص محض و خرد سے بیگانہ ہو تو وہ فوراً اس دھوکے میں آجائے گا کیوں کہ شیطان نے جو کچھ اس سے کہا ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس لئے وہ مطمئن ہو جائے گا اعمال سے غفلت جاری رکھے گا اور اگر فحشاء ہو تو شیطان سے کہے گا کہ تو مجھے علم کے فضائل تو یاد دلاتا ہے لیکن وہ آیات و روایات یا د میں دلا تا جو بے عمل عالم کی مذمت میں وارد ہیں، شاذ یہ آیت :

مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا الثَّورَةَ أَنْتُمْ لَمْ يَحْمِلُوهُمَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (پ ۲۸ آیت ۵)

جن لوگوں کو ثورات پر عمل کرنا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لا دے ہوئے ہے۔

لئے اور خیر کی مثال سے بڑھ کر بھی کوئی ذلت ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے :-

مَنْ زَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزِدْ كَهْفَهُ لَمْ يَزِدْ قُتُبِهِ اللَّهُ إِلَّا بُعْثًا يُلْقَى الْعَالَمُ فِي النَّارِ

فَتَنْبَلِقُ أَقْتَابَهُ فَيَكُونُ رِبَاهًا فِي النَّارِ كَمَا يَكُونُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى شَرُّ النَّاسِ
الْعُلَمَاءُ السُّوءُ عِندَهُ

جو شخص علم میں فائق ہو اور ہدایت میں آگے نہ ہو وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ (بے عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ انھیں لے کر اس طرح آگ میں گھوسے گا جس طرح گدھا چٹکے کے گرد گھومتا ہے۔ بدترین لوگ ملانے کو وہ ہیں۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاہل کے لئے ایک خرابی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ لیتا، لیکن عالم کے لئے سات بار خرابی ہے، یعنی علم اس پر جت ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا، اور علم کا شکر کس طرح ادا کیا۔ ایک حدیث میں ہے نہ

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ الْعِلْمُ عِلْمًا (۱)

لوگوں میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہو گا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نفع نہ پہنچائے۔

اس طرح کی آیات و روایات جو ہم نے کتاب العلم کے باب علماء الآخرۃ میں ذکر کی ہیں بیشمار ہیں۔ لیکن کیوں کہ اس طرح کی روایات بدکار عالم کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتیں اس لئے وہ انھیں نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ روایات خوب بیان کرتا ہے جو علم کی فضیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں، شیطان اس کے دل کو اپنی خواہش کی طرف مائل کر دیتا ہے، یہی اصل غور ہے۔ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلسلے میں ذکر کی ہیں اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان روایات کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح علم کے فغائل پر مشتمل روایات تسلیم کرتے ہیں، میوں کے دونوں طرح کی روایتوں کا شیخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان لوگوں کی حالت تو جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک طرف تو اس کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ باز پرس مجھ سے ہوگی دوسری طرف یہ سمجھتا ہے کہ میں خیر ہوں یہ زیہوست مغالطہ ہے کتنی عجیب بات ہے کہ یہ شخص علوم مکاشفہ میں مہارت کا مدعی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء اور صفات کا علم کما جاتا ہے، اور اس دعویٰ کے بعد عمل کا تاوک ہے اور اللہ کے آواہم و حدود و پامال کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے بادشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا اور بادشاہ کی عادات، اخلاق، اطوار، رنگ، شکل و صورت اور قد و قامت کا علم حاصل کر لیا لیکن یہ نہ جانا بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا ناپسند ہے وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے یا ان باتوں کا علم بھی حاصل کر لیا لیکن حرکتیں ساری ایسی کیں جن سے بادشاہ ناراض ہوتا ہے، لباس سے، نینت سے، ہتھکڑی سے ہر طرح اسے تکلیف پہنچائی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں اس امید کے ساتھ پہنچتا ہے کہ اسے فہمت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ رشتہ و بغاوت اور داد و بخشش میں مخصوص معاملہ کیا جائے گا اور ویسے ہی اپنی معلومات کا ذخیرہ لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رنگ، شکل و صورت، قد و قامت، نینت، ہتھکڑی اور نوکروں، خادموں کے ساتھ اس کے رویے، کھلی انتظام میں اس کے رویے، کھلی انتظام میں اس کی سیاست اور رعایا کے مصالح پر اسکی نظر کے سلسلے میں جمع کی ہیں، حالانکہ اگر وہ یہ تمام معلومات جمع نہ کرتا بلکہ صرف یہ بات جان لیتا کہ بادشاہ کو کیا چیز پسند ہے اور پھر اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق عمل بھی کرتا تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے دربار شہانی میں مخصوص مقام بھی مل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر مہمانیت کا مستحق بھی ہو سکتا تھا۔ یہی حال عالم کا ہے، اگرچہ وہ علم مکاشفہ میں مہارت کا مدعی ہے، لیکن اس کے طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف اسماء و واقف ہے، ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی تو اس کا خوف بھی دل میں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی عقل مند شیرے واقف ہو اور اس سے ڈر نہ ہو۔

اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھ سے ایسے ڈر چڑھے جو خوفناک درندے سے ڈرتا ہے، البتہ وہ غصص یقیناً شیر سے نہیں ڈرے گا جو اس کے صرف نام، رنگ اور شکل سے واقف ہو لیکن اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ وہ شیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جہانوں کو کسی کی پروا کے بغیر ہلاک کر سکتا ہے، تمام انسان اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اگر وہ انھیں اور ان جیسے ہزاروں لاکھوں کو تباہ کر دے یا بیش بہا کے لئے عذاب میں ڈال دے تو اس پر نہ کوئی اثر ہوگا، نہ اسے رحم آئے گا، نہ اور نہ انفس ہوگا۔ علماء کا وصف تو یہ ہونا چاہئے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (پ ۲۲، آیت ۲۸)

خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

آسمانی کتاب زبور کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے کہ اللہ کا خوف تمام حکمتوں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علم کے لئے خشیت کافی ہے اور اللہ کی نسبت مغالطے کے لئے جہالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، آپ نے بتلادیا، مستثنیٰ کیا، کہا ہمارے فقہاء کی رائے دوسری ہے، فرمایا کیا تو نے قیدہ کو دیکھا بھی ہے، قیدہ اس کا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے، تارک دینا ہو، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا قیدہ وہ ہے جو نہ کسی کی رعایت کرے اور نہ کسی سے خصوصیت برتے، اللہ کی حکمت عام کرنے میں لگا رہے، ہر حال میں اللہ کا شکر آوا کرے خواہ وہ حکمت کسی نے قبول کی ہو یا رد کر دی ہو، قیدہ وہی ہے جو اللہ کے اوامر و نواہی کا علم حاصل کرے اور یہ جانے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، اسی کو عالم بھی کہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کارا رہ کر رہے اسے دین میں بصیرت عطا کرتا ہے، جو عالم ان صفات کا حامل نہ ہو وہ عالم نہیں ہے، بلکہ مغرور ہے۔

دوسرا گروہ ان علماء کا ہے جن کا علم بھی پختہ ہے اور عمل بھی اچھا ہے، وہ ظاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں کو نہیں دیکھتے، اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہیں جیسے کبر، حسد، ریا، حُب جاہ، ہم عمروں کو ایذا پہنچانے کا ارادہ، ملکوں ملکوں شہرت پانے کی ہوس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی برائی کے احساس سے عاری ہو کر ان میں منہمک رہتے ہیں، اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

أَذْنَى الرَّبِّاءِ شِرْكُ (۱) ترجمہ۔ معمولی ریا بھی شرک ہے۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي قَلْبٍ مِمَّنْ خَلَّ خَرَقًا مِنَ الْكِبَرِ (۲)

وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذوق برابر بھی کبر ہے۔

الْحَسَدُ بَأْسٌ كَلَّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (۳)

حسد نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔

حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ يَنْتَانِ الزَّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ (۴)

جاہ و مال کی محبت اس طرح بھلائی پیدا کرتی ہے جس طرح پانی گھاس اگا تا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بے شمار روایات ہیں جو مملکت کے ابواب میں نقل کی گئی ہیں۔ اس گروں سے تعلق رکھنے والے علماء وہ ہیں جن کے ظاہر آراستہ اور باطن گندے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (۵)

(۱ تا ۵) یہ روایات مختلف ابواب میں گزر چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا اور نہ ہمارے مال دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔
ان علماء نے اعمال کی نگرانی کی ہے، 'قلوب کی نگرانی نہیں کی، حالانکہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر
موقوف ہے۔ ارشاد باری ہے :-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشُرُكٍ مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ (پ ۹، ر ۹، آیت ۸۹)

مکملہاں (اسکی نجات ہوگی) جو اللہ کے پاس کفر و شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔

ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ بھروسوں کے جھنڈ میں بنا ہوا کنواں کہ اوپر سے پختہ بنا ہوا ہے، اور اندر سے بدلوے، یا جیسے قبر میں کہ
اوپر سے بھی ہوئی ہیں اور اندر مڑے سبز ہے ہیں، یا وہ تاریک گھر جس کی چھت پر چراغ روشن ہو کہ صرف اوپر کا حصہ منور ہے اور
اندر اتنی تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی نہیں دیتا، یا جیسے کوئی شخص بادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز میں گھر کے دروازے
پر قلعی کر لے لیکن اندرونی حصوں میں صفائی نہ کرے جہاں بادشاہ کو قیام کرنا ہے اور کھانا کھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب
تر مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کھیت میں دانہ ڈالے اور غلے کے ساتھ ساتھ کھاس بھی اگ آئے جس سے کھیت کو نقصان پہنچتا ہے،
اس سے کہا گیا کہ کھیت کی آبیاری کر، زائد کھاس کاٹ ڈال، تاکہ تیری کھیتی سبز و شاداب ہو اور زیادہ سے زیادہ غلہ دے، اس
نے ایک نہ سنی، بلکہ اوپر سے پتیاں فوج فوج کر پھینک دیں، نیچے سے جڑیں مضبوط ہوتی گئیں نتیجہ یہ نکلا کہ جب کھیتی کٹنے کا وقت
آیا تو کھیت میں سوائے کھاس پھوس کے کچھ بھی نہ تھا۔

اخلاقی ذمہ گناہوں کی جڑ ہیں : اخلاقی ذمہ گناہوں کی جڑیں ہیں جو دل میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر دل کو ان سے
صاف نہ کیا جائے تو ظاہری عبادات بھی حائر ہو جاتی ہیں، اخلاقی ذمہ کے ساتھ ظاہری عبادات میں مشغول رہنے والا ایسا ہے جیسے
کسی آدمی کے جسم میں غارش ہو جائے، تو ڈاکڑ اسے دو کھانے کے لئے اور دو غن ظاہری جلد پر ملنے کے لئے دے لیکن وہ صرف
دو غن پر قناعت کرے، دو انہ کھائے، اور وہ غذا نہیں بھی استعمال کرتا رہے جن سے غارش کے مآذے میں اضافہ ہوتا ہے، دو غن
کٹنے سے پرانے دانے ختم ہوتے رہیں گے اور جسم میں باقی رہ جانے والے مآذے کو وجہ سے نئے دانے طلوع ہوتے رہیں گے۔
تیسرا اگر وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ یہ باطنی اخلاق (عجب ریاء و فیرو) شرعاً مذموم ہیں لیکن وہ اپنے عجب کی بنا پر یہ
سمجھتے ہیں کہ ان میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے جو شریعت کی نظر میں مذموم ہو بلکہ وہ اس طرح کے باطنی امراض میں مبتلا
ہونے سے مت بلند نہیں، یہ امراض عوام میں ہوتے ہیں، علماء میں نہیں پائے جاتے۔ پھر اگر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے
جسے کبر کہا جاسکے، یا جس میں جاہ پندی کی جھلک ہو تو وہ اسے کبر یا جاہ پندی نہیں کہتے بلکہ اسے دین اور علوم کے لئے سربلندی،
عزت، عظمت اور وقار کی طلب، اللہ کے دین کی نصرت اور دشمنانِ خدا کو ہزیمت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جاہ پندی کے جواز کی دلیل : یہ جاہ پندی اور منکبر علماء اپنی فیر شرعی حرکات کے جواز میں عجیب دلیل پیش کرتے ہیں، ان کا کہنا
یہ ہے کہ اگر ہم معمولی لباس پہنیں گے، یا محل میں نیچے بیٹھیں گے تو دین کے دشمن ہم پر نہیں گے اور ہماری تواضع کو ذلت سمجھ
کر خوش ہوں گے ہم اس لئے عزت کے طالب ہیں کہ ہماری عزت دین کی عزت ہے اور ہماری ذلت دین کی ذلت ہے۔ ان فریب
خوردہ علماء کو بات یہ کہنی کہ ہماری تواضع سے دشمن نہیں گے لیکن ان کے اس عمل سے دین کا سب سے بڑا دشمن خوش ہو گا یہ
ہات وہ بھول گئے ہیں، جب یہ لوگ اپنی جاہ پندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں تو شیطان ہنستا ہے خوش ہوتا ہے اور اپنی کامیابی پر بطنیں
بجاتا ہے، ان علماء کو یہ بات بھی یاد نہیں رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کس طرح شکست دی اور دین کی کیسے
نصرت فرمائی، وہ یہ بھی بھول گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے تواضع، سادہ مزاج، قناعت پسند اور فخر و مسکنت کے
پیکر تھے، حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ شام میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے ٹھکانا لباس پر غصہ چینی کی، آپ نے

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم کسی اور چیز سے عزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خود لوگ رشہ و دیباچہ کے حرام لباس اور گھونٹوں اور اونٹوں میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سربلندی کے لئے جہاد کر رہے ہیں۔

حد بھی دین کی شہرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی بلکہ حد بھی دین کی نصرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی ہم عصر سے حد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حد کا اظہار بھی کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم حامد ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا غصہ حق کی تائید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیادتی کے رد کا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات میں ہی غم و غصے کا پیکر بننے ہو یا اس وقت بھی تمہاری ناراضگی کا یہی عالم ہوتا ہے جب کوئی شخص تمہارے علاوہ کسی دوسرے عالم کی شان میں کستافی کا مرتکب ہوتا ہے یا حصول اقتدار میں ان کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا، اپنے معاملات میں تمہاری زبان شمشیر برسنہ بن جاتی ہے اور دوسرے ہم فوجہ علماء کے معاملات میں تمہاری زبان منطوق ہو جاتی ہے، کیا اللہ کے لئے غصہ کرنے والے کا حال یہی ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب دشمن تمہارے علاوہ کسی عالم پر تنقید کرتا ہے تو تم اس کی مدافعت نہیں کرتے، بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائز ہے؟ : یہ علماء اپنی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظہار بھی کرتے پھرتے ہیں اور اگر بھولے سے کبھی یہ خیال آجاتا ہے کہ وہ ریا کے مرتکب ہو رہے ہیں تو فوراً ہی یہ خیال بھی آجاتا ہے کہ ہم ریا کار نہیں ہیں ہم اپنے علم و عمل کا اظہار اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری رفاہ و عکس اور بدایات پائیں، ہمیں ثواب ملے ہم اس لئے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے دل و دماغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں میں خست کا پڑنا ذخیرہ ہے بلکہ ہم اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظہار سے بے چارے مسلمانوں کو حق کی روشنی مل گئی اور ہمیں کچھ اور ثواب حاصل ہو گیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجر و ثواب سے ہوتی ہے جو ہٹکے ہوؤں کو سیدھے راستے پر چلائے اور عذاب الہی سے بچائے ہے ہوا کرتا ہے۔ کیا یہ مغرور لوگ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ انھیں صرف اپنی اقتداء سے خوش ہوتی ہے، اگر اللہ کے سادہ لوح بندے دوسرے علماء کی اقتداء کریں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو انھیں ہرگز خوشی نہیں ہوتی، حالانکہ اگر ان کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہو تو وہ دوسروں کی اقتداء سے بھی خوش ہوتے جیسے کسی کے بہت سے غلام بیمار ہوں اور علاج سے اچھے ہو جائیں تو وہ ان کی شفایابی سے خوش ہوتا ہے یہ فرق نہیں کرنا کہ انھیں اس کے علاج سے صحت ملی ہے یا کسی دوسرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یہاں بھی شیطان اپنی کوششیں آخر وقت تک ترک نہیں کرتا اور انھیں ایک اور دلیل بھادتا ہے اور یہ کہ ہم اپنی اقتداء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اقتداء سے ہمیں ثواب ملا۔ گویا ہم اجر و ثواب سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، دلوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے، اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر اللہ کی وحی لے کر آئے کہ ثواب اظہار سے زیادہ خلوت اور گوشہ گمانی میں بیٹھ کر عبادت کرنے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انھیں پابند سلاسل کر کے داخل زندان کر دیا جائے یقیناً وہ بہانے تراشیں گے اور کسی بھی طرح وہ پاؤں کی زنجیریں توڑ کر اقدید خانے کی دیواریں چلا نک کر وعظ و تدریس کی اسی مسند پر جلوہ افروز ہونے کی کوشش کریں گے جہاں ان کے اقتدار کا سورج جھکا جاتا ہے۔

ظالم سلاطین سے متواضعانہ سلوک : اسی طرح بعض علماء سلاطین کے درباروں میں جاتے جاتے ان سے تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں اور جب انھیں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لئے تواضع ظاہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بادشاہوں کی تعظیم یا توقیر نہیں ہے بلکہ ہم تو غریب مسلمانوں کی مدد اور دشمنوں کو شکست دینے کے لئے بادشاہوں کے یہاں آمد و رفت رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں

ہو تا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا اندازہ اس وقت ہو جاتا ہے جب بادشاہ کے دربار میں ان ہی جیسا کوئی عالم مقرب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو تو یہ بات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انھیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرب عالم کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے سے نہیں چوکتے۔

شیطان کی تین تلبیسات : بعض علماء ان ظالم بادشاہوں کے عطیات بھی قبول کر لیتے ہیں اور جب دل میں ان کی حرمت کا خیال آتا ہے تو شیطان جواز کی دلیل فراہم کر دیتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے جس کا کوئی مالک نہیں، اسے مسلمانوں کے مفادات میں خرچ ہونا ہے اور تم مسلمانوں کے امام، ان کے عالم اور قائد ہو، دین کی بنیاد تم پر ہے گیا تمہارے لئے اس مال میں سے ضرورت کے بقدر لیتا جائز نہیں ہے۔ یہاں شیطان تین امور میں تلبیس کرتا ہے۔

ایک تو یہ کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ حالانکہ لینے والے جانتے ہیں کہ بادشاہ نے بطور عراج مسلمانوں سے اور دوسری رعایا سے مال لیا ہے اور جس سے لیا ہے وہ یا تو خود موجود یا ان کے دوار موجود ہیں۔ شق دس افراد سے سودنار لئے اور خلط غلط ہو گئے ان کی حرمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، انھیں لاوارث مال قرار دینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ اور واجب ہے وہ ان دس افراد کا مال واپس کرے اور ان میں دس دس دینار برابر تقسیم کر دے۔

دوسری تلبیس یہ ہے کہ ان کے ذاتی مصارف کو دینی مفادات کا عنوان دیا اور انھیں اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ ان پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ حالانکہ وہ دین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ بادشاہوں کے عطیات جائز سمجھ کر وصول کرتے ہیں، دنیا کی طرف راغب ہیں اور اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد ان دینداروں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہے جو دنیا میں بُرا اختیار کئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ چاہ طلب علماء دین کے مصلح بلکہ دین کے دجال ہیں، یہ شیطان کے نمائندے مسلمانوں کے امام بننے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لئے کہ امام وہ ہے جس کی دنیا سے اعراض اور اللہ کی طرف التفات میں تھلکی جائے۔ جیسے انبیاء عظیم السلام، صحابہ کرام اور علماء سلفہ اور دجال وہ ہے جس کی اقتدار اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رغبت میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علماء کی زندگی سے کم موت سے زیادہ نفع ہو گا۔ یہ لوگ خود کو دین کا ستون کہتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم سوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک چمڑی کی سل کی طرح ہے جو پختے ہوئے پانی کے منہ پر آگری ہو کہ نہ خود پانی جذب کر سکے اور نہ آگے بڑھنے دے کہ کھیتوں کو لفع ہو۔

چوتھا گروہ ان اہل علم کا ہے جو اپنے اعضاء کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور انھیں عبادات سے آراستہ کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اخلاقی نفس اور صفات قلب کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، اگر ان میں ریا، حد، عقد، کبر، طلب جاہ وغیرہ صفات ہوتی ہیں تو ان کے ازالے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ مغرور ہیں کیوں کہ ان کے قلوب کے عقلی گوشوں میں شیطان کے مکر اور نفس کی خواہشیں پوشیدہ رہ جاتی ہیں اور وہ اتنی عقلی اور عامض ہوتی ہیں کہ مشکل ہی سے ان کا اوارک ہو جاتا ہے، اس لئے اچھے اچھے لوگ انھیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کھیت کی صفائی کا ارادہ کرے اور وہ تمام زائد گھاس کاٹ ڈالے جو پودوں کے ارد گرد آئی ہے اور جس سے انھیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے لیکن خود وہ گھاس کے جو پودے زیر زمین دفن ہیں اور جو عترت پر اُبھرتے والے ہیں ان پر کوئی توجہ نہ دے، ظاہری صفائی کر کے یہ سمجھ لے کہ کھیت صاف ہو گیا ہے اور اب کوئی پودا ایسا پید نہ ہو گا جو کھیتی کے لئے نقصان دہ ہو۔ اس غفلت اور احتمال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کھیت میں خود وہ پودے نکل آتے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط اور شاخیں وسیع ہو جاتی ہیں اور کھیت کو ناقابلِ صفائی نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح بعض اوقات عالم بھی اپنی دانت میں قلب کا چھی طرح تزکیہ کر لیتا ہے لیکن عقلی گوشوں پر پورا دھیان نہیں دے پاتا۔ تم اسے رات دن علم کی جمع و ترتیب اور شرواعت میں مشغول دیکھتے ہو، کبھی عقل کی مجلسوں میں ہے، کبھی تدبیر کی مسند پر ہے، کبھی حنفی کاموں میں لگا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری تمام خدمات کا ایک عقلی باعث بھی ہو اور وہ یہ کہ اطراف میں میرا نام مشہور ہو گا تو کدور

دراز حلقوں سے میرے پاس آئیں گے، ہر زبان میری تعریف میں رطبہ اللسان ہوگی، ہر طرف میرے ذہد، ورع و تقویٰ اور علم کا چمکا ہوگا، لوگ اپنے اہم معاملات میں مجھ سے مشورہ لیں گے، میں ہر جگہ مقدم رکھا جاؤں گا، میرے ارد گرد مستندین کا جھوم ہوگا، اسے بڑی لذت حاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے خوبصورت الفاظ کا نلکا کرتے ہیں اور بار بار سمجھنے کے انداز میں سر کو حرکت دیتے ہیں، رقت انگیز باتوں پر روتے ہیں اور اس کی خطیبیانہ مہارت پر تعجب کرتے ہیں۔ وہ خوشی سے پھولا میں سنا تا جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس رفقاء، متخلفہ، مریدین اور مستندین کا ایک بڑا حلقہ ہے۔ سینکڑوں ہم عصروں اور ہم مرتبہ عالموں میں یہ خصوصیت صرف اسے حاصل ہے کہ وہ علم، عمل اور وعظ و تقویٰ کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دوسروں کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے سے محفوظ نہیں رکھتا، خاص طور پر انھیں بہت زیادہ بدظن و متعبد بنانا ہے جو دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں، اس لئے نہیں کہ ان کی مشغولیت کو کوئی دینی اکیہ تصور کرتا ہے بلکہ محض اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ حالانکہ اس بے چارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس ظاہری زندگی پر نازاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مہربان منتہی جنہیں دنیا کا کتا کہہ کر پکارتا ہے اگر ان کے دل تیری طرف سے پھر جائیں تو اس کا امکان قوی ہے کہ حیرا قلب تشریف کا فکار ہو جائے اور تجھ سے ایک معمولی ولیفہ بھی ادا نہ ہو اور مختلف جہلوں بمالوں سے اپنے نفس کا عیب چھپانا پھرے۔

مریدین کے ساتھ ترجیحی سلوک : بعض اوقات یہ نام نہاد علماء اپنے ان مریدین کے ساتھ اکرام اور رعایت کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کے ذہد و ورع کے کچھ زیادہ ہی معتقد ہیں اور جو لوگ ان کے حقیقی ذہد و ورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں سامنے سے کام نہیں لیتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں اور ان کی فوقیت کے لئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اور زیادہ عابد و زاہد ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ان کی زیادہ اتباع کرتے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں، اس کی باتوں کو زیادہ غور سے سنتے ہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خدمت کرتے ہیں۔

یعنی سادہ لوح مسلمان ان کی اتباع کرتے ہیں، اور علوم میں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو انھیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان کی اتباع اور استفادہ ہمارے اخلاص اور صدق کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انھیں علم کا حق ادا کرنے کی توفیق دی اور اس کی زبان سے وہ کلمے جاری کئے جن سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا، انھیں یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل ناپاہوں کا نفاذ بن جائے گا لیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت میں اس کی نیت کیا ہے، کیا مخلوق کی ہدایت کے پیش نظر شہرت کی خواہش پوشیدہ ہے۔ اگر ان علماء سے یہ کہا جائے کہ جس قدر اجر و ثواب تبلیغ دین، اور اشاعت علم میں ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے میں ہے تو وہ گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنی انہی سرگرمیوں کو جاری رکھنا پسند کرتا ہے جن سے شہرت ملتی ہے اور بزم خود اجرو ثواب کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے۔ غالباً شیطان کے اس قول سے یہی لوگ مراد ہیں کہ نبی آدم میں سے جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا، اس کا دعویٰ غلط ہے، وہ اپنے جہل کے باعث میرے جال میں پھنس گیا۔

مصنفین کا فریب : بعض اوقات اہل علم کسی کتاب کی تصنیف و تالیف میں انتہائی عرق ریزی سے کام لیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی جمع و تدوین میں اس لئے مصروف ہیں تاکہ مخلوق خدا النفع حاصل کرے، حالانکہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حسن تالیف کی وجہ سے ہمیں شہرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے داد و نوازیں گے اور اس کی خواہش کو جو دنیا بے عدم کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر کتاب کی لوح سے اس کا نام مصنف کی حیثیت سے حذف کر دیا جائے اور کسی دوسرے صاحبِ قلم کا نام لکھ دیا جائے تو بڑی ناگواری ہوتی ہے حالانکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگرچہ لوح

کتاب پر میراثم نہیں ہے لیکن اس کا ثواب مجھے ہی ملے گا اور اللہ کے نزدیک بھی معصت میں ہی، وہ دفع نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔

کبھی معصت اپنی کتاب میں خود اپنی تعریف میں رطب اللسان نظر آتا ہے، کبھی بڑے واضح انداز میں اور کبھی رمز کے ساتھ۔ بعض اوقات دوسروں کو بھی ہدف تنقید بنانے سے نہیں چوکتا تاکہ بڑھنے والے یہ سمجھیں کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افضل ہے جن پر وہ تنقید کر رہا ہے حالانکہ اس کی تنقید بلا ضرورت ہے۔ کبھی اپنی کتاب میں کسی دوسرے معصت کی ایسی عبارتیں کتاب کے حوالے اور صاحب کتاب کے نام کی وضاحت کے ساتھ نقل کرتا ہے جن میں کوئی عیب ہو اور ایسی عبارتیں نظر انداز کرتا ہے یا بلا حوالہ نقل کرتا ہے جو مدح ہوں، تاکہ لوگ ان عبارتوں کو اسی کے ذور قلم کا نتیجہ سمجھیں۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں، بعض معصت دوسروں کی عبارتوں میں معمولی تخریر کر لیتے ہیں، ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی قبض چوری کر لے اور اس میں تبدیلی کر کے قباہ بنالے تاکہ چوری شدہ قبض کی پہچان باقی نہ رہے۔ کبھی معصت اپنی عبارت کو جانا سنوارتا ہے، مبالغہ اور متغیٰ جملے لکھتا ہے تاکہ لوگ اسے راکست الفاظ کا طعن نہ دیں۔ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ حسین عبارت کے لئے میری جو شش کا مقصد حکمت کی ترویج و اشاعت ہے، اور لوگوں کو جلد نفع پہنچانا ہے۔ حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ کسی حکیم نے تین سو ساٹھ کتابیں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے پیغمبر و وحی نازل ہوئی کہ تو اسے اس فضول کلام سے دشمن بمروری میں اس میں سے کچھ قبول نہیں کرتا۔

یہ علماء جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے نفسانی عیوب پر نقد کرتے ہیں اور ہر شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میرا نفس زیادہ بُرا ہے لیکن جب الگ ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنے نفس کے سین کے ساتھ جا ملتا ہے تو ایک دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ مقبول ہے، پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو مت خوش ہوتا ہے اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کثرتِ جماعت کا زیادہ مستحق دوسرا ہے۔ پھر غیرت اور حسد کا دور دورہ شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاگرد ان سے قطعِ متعلق کر کے دوسرے کے پاس آنے جانے لگا ہے تو اسے برا جانتے ہیں پھر اس معذور شاگرد سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسے کبھی صفحہ نہیں لگاتے نہ اس کا اکرام کرتے ہیں نہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں جبکہ پہلے معاملہ اس کے برعکس تھا، حالانکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دوسرے علماء کے پاس بھی لوگ استفادہ ہی کی غرض سے جاتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاگرد اس سے اپنا رشتہ منقطع کر کے کسی دوسرے عالم کی مجلس میں چلا گیا ہے تو اس میں فکر مند یا ناراض ہونے کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے اسے دوسرے عالم سے زیادہ نفع کی توقع ہو یا وہ کسی آفت میں مبتلا ہونے کے خوف سے دوسرے عالم کے پاس چلا گیا ہو۔

پھر جب حد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کلمے الفاظ میں اپنے حسد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ مخالف کے دین میں طعن کرتے ہیں یا اس کی دین پر تنقید کرتے ہیں تاکہ غصہ آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے غصہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کسی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور نہ مت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگرچہ پیشانی پر چین ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ ہمیں مسلمانوں کی محبت پسند ہے۔

غنی عیوب کا اوارک : یہ اور طرح کے دوسرے امور قلب کے غلی عیوب ہیں، صرف ذہن اور فہمند لوگ ہی ان عیوب کا صحیح اوارک کر سکتے ہیں اور صرف اہلِ قوت ہی ان سے بچ سکتے ہیں، ہم جیسے کمزور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتہائی دشوار ہے۔ تاہم معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے عیوب پہچانے، انھیں برا سمجھے، اور ان کی اصلاح کے لئے تدبیر کرے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے عیوب سے مطلع کرتا ہے جسے نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے تکلیف ہو اس کی نجات متوقع ہے، اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے، اس معذور کی یہ نسبت جو اپنے نفس کو پاک سمجھے اپنے

علم و عمل سے اللہ پر احسان جتائے اور یہ گمان رکھے کہ میں اللہ کی بہترین مخلوق میں شامل ہوں۔ ہم غفلت اور غرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور محبوب کی ایسی معرفت سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

غیر اہم علوم میں مشغول لوگوں کا مغالطہ : اب تک ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اہم علوم حاصل کئے لیکن وہ حاصل شدہ علم پر عمل کرنے سے قاصر رہے اب ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو غیر اہم علوم حاصل کر کے قانع بن گئے اور اہم علوم سے غافل ہو گئے۔ یہ لوگ بھی فریب خوردہ ہیں یا تو اس لئے کہ وہ اس علم کی اصل سے مستغنی ہو گئے یا اس لئے کہ انہوں نے غیر اہم علوم پر انحصار کیا۔

ان میں ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنہوں نے مخلوق کے دنیوی معاملات اور خصوصیات میں فتویٰ لکھنے کو علم کی اصل جانا اور اسی کے سیکھنے سکھانے پر انحصار کیا اور اس فتویٰ لکھنے کا مقصد عام دنیا اور خود فقیر اور صاحب مذہب کھلانے کے پھر اس قدر مشغولیت برپا کر کہ ظاہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں رہی نہ زبان کو نجیت سے بچاتے ہیں نہ پیٹ کو حرام کھانے سے محفوظ رکھتے ہیں نہ پاؤں کو ملاطمت کے درہاروں میں آنے جانے سے روکتے ہیں یہی حال دوسرے اعضاء کا بھی ہوا قلب سے بھی غافل ہو گئے، کبر، ریاء، حسد اور دوسرے مملکت سے اس کی حفاظت نہیں کی۔ یہ لوگ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی مغرور ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی۔

عمل کی وجہ سے غرور : عمل کے اعتبار سے ان کے غرور کا حال ہم لکھ چکے ہیں اس موقع پر ہم نے یہ مثال بھی دی تھی کہ ان کا حال اس مریض کا سا ہے جو کسی ماہر طبیب سے دوا کا نسخہ لکھو الے اور اس کی تعلیم و تکرار میں لگا رہے یہاں اس مثال میں تجویزی سی ترمیم یہ کیجئے کہ ان کی مثال اس مریض کی سی ہے جسے بوسیریا جنون کی بیماری ہوں اور وہ حیض و نفاس کی بیماری کا نسخہ لکھوا کر بیٹھ جائے اور اسے نوک زبان کر لے حالانکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ نہ اسے حیض کی شکایت ہے اور نہ استسقاء کی لیکن وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت ان بیماریوں میں مبتلا ہو اور مجھ سے یہ نسخہ دریافت کرنے لگے۔ یہ انتہائی مغالطہ ہے اس چمارے قیید (بلکہ متفقہ) کا بھی یہی حال ہے اس پر دنیا کی محبت، شہوات کی اتباع، حسد، کبر، ریاء اور دوسری تمام باطنی مملکتیں مسلط ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کئے بغیر مرجائے اور اللہ کا مغضوب بندہ بن کر اس سے ملاقات کرے اس نے ان مملکتوں پر توجہ دینے کے بجائے سکھ، اجارہ، ٹھہار، لعان، جراحات، ذنبا، دعاوی، مینات اور حیض وغیرہ کے مسائل میں سرکھپانا شروع کر دیا حالانکہ زندگی بھر اسے ان مسائل سے سابقہ نہ پڑے گا اور اگر کسی دوسرے کو ضرورت پیش آئی بھی تو مفتی بے شمار ہیں۔ وہ ان مسائل میں مشغول ہے کہ ان مسائل میں مہارت سے جاہ، اقتدار اور مال ملے یہ یہ شیطان فریب ہے مغرور اپنے دل میں یہ سوچ کر خوش ہے کہ میں دینی فرائض میں مشغول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرضی عین سے فارغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا گناہ ہے یہ اس وقت ہے جب کہ فقیہ احکام میں مشغولیت صحیح نیت کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔

علم کی بنیاد پر غرور : یہ عمل کی وجہ سے غرور کی تفصیل تھی علم کی وجہ سے غرور یہ ہے کہ وہ قادی کے علم پر اعتقاد کرے اور یہ سمجھتا ہے کہ قادی کا علم ہی دین کا علم ہے حالانکہ اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے جسے وہ ترک کئے ہوئے ہے بعض اوقات وہ محدثین پر طعن سے بھی گریز نہیں کرتا انہیں روایات کا ناقل اور اسفار کا حامل قرار دیتا ہے جو صرف روایت شیخ سے سن کر شام کو سنا دیتے ہیں اس کا مضمون نہیں سمجھتے۔ یہ قیید نہ صرف یہ کہ اصل دین کا تارک ہے بلکہ علم تہذیب اخلاق سے بھی محروم ہے اسے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کا علم بھی نہیں حالانکہ اس علم سے دل میں خوف، ہیبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ پر فہم آتا ہوتا ہے تم دیکھتے ہو کہ قیید اللہ کے خوف سے مومن اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گا کہیں کہ میں دین کا ستون ہوں اگر میں قادی میں مشغول نہ ہوتا تو حلال اور حرام کے احکام بیکار

ہو جاتے۔

فقہ میں اشتغال کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ شریعت میں فقہ کے بے شمار فضائل وارد ہیں، انھیں لفظ فقہ سے دعو کا ہوا ہے، فقہ علم کا نام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقویٰ غالب ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے -

فَلَوْلَا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَأَخَذُوا مِنْكُمْ كُلَّ بَغْضَاءٍ فَسَقَتْهُمْ طَائِفَةٌ لَيْسَ تَفْقَهُوا فِی الدِّینِ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ يَخْتَارُونَ (پ ۳ ر ۴ آیت ۴۲)

سوایا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت پایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے مراد وہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہو، یہ مغرور جس علم کو فقہ کہتا ہے وہ فقہ نہیں ہے، بلکہ فساد کی علم ہے، اس کا مقصد اموال کی حفاظت، معاملات کی شرائط کی پابندی، اموال کے ذریعے بدلوں کا تحفظ، قتل و ضرب کی روک تھام۔ جبکہ مال اللہ کی راہ میں صرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے، اصل نفس ہے، فقیہ حقیقی کا موضوع ہی نفس ہے، اس علم میں یہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس کس طرح سلوک کا راستہ طے کرے، اور اس کی ان گناہیوں کو عبور کرے جو صفات مذمومہ کلماتی ہیں۔ یہ صفات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں، اگر کوئی شخص ان صفات کے ساتھ مر گیا تو اللہ سے محبوب رہے گا۔

فقہ پر انکشاف کرنے والے کی مثال : ایسی ہے جیسے کوئی حج کا راستہ طے کرنے کے بجائے موزے اور شکاریں تیار کرنے پر لگتا ہے، یہ بات کہ اگر موزے اور شکاریں نہ ہوں گے تو حج کا سفر دشوار ہو جائے گا لیکن صرف یہی دو چیزیں توجہ نہیں ہیں، انھیں مٹا کرنے سے نہ کوئی شخص حائل کر سکتا ہے اور نہ حج کا سفر۔ ان علماء میں بعض ایسے بھی ہیں جو صرف اختلافی مسائل اور فریق مخالف کو لا جواب کہہ دینے والے دلائل دیکھتے ہیں، ان کا مطلع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل پر مجادلات ہوں، دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے، خواہ غلبہ پانے کے لئے حق کو رد کیوں نہ کرنا پڑے، یہ لوگ رات دن ارباب مذاہب کے مختلف اقوال اور اپنے ہم عصروں کے عیوب کی تحقیق و جستجو میں مصروف رہتے ہیں، طرح طرح کی گالیاں تراشتے ہیں، تکلیف دہ جملے گھڑتے ہیں، یہ انسانوں کی نسل میں درد نہ ہے۔ ان کا مقصد حماقت ہے، وہ علم محض اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ اپنے ہم عصروں پر خرخر کر سکیں اور ان علوم کی طرف ذرا التفات نہیں کرتے جن سے راہ خدا پر چلنے میں مدد ملتی ہے، قلب سے مذموم صفات زائل کر کے اسے اچھی صفات سے آراستہ کرنے کا ہنر آتا ہے۔ ان علوم کو وہ حقیر جانتے ہیں اور انھیں فرسودہ باتیں یا واعظوں کے قلعے قرار دیتے ہیں۔ محقق علم ان کے نزدیک وہی ہے جس سے دوحث کرنے والوں میں سے ایک کی برتری معلوم ہو، یہ لوگ تو ان مشغول سے بھی دوچار ہاتھ آگے ہیں جن کا ذکر پہلے آچکا ہے اس لئے کہ وہ فرض کفایہ پر تو عمل پیرا تھے یہ لوگ جس علم میں مشغول ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ بدعت و معصیت ہے۔ یہ علم نہ کتاب و سنت سے ثابت ہے نہ اکابرین سلف سے معتقل ہے۔ احکام کے دلائل اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت میں موجود ہیں۔ مناظرے اور بحثیں، نقلی موشگافیاں اور رنگتے آفرینیاں سب بدعت ہیں، محض دشمن پر غلبہ پانے اور مخالف کو ساکت کرنے کے لئے یہ بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں۔ ان کا غرور ان قبیلوں کے غرور سے کہیں زیادہ سنگین اور افسوسناک ہے جن کا وہی ذکر ہوا ہے۔

مناظرین و متکلمین کا معالطہ : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو علم کلام اور علم مناہج اس لئے دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت سے مجادلہ کر سکیں اور مخالفین کو جواب دے سکیں۔ یہ لوگ ہمہ تن ان علوم میں مشغول رہتے ہیں، کبھی اختلافی موضوعات زیر بحث

لائے جارہے ہیں، کبھی متضاد اقوال یاد کئے جارہے ہیں، کبھی دلائل کی جستجو ہو رہی ہے۔ پھر اس گروہ میں مختلف فرقے ہیں ان سب کا اعتقاد یہ ہے کہ بندے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا اور ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان کے مجاہدے کا طریقہ اور دلائل نہ سیکھ لے۔ یہ لوگ اس خوش فہمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ان سے زیادہ کسی کو نہیں ہے اور یہ کہ جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے، ہر فرقہ اپنے ایمان کا مدعی ہے، پھر ان میں دو فرقے ہیں، ایک گمراہ، دوسرا برحق۔ گمراہ فرقہ وہ جو غیر سنت کی طرف داعی ہے اور برحق فرقہ وہ ہے جو سنت کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن غرور و دونوں ہی کو ہے۔

گمراہ فرقہ اس لئے مغرور ہے کہ اسے اپنی ضلالت کا علم نہیں، وہ اپنے دل میں یہ سمجھ ہوئے ہے میں ٹائی ہوں، گمراہ فرقے بے شمار ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو منہم نہیں سمجھا اور اپنی رائے کی صحت پر اصرار کیا اور اس کے لئے غلط دلائل مہیا کئے، پہلے انھیں دلائل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا چاہئے تھا۔ انھوں نے دلیل کو شبہ قرار دیا اور شبہ کو دلیل سمجھ بیٹھے۔

جو گمراہ حق پر ہے اس کے غرور کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجاہدے کو قرب الہی کا اہم ترین وسیلہ سمجھا اور یہ گمان کیا کہ کسی شخص کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بحث و مباحثہ نہ کرے، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق و بلا بحث و دلیل کی ہے وہ یا دوسرے سے مؤمن ہی نہیں ہے یا مؤمن تو ہے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایسا شخص اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ گمان فاسد جس میں جھٹلا ہو کر اس گروہ کے افراد نے مجاہدے کا علم کھینچے، مبتدعین کی بکواس یاد کر کے اور ان کے دلائل کا رد معلوم کرنے میں عرصہ ضائع کر دیں اور دلوں سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ گمراہ ان کی نگاہوں سے اوچھل ہو گئے، حقیقی اور ظاہر تمام گناہوں کا احساس جاتا رہا۔ یہ لوگ اس خام خیالی میں جھلارہے کہ ہم مجاہدات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ مخالف پر غلبہ پائے اور اسے ساکت کرنے میں اقتدار میں اور اللہ کے دین کا محافظہ کملانے میں جو لذت ہے، وہ بے سیرت اور بے سادہ دونوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ انھوں نے قرن اول کے لوگوں کے حالات پر نظر نہیں ڈالی، جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ مخلوق میں سب سے بہترین (بخاری و مسلم، ابن مسعود) مبتدعین اس زمانے میں بھی تھے، دین میں کچھ بجھی کرنے والوں کی اس زمانے میں کمی نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے کبھی انکی طرف التفات نہیں کیا، نہ ان کے اقوال سنے نہ ان کا رد کیا، نہ مناظروں کی مجلسیں منعقد کیں، قلوب اور اعضاء کے احوال کی نگرانی نہ انھیں اس طرح کے مضائل کی فرصت ہی نہیں دی۔ البتہ وہ جہاں موقع دیکھتے یا مخاطب میں قبول حق کی صلاحیت پاتے بقدر ضرورت کچھ کہہ دیتے، تاکہ گمراہ اپنی ضلالت سے واقف ہو جائے۔ البتہ اگر اسے گمراہ پر معروضہ نہ لگائے، اس سے اللہ کے لئے بغض رکھتے، یہ نہیں کہ اس کی گمراہی کو اپنی اپنا مسئلہ بنالیتے، اکابرین سلف سے معقول ہے حق کی دعوت دینا مسنون، اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس سلسلے میں جدال نہ کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

مَاضِلٌ قَوْمٌ مَعَدَّ هَدًى كَانُوا اَعْلَى بِالْاَوَّلِ جَدَلٌ (۱)

کوئی قوم ہدایت کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جدال پیدا نہ ہو۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے، وہ لوگ کسی موضوع پر مجاہدہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، یہ منکر دیکھ کر آپ کو اس قدر فزع آیا کہ چہو مبارک سرخ ہو گیا، گویا رخساروں میں انار

کے واسطے نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ اس حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا :-

أَلَيْسَ بَعْضُهُمْ أَلْيَنُ لِّأَمْرِئٍ لَّنْ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بِعَصَاهُ بَعْضُهُمْ يُنْظَرُ وَاللّٰهُ إِلَى مَا أَمَرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا وَمَا هِيَ بَيْنَهُمْ عَنْهُمْ فَانْتَهَوْا (۱)

کیا تم اس لئے پیچھے گئے ہو یا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو دوسرے سے ٹکراؤ، تم یہ دیکھو کہ تمہیں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس سے باز رہو۔

آپ نے صحابہ کرام کو جدال سے منع فرمایا، حالانکہ وہ جنت اور جہال میں کامل تھے، پھر انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمام باتوں کی طرف مبعوث ہوئے لیکن کبھی کسی ملت کے افراد کی مجلس میں جاکر مجادلے کی نیت سے نہیں بیٹھے نہ کسی کو الزامی جواب دیا نہ سناکت کیا، نہ کسی بات کی حقیقت کی اور جنت کی نہ اعتراض وارد کیا، نہ اس کا جواب دیا۔ اگر مجادلہ کیا بھی تو صرف اس قدر جو قرآن پاک پر نازل ہوا، زیادہ بحث نہیں کی، کیوں کہ زیادہ بحث کرنے سے مخالفین کے ذہن منتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک، خیالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے مناظرے اس لئے نہیں کئے کہ آپ فنِ مناظرہ سے واقف نہیں تھے یا اپنے اصحاب کو اس فن کی تعلیم دینے پر قادر نہیں تھے، ایسا نہیں تھا بلکہ آپ ان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے، اصل یہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے دل چسپی نہیں رکھتے، یہ حقیقت بھی ہے، اگر تمام انسان نجات پائیں اور ہماری قسمت میں ہلاکت لکھی جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اسی طرح اگر روئے زمین کے تمام افراد ہلاک ہو جائیں اور ہمارے حصے میں نجات آئے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ مجادلے کی باب میں ہم پر اتنا ہی واجب ہے جتنا یہود و نصاریٰ کے ساتھ صحابہ پر واجب تھا، انہوں نے مجادلات کی تحریر، ترتیب اور تدوین میں اپنی عمریں ضائع نہیں کیں، ہمیں بھی اپنی عمریں ضائع نہیں کرنی چاہئیں بلکہ انھیں ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے جو قیامت کے دن نفع دیں گے۔ وہ دن انتہائی اللاس اور احتیاج کا دن ہوگا، ہمیں ایسے مشاغل سے اجتناب کرنا چاہیے جن میں خطرے اور ہلاکتیں ہیں۔

پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تمہاری بحث سے متاثر ہو کر بدعتی اپنی بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا تعصب اور بڑھ جاتا ہے اور خصوصیت کے باعث اس کے مبتدعانہ اعمال میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے، اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس سے خصامت کی جائے تاکہ وہ آخرت کے لئے دنیا چھوڑ سکے یہ اس حال میں ہے جبکہ مجادلات اور خصامت کی اجازت فرض کی جائے اور کم صورت میں جبکہ ممانعت وارد ہے کسی کو مجادلے کے ذریعے سنت کی طرف بلانا ایک سنت ترک کر کے دوسری سنت کا طالب ہوتا ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے نفس پر نظر رکھو اور اس کی ان صفات کو موضوع بحث نہ بناؤ جو اللہ کو ناپسند یا پسند ہیں تاکہ اچھی صفات نفس میں رائج ہو سکیں اور بری صفات زائل ہو سکیں۔

واعظین کا مقابلہ : ایک فرقہ ان علماء کا ہے جو وعظ اور تذکیر میں مشغول ہیں، ان میں بھی وہ لوگ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں جو نفس کے اخلاق اور قلب کی صفات مثلاً خوف، امید، شکر، توکل، زہد، یقین، اخلاص، صدق و فیور پر کلام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مغرور اور فریب خوردہ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ ان صفات پر گفتگو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ متصف بھی ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی اور اگر کوئی صفت تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو یہ عام آدمی میں بھی پائی جاتی ہے، اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا غرور بڑا شدید ہے، کیوں کہ یہ اپنے نفس پر بہت زیادہ مجب کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے علمِ محبت میں سحر اور کمال پیدا کیا ہے تو ہم اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں اگر

ہم اخلاص کی باریکیوں سے واقف ہیں تو ہم مجلس بھی ہیں، اگر ہمیں نفس کے مخفی محبوب کی اطلاع ہے تو ہم ان محبوب سے دور بھی ہیں، اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہمیں قرب اور ہند کے معنی کیسے معلوم ہوتے، سلوک کی وادی طے کرنے اور اس وادی کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیسے آتا؟ اس طرح کی خوش خیالیوں میں جھلا یہ مجلس اپنے آپ کو خافین کے زموں میں شمار کرتا ہے حالانکہ مخلوق خدا میں جس قدر مطمئن وہ ہے اس قدر مطمئن کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو رابئی سمجھتا ہے حالانکہ وہ مغرور ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہوں، مگر حقیقت میں وہ اس کے فیصلوں سے ناراض ہے، وہ متوکل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اسے اللہ سے زیادہ عزت، جاہ، مال اور دوسرے اسباب دنیا پر اعتبار ہے، وہ اخلاص کا مذہبی ہے جبکہ اخلاص اسے چھو کر بھی نہیں گزرا بلکہ جب وہ اخلاص کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب بھی دل میں مجلس نہیں ہوتا، اسی طرح جب وہ دیا کا ذکر کرتا ہے تو اس میں بھی دیا کاری کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر واعظ صاحب مجلس نہ ہوتے تو انھیں دیا کے دقائق کا علم کیسے ہوتا، وہ دل میں دنیا کی رغبت رکھتا ہے اور لوگوں کو ترک دنیا کی ترغیب دیتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود اس سے دور رہتا ہے، وہ دوسروں کو اللہ سے ڈراتا ہے اور خود اس سے بے خوف ہے، بظاہر اللہ کا ذکر کرتا ہے حالانکہ اسے بھولے ہوئے ہے، اور دل کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور خود دور ہے۔ دوسروں کو اخلاص پر ابھارتا ہے اور خود غیر مجلس ہے، برے اوصاف کی ذمت کرتا ہے اور خود شرف ہے۔ معتقدین کو لوگوں کے ساتھ اختلاف سے روکتا ہے اور خود ان کی طرف مائل رہتا ہے۔ اگر کوئی اسے مجلس و عطا میں بیٹھنے سے روک دے تو یہ زینن اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مقصد مخلوق کی اصلاح ہے حالانکہ اگر اس کا کوئی ہم مصر مرع ظالم بن جائے اور لوگ اس کے دست حق پر بیعت ہو کر اصلاح پانے لگیں تو ہمارے حد اور غم کے مرجائے اور اگر اس کے پاس آمد رفت رکھنے والوں میں سے کوئی شخص اس کے کسی معاصی کی ذرا تعریف کر دے تو وہ اس کی نظریں بدترین آدمی قرار پائے۔

واضحین کے قریب کا علاج : ان کے غرور کی کوئی انتہا نہیں، اسی لئے انکی اصلاح اور حق کی طرف ان کی واپسی کا مرحلہ بھی بے حد دشوار ہے، اچھے اخلاق کی ترغیب اور برے اخلاق سے نفرت کے لئے ضروری ہے کہ انسان ان اخلاق کے منافع اور مضار سے واقف ہو، یہ لوگ اچھے اخلاق کی منفعت سے بھی واقف ہیں اور برے اخلاق کی مضرت سے بھی۔ انھیں یہ بھی علم ہے کہ اچھے اخلاق کس طرح حاصل ہوتے ہیں اور برے اخلاق کس طرح زائل ہوتے ہیں، پھر آخر انھیں کس چیز سے ڈرایا جائے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کا انھیں اس قدر شوق ہے کہ خود راہ راست سے منحرف ہو گئے، آخر انھیں کس طرح راہ راست پر واپس لایا جائے، وہ لوگوں کو روزِ حشر سے ڈراتے ہیں، مذہاب سے خوف زدہ کرتے ہیں، لیکن خود میں ڈرتے۔ البتہ ان کے علاج کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ انکے سامنے ایک کسوٹی رکھی جائے، کہیں کہ وہ خود کو اچھے اخلاق سے شرف قرار دیتے ہیں اس لئے ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے نفوس کا احسان لیں، خدا انھیں محبت الہی کا دعویٰ ہے، وہ یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی محبت میں دنیا کی کون سی چیز چھوڑی ہے، وہ خوف الہی کے ذریعے ہیں، انھیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے خوف سے کیا چیز ترک کئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زاهدین اللہ ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی کس چیز پر قدرت پانے کے باوجود وہ اس کے نازک ہیں یا نہیں؟ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے انس ہے، کیا انھیں بھی غلوٹ میں بھی لطف آتا ہے اور جلوت سے نفرت ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں، حال تو یہ ہے کہ مریدین کے محلے میں انھیں جو لذت ملتی ہے وہ نہ نماز کی حالت میں ملتی ہے اور نہ تلاوت کے وقت میسر آتی ہے، تنہائی سے انھیں وحشت ہے، کیا محبت کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ انھیں تنہائی ملے اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ راہِ رونا باز کے چند گز مار نکلیں کیا کوئی عاشق محبوب کے علاوہ بھی کسی دوسرے سے اُنیت رکھتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محقق لوگ ان صفات کو معیار بنا کر اپنے نفس کو جانچتے اور پرکھتے ہیں اور حقیقی اوصاف کے طالب ہوتے ہیں، وہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سے کھلم کھلا کرتے ہیں اور مخالفے میں جھلا ہونے والے اپنے ہارے میں

اجما گمان کرتے ہیں، جب آخرت میں ان کا حال کلمے کا تب وہ رسوا ہوں گے، رسوا کیا ہوں گے، دونوں کا اندھ بننا دیکھ جائیں گے، تکلیف کی شرت سے انتہیں باہر آجائیں گی اور وہ انھیں لے کر آگ میں اس طرح پکڑ لگائیں گے جس طرح گدھا چنگ کے گرد پکڑ لگتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سزا انھیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے، دوسروں کو شر سے منع کرتے ہیں اور خود شر میں مبتلا ہیں۔

ان لوگوں کے مقابلے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت، خوف، الٹی اور رضا، بقضاء کے کچھ اثرات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان معافی میں اعلیٰ درجات کے بیان پر قادر ہیں اس لئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معافی کی وضاحت اور تشریح پر ہم اس لئے قادر ہیں اور لوگوں کو ہم سے نفع اسی لئے ہوتا ہے کہ خود ان معافی سے شغف ہیں، حالانکہ پہلے انھیں یہ بات سوجھنی چاہیے تھی کہ لوگ ہمارا کلام قبول کرتے ہیں اور کلام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے اور معرفت دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس صفت سے شغف بھی ہیں، جس کا ہم نے علم حاصل کیا، پھر وہ ہماری زبان پر جاری ہوئی اور لوگوں نے قبول کی۔ عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ہی کیا ہے، جس طرح وہ بے خوف ہے اسی طرح اسے بھی کوئی خوف نہیں، جس طرح وہ محبت الٹی سے محروم ہے اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے، اگر فرق ہے تو صرف یہ کہ عام مسلمان بیان کی قدرت نہیں رکھتا، یہ رکھتا ہے، لیکن قدرت بیان سے کام نہیں چلا بلکہ اس صورت میں تو یہ امکان ہے کہ اسکی بے خوفی بڑھ جائے، مخلوق کی طرف میلان میں اضافہ ہو جائے اور دل میں بدوش محبت الٹی کی شمع باندھ پڑ جائے، اس عالم کی مثال ایسے مریض کی سی ہے جو اپنا مرض بھی اچھی طرح بیان کر سکتا ہے، اور دوا، صحت اور خفاء جیسے موضوعات پر بھی نہایت فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا ہے، دوسرے مریض نہ خفاء صحت پر کلام کر سکتے ہیں، نہ مرض کے اسباب، درجات اور امثال پر روشنی ڈال سکتے ہیں، یہ مریض مرض کے وصف میں دوسرے مریضوں کے برابر ہے، اگر اس میں اور دوسرے مریضوں میں فرق ہے تو صرف یہ کہ وہ جتنی معلومات رکھتا ہے، لیکن صحت کی حقیقت سے واقف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ صحت مند ہے، اگر کوئی مریض ایسا سمجھتا ہے تو یہ انتہائی جہالت ہے۔ یہی فرق خوف، محبت، توکل، زہد اور دوسری صفات کے علم رکھنے والوں اور ان سے شغف ہونے والوں میں ہے۔ صفات کا علم رکھنا ایک چیز ہے اور ان سے شغف ہونا دوسری چیز ہے، جو بعض ان دونوں کو ایک سمجھتا ہے اس کی حماقت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان واعظین کا حال ہے جو بے عیب اور بے دارغ کلام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وہی ہے جو قرآن وحدیث کا ہے، یا حضرت حسن بصری وغیرہ بزرگوں کا ہے۔

واعظین کی دوسری صنف واعظین کا ایک گروہ ایسا ہے۔ جنھوں نے وعظ و تذکرہ کے طریق واجب سے عدول کیا ہے، ہمارے زمانے کے بیشتر واعظین ایسے ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنھیں اللہ نے محفوظ رکھا مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ اگر ان کا وجود نادر کہا جائے تو صحیح ہے، جو ہو سکتا ہے ملک کے اطراف میں کہیں ایسے واعظ مل جاتے ہوں، لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ ان واعظوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نئی نئی باتیں سنانے کے لئے جوئے تھے، گھڑتے تھے اور ایسے ایسے کلمات زبان سے نکالتے ہیں جو نہ شرعاً صحیح ہوتے ہیں اور نہ اذنی سے محل درست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مفتی اور متبحر الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں اور دلیل میں وصال و فرق کے قلیط اشعار کا گاکا پڑھتے ہیں اور متعدد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان واعظوں کو لوگ بے حال ہو جائیں، دوشیں اور جھپٹ جلائیں، یہ لوگ انسانوں کے شیطان ہیں۔ خود بھی راہداریت سے بھگتے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس سے پہلے گروہ کے واعظ اگرچہ خود ہدایت پر نہیں تھے، لیکن دوسروں کی اصلاح کر دیتے تھے، ان کے واعظ صحیح ہوتے تھے، اور یہ لوگ خود بھی راہداریت سے انحراف کرتے ہیں اور مخلوق کو بھی لفظ رجاء کے سن گھڑت معافی بیان کر کے غرور باللہ میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے کلام سے سننے والوں کو معاصی پر جرأت ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی رغبت بڑھتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وعظ کو بہترین پوشاک پہن کر اور عمدہ سواری پر سوار ہو کر مجلس وعظ میں پہنچتا ہو اس لئے کہ اس کی

ہیئت اور از سر تباہ وجود دنیا میں اس کی شدتِ حرص پر دلالت کرتا ہے، اس مشغور کے کلام سے اس قدر فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس کی ہیئت کے مشاہدے سے نقصان ہوتا ہے، بلکہ فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، سننے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتی ہے۔

واعظین کا ایک اور گروہ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی نعمت کے سلسلے میں دایرہ بزرگوں کے اقوال یا ذکر لیتے ہیں، وہ صرف اقوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں، ان کے معانی کا احاطہ نہیں کرتے، پھر بعض دھوکہ مندوں پر، بعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندر اپنے ہم نشینوں کے حلقوں میں ان کلمات کا اعادہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ ہمیں بزرگوں کے اقوال یاد ہیں، بازاری لوگوں، لشکریوں اور عوام کے دوسرے طبقوں سے ممتاز ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، مغفرتِ خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے خواہ اپنی ظاہر و باطن کو گناہوں سے نہ بچائیں، خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک صرف نیک لوگوں کے اقوال یا ذکر یہی مغفرت کے لئے کافی ہے۔ سابقہ گروہ کی طرح اس گروہ کا غرور بھی واضح ہے۔

حدیث کی تحصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ اپنے اوقات علمِ حدیث میں صرف کرتے ہیں، یعنی روایات سننے ہیں، زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کرتے ہیں، عالی اور غریب آسناد تلاش کرتے ہیں، ان میں بعض ایسے بھی باہمت ہیں جو ملکوں ملکوں گھومتے ہیں اور شیخِ حدیث کی تلاش میں دورِ کی خاک چھانتے ہیں اور ان سے احادیث سننے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں ہم نے فلاں شخص سے روایت کی ہے، ہم نے فلاں شخص کو دیکھا ہے اور ہمارے پاس ایسی ادنیٰ ادنیٰ سندیں ہیں جو دوسرے علماء کے پاس نہیں ہیں ان کے غرور کی کئی صورتیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو اپنی پشت پر کتابیں ملا دیں، وہ صرف کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں یعنی سننے اور نقل کر دیتے ہیں، حدیث کے معانی سمجھنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کے پاس صرف نقلِ الفاظ کی صلاحیت ہے، حالانکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری بخشش کے لئے محض نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ حدیث کے معنی نہیں سمجھتے تو اس پر عمل کیا کریں گے، بعض معنی بھی سمجھتے ہیں اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض میں علم کے تارک ہیں، اور فرض میں علم یہ ہے کہ قلب کی بیماریوں کا طریقہ علاج سیکھا جائے اس کے بجائے وہ روایات کی تکثیر اور عالی آسناد جمع کرنے میں منہمک ہیں، حالانکہ اسے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حدیث سننے ہیں، لیکن سماع کی جو شرائط ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، محض سماع سے اگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن حدیث کے اثبات تک پہنچنے میں سماع کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ جب حدیث کی صحت ثابت ہو جاتی ہے تب اسے سمجھا جاتا ہے اور سمجھنے کے بعد عمل کیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے سماع ہے، پھر تفسیر ہے، پھر حفظ ہے، پھر عمل ہے، پھر اس کی اشاعت ہے۔ انھوں نے صرف سماع پر اکتفا کیا، اور سماع بھی ایسا نئے حقیقی نہ کہا جاسکے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بچہ کسی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو اور حدیث پڑھے، شیخ صاحبِ سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلنے میں لگا ہو، پھر بچہ کا نام سامعین کی فرست میں لکھ لیا جائے، جب وہ بچہ بڑا ہو تو شیخ کی جگہ سنبھالے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے حدیث سنی جائے، بعض بالغ حاضرین بھی غفلت اور بے توجہی میں بچے سے کم نہیں ہوتے، نہ صحیح طور پر سننے ہیں، نہ توجہ دیتے ہیں، نہ ضبط و تحریر میں اہتمام کرتے ہیں، بلکہ کبھی باتوں میں اور کبھی لکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر تاجِ صاحبِ الفاظ میں تقریر یا حقیقت کو دیکھیں تو انھیں معلوم بھی نہ ہو، یہ تمام باتیں غرور اور جاہلیت کی ہیں، حدیث کے باپ میں اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اسی طرح یاد کر کے جس طرح سے ہماری طرح روایات کرے جس طرح حفظ کرے، اس سے معلوم ہوا کہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد سماع پر ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم سے نہ سن سکے تو ان صحابہ سے سنے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو یا ان تابعین سے سنے جنہوں نے صحابہ کرام سے سنی ہیں۔ راوی سے کسی حدیث کا سنتا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اس لئے صحابہ سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اسی طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہ ہو اور اگر کوئی شخص اس میں کچھ تبدیلی کر دے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے آگاہ ہو جائے۔

حفظ حدیث کے دو طریقے ہیں : ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم دل سے یاد کرو اور ذکر و تکرار پر مداومت رکھو جیسے اپنے روز مرہ کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لی جاتی ہیں اور انہیں دل میں تازہ رکھا جاتا ہے وہ سارا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سنو اسی طرح لکھ لو، لکھنے میں صحت کا اہتمام رکھو اور اس مجموعہ روایات کی حفاظت کرو، کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگنے دو جو اس میں تغیر کر سکے، حفاظت کے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، خواہ وہ جمعی سطر و حصر میں اپنے ساتھ رکھو یا محفوظ جگہ رکھ دو، حفاظت اس لئے ضروری ہے کہ اگر تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ اس مجموعے تک پہنچ گیا تو وہ اس میں تحریف کر سکتا ہے اور کیوں کہ خود حفاظت کا اہتمام نہیں کیا تھا اس لئے جنہیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ روایات میں کیا تحریف ہوئی ہے۔ بہر حال حفظ حدیث کے یہی دو طریقے ہیں یا تو حدیث تمہارے دل میں محفوظ ہو یا تمہاری کتاب میں۔ جو کچھ تم نے استاد سے سنا ہے کتاب جنہیں اس کی یاد دہانی کرنی رہے گی اور تم تغیر و تحریف کے خوف سے یمنون ہو جاؤ گے، اب اگر تم نے نہ حدیث یاد کی اور نہ لکھی، صرف ایک مجہم آواز سن کر مجلس سے اٹھ گئے، پھر تم نے اس شکی روایت کردہ احادیث کا کوئی مجموعہ دیکھا، اس میں وہ روایت بھی نظر پڑی جو تم نے سنی تھی، لیکن کیوں کہ تم نے یہ روایت نہیں لکھی تھی اور نہ یاد کی تھی اس لئے تم پر پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ روایت ان ہی الفاظ میں سنی اور نہ تم سے سنی ہے۔ اس لئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں کوئی تحریف ہو گئی ہو، کوئی لفظ زیادہ یا کوئی لفظ کم ہو گیا ہو، ہو سکتا ہے اختلاف ایک دو کلموں میں ہو لیکن تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے تم اس اختلاف کو بچان سکو یا یہ دعویٰ کر سکو کہ تم نے سنی روایت ان ہی الفاظ کے ساتھ سنی ہے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، نہ جنہیں یہ روایت یاد ہے اور نہ تم نے اپنے استاد سے روایت لکھی ہے پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ روایت سنی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (پ ۱۵ ر ۴ آیت ۳۶)

اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل مت کر۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجموعہ روایات کی فلاں فلاں حدیثیں فلاں فلاں سنی ہیں اور سماعت کی مذکورہ بالا دو شرطیں نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے، سننے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی سماعت کے وقت کان پوری طرح متوجہ رہیں اور جو کچھ سنے یا د بھی ہوتا جائے اس لئے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی ہو تو فوراً سامنے آجائے۔

اگر سماع کی یہ صورت جائز ہو کہ خواہ چہ سنے، یا غافل، یا سویا ہو انسان، یا کسی دوسرے کام میں مشغول شخص محض سنے اور پڑھنے والے سمجھے جائیں گے تو اس شیر خوار بچے اور مجنوں کو بھی حدیث کا سماع قرار دنا چاہیے جو مجلس علم میں موجود ہو اور بالغ ہونے کے بعد بچے سے اور ہوش میں آجائے کے بعد مجنوں سے لوگ روایت بھی کریں، حالانکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے جواب میں یہ کہے کہ شیر خوار بچے کا سنتا اس لئے معتبر نہیں کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ یاد کرتا ہے، ہم اس سے کہیں گے وہ غافل آدمی جو لکھنے میں مشغول ہے کب سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جرات سے کام لے کر یہ کہے کہ شیر خوار بچے کا سنتا بھی جائز ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ پھر ہیٹ کے بچے کا سنتا اور سمجھتا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر کوئی شیر خوار بچے اور ہیٹ کے بچے میں یہ فرق کرے کہ ہیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار بچہ سنتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فرق بھی

صحیح نہیں ہے، متعدد حدیث بیان کرتا ہے، نہ کہ آواز سنا، اگر آواز سنا انہم ہے تو اس بچے کو شیخ بننے کے بعد صرف یہ کہنا چاہئے کہ میں نے بلوغ کے بعد یہ سنا ہے کہ میں بچپن میں کسی مجلس حدیث میں شریک تھا اور شیخی آواز میری کانوں تک پہنچتی تھی لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، اگر وہ اس طرح روایت کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام علماء اسے صحیح کہیں گے، لیکن اس سے زیادہ روایت کرنا صحیح نہ ہوگا، اگر کسی ترکیض کا جو عربی زبان سے ناواقف ہو عربی حدیث و روایت کرنا مستحیو ہوتا تو شیر خوار بچے کا سن کر بلوغ کے بعد روایت کرنا بھی صحیح ہوتا اس لئے کہ ہم آواز دونوں تک پہنچتی ہے۔ ہر حال اس طرح کا سامع انتہائی چل ہے۔

سامع کی تعریف : سامع کے باب میں اصل اصول یہ روایت ہے، 'مرکبہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
نَصْرَ اللّٰهِ اَلْمَرْءُ اَسْمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاَهَا فَاَدْلٰهَا كَمَا سَمِعَهَا (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابن مسعود)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرخ رو کرے جس نے میرا قول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سنا اسی طرح نقل کیا۔

اگر کسی شخص نے سنا ہی نہ ہو تو وہ اس طرح کیسے ادا کر سکے گا جس طرح سنا ہو، یہ غور کی بدترین قسم ہے اور اس میں موجود زمانے کے لوگ کثرت سے جھٹلا رہے ہیں اگر لوگ احتیاط کریں اور تلاش و تحقیق سے کام لیں تو انہیں زیادہ تر شیخ حدیث ایسے ہی لوگ ملیں گے جنہوں نے بچپن میں غفلت کے ساتھ احادیث سنی ہوں۔ مگر کیوں کہ محدثین کو جاہ و منصب اور مقبولیت حاصل ہے اس لئے وہ ہچکچاہٹ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس طرح کی سخت شرائط عائد کرنے سے ان کے حلقہ درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم نہ ہو جائے اور انکی جاہ پر دھند نہ پڑے اور وہ احادیث بھی کم نہ رہ جائیں جو اس شرط کے ساتھ سنی گئی ہیں، بلکہ کیا عجب ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث بھی نہ نکلے تو رسوا ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ کہ سہل انگار اور جاہل پند محدثین نے قبول روایت کے لئے صرف یہ شرط لگائی ہے کہ آواز سنئے، خواہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ سنائے والے نے کیا کہا ہے، اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں ان کی رائے مستحکم نہیں ہے، کیوں کہ سامع کی صحیح تعریف انہیں معلوم نہیں، اصطلاح سازی کا کام ان کے دائرہ اختیار ہی میں نہیں آتا، بلکہ یہ علماء اصول فقہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے جو شرائط تحریر کی ہیں وہ اصول فقہ کے ماہرین کی بیان کردہ ہیں۔ فرض کیجئے یہ لوگ مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ احادیث کا علم حاصل کریں پھر بھی مغرورین کے دھرمے میں شامل ہوں گے، اس لئے کہ وہ صرف نقل روایت پر اکتفا کریں گے، روایات اور ان کی آسٹاد کا ذخیرہ کرنے میں عریس ضائع کریں گے ضروریات دین اور معاشی کی قسم سے غافل رہیں گے۔ ان علماء کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، علم حدیث سے بھی راوا آخرت پر صحیح طریقے سے چلتا مقصود ہے، کیا عجب ہے کہ ایک حدیث عربیہ کے لئے کافی ہو جائے، چنانچہ روایت ہے کہ ایک بزرگ کسی محدث کی مجلس میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلے یہ حدیث سنی :-

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءُ وَنَزْكُهَا لَا يَغْنِيْهُ (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

آدمی کے اسلام کی خوبی یہ کہ وہ لائینی چیزیں ترک کر دے۔

وہ بزرگ یہ حدیث سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے لئے یہ حدیث بہت کافی ہے، پہلے میں اس پر عمل کروں گا، پھر دوسری سنوں گا۔

نحوی، شاعری اور لغوی : ایک فرقہ ان علماء کا ہے جو نحو، شاعری اور لغت میں مشغول ہر کر مطالعے کا شکار ہیں اور خود کو نامی سمجھتے ہیں، وہ اپنی نجات کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا دار کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا دار علم

لغت اور علم نحو پر ہے، اسی لئے ہم اپنی عمریں نحو اور لغت کی باریکیوں اور شعرو شامری کی دقیقہ بندیوں میں صرف کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی تمام عمر حروف کی جمع و تحمین، اُطواء کی درستی اور لغت کی خوبصورتی میں صرف کر دے، اور یہ ممکن کرے کہ علوم کلمہ کرم یاد رکھنے جاتے ہیں، اس لئے پہلے لکھنے کا فن حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اسے محض ہوئی تو وہ صرف اتنا لکھتا دیکھتا جس سے لکھی ہوئی عبارت پڑھ سکے، اس سے زیادہ سیکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ادیب کے پاس محض نام کی کوئی چیز ہو تو وہ یہ سوچے کہ عربی زبان ایسی ہی ہے جیسے ترکی اور ہندی زبان۔ عربی زبان کی تحصیل میں وقت ضائع کرنے والا ایسا جیسے کوئی شخص ترکی اور ہندی زبان سیکھنے میں وقت ضائع کرے، اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو وہ یہ کہ عربی زبان میں شریعت وارد ہوئی ہے اس لئے اگر کوئی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لئے عربی سیکھنا چاہے تو اسے صرف ان کلمات غریبہ کا علم حاصل کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور اس قدر عمومی قواعد سکھے جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہے۔ لامتناہی درجات تک سیکھنا اور فنون میں گہرائی حاصل کرنا بیکار ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص صرف ان فنون کی تحصیل پر اکتفا کرے اور معانی شریعت کے علم اور ان پر عمل سے اعراض کرے تو یہ مغرور ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی تمام عمر حروف قرآن کے خارج کی جمع میں لگا دے اس لئے کہ حروف سے مقصود معانی ہیں، حروف برتن اور آلات کی طرح ہیں، اگر کوئی شخص مفرد کے ازالے کے لئے سنبھل جائے گا اور اسے اس لئے کہ حروف سے مقصود معانی ہیں، حروف برتن اور آلات کی طرح ہیں، اگر کوئی صفائی میں لگا رہے۔ وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔ ادب، لغت، نحو اور قرأت اور خارج حروف کی تدقیق و تحقیق میں مشغول ہو کر اپنے علماء کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ حروف و آلات کو چمکانے اور صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جو کچھ ان حروف میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہو یا وہ ان سے ان سے گریزاں ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بہترین مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے، یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بہ نسبت مغز ہے اور اس سے پہلے الفاظ کا سننا اور انہیں یاد کرنا ہے، یہ معرفت عمل کی بہ نسبت چمکانا ہے اور اپنے سے پہلے کی بہ نسبت مغز ہے اور وہ ہے لغت اور نحو صرف کے مسائل کا علم، اور اس سے پہلے بالائی چمکانا ہے یہ ہے حروف کے خارج کا علم۔

ان درجات میں سے کسی ایک درجہ کو آخری درجہ سمجھنے والا قریب خوردہ ہے، لہذا یہ کہ وہ ان درجات کو اوپر پہنچنے کی بیڑیاں تصور کرے اور ان پر اسی قدر چڑھے جس قدر ضرورت ہو، ان پر چڑھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ عمل کے مغز تک پہنچ جائے۔ یہ شخص اپنے قلب اور اعصاب سے حقیقت عمل کا طالب ہے، لکس سے بھی کام لیتا ہے اور اعمال کی اصلاح اور انہیں افات سے بچانے میں زندگی گزارتا ہے۔

تمام شرعی علوم سے عمل مقصود ہے، ہائی تمام علوم اس کے خدام ہیں اور بمنزلہ وسائل ہیں، محض چمکانے ہیں، بالائی سطح پر پہنچنے کے لئے دینے ہیں۔ جو شخص اس مقصد تک نہ پہنچ سکے وہ ناکام ہے خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا پہنچا ہو، یا بعید ترین منزل میں ہو۔

کیوں کہ یہ علوم شریعت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تحصیل میں مصروف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں اور یہ ہماری مغفرت کے لئے کافی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا جیسے طب، حساب وغیرہ، ان کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی، اسی لئے ایسے علوم سے شرعی علوم کی بہ نسبت غور بھی کم ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرعی محمود ہیں، لیکن بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز کا بالائی چمکانا ہیں اور بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوست کو مقصد سمجھنے والا مغرور ہے۔

فقہاء کا غرور: فنی فقہ کے باہرین کا غرور دوسرے اہل علم کے غرور سے بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو گان خدا سے متعلق جو فیصلے ہم کر دیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتے ہیں، اس غلط فہمی میں جہلا ہو کر وہ لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور

طرح طرح کے حیلے بنائے تراشتے ہیں، محکم الفاظ کی صحیح غلط تاویلیں کرتے ہیں، غواہی دے دھوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں اس طرح کی غلطیاں خطاء فی الفتویٰ کے قبیل سے ہیں اور اگر واقع ہوئی ہیں، مگر یہ خود ساختہ فقیہ جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ فیصلہ ہم نے کیا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوا ہے۔ ان کے توہمات کی کچھ مثالیں یہ ہیں۔

شفۃ الکافئین یہ کہ اگر عورت اپنا مہر محاف کر دے تو اس کا شوہر اللہ کے یہاں بری ہے، حالانکہ یہ یہ خیال غلط ہے، بسا اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، اپنی بد اخلاقی سے اس پر قبائے حیات تنگ کر دیتا ہے اس لئے وہ اس سے نجات پانے کے لئے مہر محاف کر دیتی ہے، اگرچہ اس نے مہر محاف کیا ہے لیکن خوشی کے ساتھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔

فَإِنْ طَلَبَ لَكُمْ عَنْ نَفْسِهِ مَتَاعًا فَلَکُمْ مِمَّا مَرَرْنَا (پ ۳۴ آیت ۴)

ہاں اگر وہ نبی یا اس خوشدلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو تو تم اس کو نکال دو مزاد خرگوار سمجھ کر۔

اس سے معلوم ہوا کہ مہر محاف کرنے میں نفس کی رضامندی شرط ہے، پھر یہ ضروری نہیں کہ جو کام دل سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی بھی ہو، شفۃ وہ دل سے سمجھنے لگوانا چاہتا ہے، لیکن نفس میں تپاندہ کرتا ہے، نفس کی رضامندی یہ ہے کہ عورت اس طرح محاف کرتی کہ کوئی دوسری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یہاں اسے دو باتوں میں تردد ہوا کہ مہر محاف کر کے طلاق لے لے یا مہر باقی رکھ کر پریشان رہے، اس نے آسان صورت اختیار کر لی، یہ تاوان ہے، عورت نے اپنے نفس پر جبر کیا ہے، تاہم یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کے قاضی دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لئے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اسی پر فتویٰ صادر کرتے ہیں، کیوں کہ وہ عورت کراہت ظاہر نہیں کرتی، باطن میں رکھتی ہے جس پر حلقوں کو اطلاع نہیں ہوتی، لیکن جب قاضی انقضائے قیامت کے میدان میں فیصلہ کرے گا اس وقت یہ بات فائدہ نہ دے گی کہ عورت کے ظاہر میں کراہت نہیں تھی وہاں دلوں کی حالت پر فیصلہ ہوگا۔

اسی طرح کسی شخص کا مال اس کے نفس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں، شفۃ کسی شخص سے مجمع عام میں مال مانگا جائے میں اور مذمت کے خوف اور لوگوں کی شرم سے دیدے لیکن دل میں یہ خیال ہو کہ اگر مجھ سے تمہاری مال مانگا جاتا تو ہرگز نہ دیتا، ساتھ میں وہ یہ مال جانے کی وجہ سے آڑوہ بھی ہے تو اس میں اور تاوان میں کیا فرق ہے، یہاں بھی مال زبردستی لیا گیا ہے، اور تاوان میں بھی زبردستی لیا جاتا ہے، فرق یہ ہے کہ تاوان دینے سے انکار کرنے والے کو جسمانی اذیت دی جاتی ہے اور یہاں روحانی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اللہ کے نزدیک ظاہری اذیت اور باطنی تکلیف میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے یہاں باطن بھی ظاہر ہے، دنیا کے حکام ظاہر پر یہ فیصلہ کرتے ہیں، انھوں نے تو دینے والے کا مکمل دیکھا، یا اس کا یہ قول سنا، میں نے تجھے مال دیا، اور فیصلہ کر دیا کہ یہ بہہ صحیح ہے انھیں دل کی حالت کیا معلوم؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اس لئے مال دیدے کہ اس کی زبان کے شر یا چٹل خوری سے محفوظ ہے، گا تو یہ مال اس کے لئے حرام ہے، معلوم ہوا کہ نفس کی رضامندی کے بغیر فوراً واجب مال وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انکا قصور معاف کر دیا لیکن فریق ثانی سے انکا جو معاملہ تھا وہ باقی رکھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ فریق ثانی سے میرا معاملہ کس طرح ختمے گا، حکم ہوا کہ اس سے اپنا قصور معاف کر لو، وہ شخص مرجعاً تھا حکم ہوا اسے بیت المقدس کے چھوڑوں میں آواز دو، آپ نے اسے پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے جنت سے بلایا ہے، فرمایا کیا حکم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ جو برا معاملہ کیا تھا وہ معاف کر دے، اس نے معاف کر دیا، آپ واپس چلے آئے، حضرت جبرئیل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا قصور کا حوالہ بھی دیا تھا، انھوں جواب دیا نہیں، فرمایا اب پھر واپس جانے قصور کا تفصیل سے ذکر کیجئے، آپ پھر گئے، اے آواز دی اور قصور معاف کرنے کے لئے

کہا، اس نے عرض کیا کہ میں نے معاف تو کر دیا تھا، فرمایا مگر تو نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے، اس نے عرض کیا آپ بتلائیں؟ آپ نے اس عورت کا قصہ سنایا، اس پر وہ شخص خاموش رہا، آپ نے فرمایا اب جواب کیوں نہیں دیتا اس نے کہا اے اللہ کے نبی! انبیاء ایسی حرکتیں نہیں کرتے، میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے سامنے آئے گا، وہیں ہو گا جو کچھ ہو گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بے حد گریہ و زاری کی، یہاں تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں قیامت کے دن اس سے معاف کرادوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بغیر اگر کوئی شخص ہمیں کچھ بہتہ کر دے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور طیب نفس کی معرفت تپانے سے ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرنے اور بہہ کرنے میں طیب نفس اسی وقت معتبر ہو گی جب انسان اپنے اختیار کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے اور خود اس کے اندر سے بہہ کرنے اور معاف کرنے کے باعث پیدا ہوں، اضطراب کی حالت میں یا کسی حیلے یا الزام سے متاثر ہو کر معاف کرنا یا نہ متاثر ہونا۔

اسی طرح بعض جیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب مال پر ایک سال پورا ہونے کو ہوتا ہے تو شہر اپنا مال بیوی کو بہہ کر دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، فقیر ایسے شخص کے بارے میں یہ فتویٰ صادر کرتا ہے کہ اس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں رہی جیلوں کے مال اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے، لیکن ہم اس فقیر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حیرت انگیز ہے کہ سلطان یا محضل زکوٰۃ کا مطالبہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا تب تو یہ بات صحیح ہے، اس لئے کہ ان کا مصلح نظر ظاہری ملکیت ہے اور ظاہری ملکیت بیوی کو بہہ کر دینے سے خالی ہو گئی ہے، لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص قیامت میں محفوظ و مامون رہے گا اور ایسا ہو گا جیسے کسی مالدار ہوا ہی نہ تھا، یا اس کی یہ حرکت ایسی ہے جیسے اس نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہو تو یہ تیری کم فہمی ہے، فقہ دینی اور سر زکوٰۃ سے کمال درجے کا ناواقفیت ہے۔ زکوٰۃ اس لئے فرض کی گئی ہے کہ آدمی کے دل سے نکل جاتا رہے، اس لئے کہ نکل ایک مسلک بنیادی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں تین ملکات ہیں نکل، مطاع (وہ جذبہ نکل جس کی ابتغاء کی جائے) کو شکر کیا گیا ہے، (۱) مفروضہ صورت میں شوہر کا نکل نکل کی اطاعت ہی کا نمونہ ہے، جس چیز کو وہ اپنے لئے باعث نجات تصور کرتا ہے وہی اسکے لئے ہلاکت کا سبب ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس حیلے سے میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، وہ دنیا میں زکوٰۃ سے بچ گیا، لیکن آخرت کی بربادی سے محفوظ نہ رہ سکا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ مال سے اس کی محبت اور حرص پر مطلع ہے، اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینے کے حیلے ڈھونڈ لئے، حالانکہ ان جیلوں سے نکل سے نجات کی راہ مسدود ہو گئی اور ایسا اس کی جہالت اور غرور کی وجہ سے ہوا۔

فقہاء کے جیلوں کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیہوں اور دوسرے خاندانِ دین کی مصالح کے لئے بظہر حاجت مال مباح کیا ہے، لیکن یہ لوگ خواہشات اور حاجات میں فرق نہیں کرتے، بلکہ جس چیز کو اپنی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں اسے اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں اور یہ شخص غرور ہے، دنیا اس لئے پیدا کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی عبادت اور سلوک راہ آخرت میں اس سے مدد لے سکیں، چنانچہ دین اور عبادت پر بندہ جس چیز سے استعانت لے وہ اس کی حاجت ہے اور اس سے زائد فضول اور شہوت ہے۔

یہ فقہاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں، اگر ہم اس طرح کی دوسری مثالیں لکھتے بیٹھ جائیں تو ضخیم کتابیں بھی ناکافی ہوں، یہاں یہ دو چار مثالیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں، تاکہ اسی طرح کو دوسری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں، استیعاب مقصود نہیں ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغرورین کی دوسری قسم آ رہا ہے عبادات : عبادت گزار اور نیک اعمال کرنے والے بھی غرور سے محفوظ نہیں رہتے،

ان میں بھی بے شمار فرقتے ہیں، بعض وہ ہیں جو نماز میں غور کرتے ہیں، بعض قرآن پاک کی تلاوت میں بعض ج میں بعض غزوات اور جہاد میں اور بعض دنیا سے لہج سے جو شخص بھی عمل کے طریقے میں سے کسی طریقے پر گامزن نہ ہو غور سے خالی نہیں ہے، سوائے عقلمندوں کے اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔

فرائض سے غافل، فضاہل میں مشغول : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے غفلت برتتے ہیں اور فضاہل و فواہل میں مشغول ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ فضاہل اعمال میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ شخص جس پر وضو میں دوسرے غائب ہو، حد سے تجاوز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پانی سے بھی وضو کرتے ہوئے چھپکا پاتا ہے جو شریعت کی رو سے پاک اور ظاہر ہوتا ہے، بلکہ بعید ترین احتمالات نکال کر اسے نجاست سے قریب تصور کرتا ہے، لیکن اس کا یہ دوسرے صرف اسی طرح کے امور میں ہوتا ہے، اگر اکل حلال کا معاملہ ہو تو وہ حرمت کے قریبی احتمالات کو بھی بعید سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات حرام محض کھانے سے بھی نہیں چوکتا، حالانکہ اگر وہ پانی کے بجائے کھانے میں زیادہ احتیاط کرے تو صحابہ کرام کی سیرت کے مشابہ ہو جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے پانی لے کر وضو کر لیا تھا، جب کہ اس پانی میں نجاست کا احتمال تھا، لیکن کھانے میں اس قدر احتیاط تھی کہ بہت سی حلال غذاؤں میں بھی حرام میں جھلا ہونے کے خوف سے چھوڑ دیتے تھے۔ بعض لوگ اعضاء پر پانی ڈالنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ (۱) بعض اوقات اتنی دیر تک وضو کرتے رہتے ہیں کہ جماعت فوت ہو جاتی ہے، یا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ نماز کا وقت بھی باقی رہے تب بھی وضو میں شرعی حدود سے تجاوز کرنے والا مغرور ہے، یہاں تک کہ وہ نماز یا جماعت یا اوّل وقت کی فضیلت سے محروم رہا ہے اور اگر وقت کی فضیلت بھی میسر آجائے تب بھی مغرور ہے، کیوں کہ اس نے پانی ہمالے میں اصراف کیا ہے اور اگر اصراف نہیں کیا تب بھی مغرور ہے کہ اپنی عمر کے قیمتی لمحات ایک ایسی چیز کی تحصیل میں ضائع کر رہا ہے جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اور جس میں بڑی تنگنائش ہے، لیکن شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی شخص کو اس وقت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک غیر عبادت کو عبادت قرار دے کر اس کے ذہن میں راسخ نہ کر دے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا، پھر نماز یا جماعت یا اوّل وقت کی نماز سے غافل کر دیا، یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بند کو گمراہ کرتا ہے اور غرور میں مبتلا کرتا ہے۔

نیت میں وسوس کا شکار : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نماز کی نیت میں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ صحیح نیت نہ کر لیں، بلکہ اس وقت تک پریشان کرتا ہے جب تک جماعت فوت نہ ہو جائے اور نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ تکبیر کے بعد بھی دل میں یہ تردد پیدا کرتا رہتا ہے کہ کیا ہماری نیت صحیح ہوئی ہے یا نہیں بعض اوقات تکبیر میں دوسرے ڈال دیتا ہے اور وہ شدت احتیاط کی بناء پر تکبیر کا مینہ تک بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ عمل نماز کی ابتدا میں ہوتا ہے لیکن غفلت پوری نماز پر محیط رہتی ہے۔ نماز میں دل حاضر نہیں رہتا لیکن احتیاط سے قریب کھاجاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی ابتدا میں نیت کی صحیح کے لئے جو جدوجہد کی ہے اس کا اجر ضرور ملے گا اور اپنی اس جدوجہد کی بناء پر اور اس احتیاط کی وجہ سے عام لوگوں سے ممتاز ہیں، اس لئے اللہ کے نزدیک بھی ان سے بہتر ہیں۔

خارج حروف میں وسوسہ : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورۃ فاتحہ اور دوسرے اُذکار کے حروف کے متحارج سے ادا کر کے میں دوسرے کا شکار رہتے ہیں۔ وہ تمام نماز میں مشہد الفاظ، ضاد اور ظاء کے فرق اور حروف کو ان کے متحارج سے ادا کرنے میں

اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ نماز کے دوسرے وظائف کی پورا نہیں رہتی، وحیان صرف ادا نیکی پر رہتا ہے، کسی آیت کے معنی کیا ہیں، اس سے کیا نصیحت اور موعظت حاصل کرنی چاہئے، اس میں علوم و معارف کے کس قدر خزانے دفن ہیں یہ تمام پہلو ان کے ذہن سے اوچھل جاتے ہیں۔ یہ بھی غور کی بدترین قسم ہے۔ اس لئے کہ تلاوت قرآن میں مخلوق کو خارج سے حروف کی ادا نیکی کے سلسلے میں اسی قدر احتیاط کا حکم دیا گیا ہے جس کے وہ اپنی روزِ موت کی کھنگو میں مادی ہیں۔ خارج حروف پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص سے کہا جائے کہ وہ میرا پیغام بادشاہ سلامت کی خدمت میں انہی الفاظ کے ساتھ پہنچا دے، جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے پیغام کے الفاظ خارج کی رعایت سے ادا کیے، بہت سے جملوں کو بار بار دہرایا، بہت سے کلمے سمیٹنے بہت سے مختصر کئے، اس کا خیال نہ رکھا کہ پیغام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے آداب کی کس طرح رعایت ہوتی ہے، ایسا شخص سوائے تائب اور سرزنش کے اور کس بات کا مستحق ہو سکتا ہے۔

قرآنِ قرآن میں غفلت کرنے والے : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی تلاوت میں غفلت کرتے ہیں، اس قدر خیر پڑھتے ہیں کہ سننے والا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پاتا، گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ دن اور رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، بعض لوگوں کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں اور دل مختلف خواہشات اور خیالات کا مرکز بن رہتا ہے، یہ لوگ معافی قرآن میں غور نہیں کرتے کہ کچھ دل میں درج ہو تو نجات اور وحفظ و نصیحت کا اثر ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے واقف ہوں اور ان خیالات سے بچھٹکارہ پائیں جو ان کے نفوس کی ہاگ معاصی کی طرف موڑ دیتے ہیں اور ہجرت انگیز آیات سے مہرت پکڑیں اور وہ مقاصد حاصل کریں جو ہم نے تلاوت قرآن کے باب میں بیان کئے ہیں۔ یہ لوگ اسی غلط فہمی کی وجہ سے مغرور ہیں کہ قرآن کریم اس لئے نازل ہوا ہے کہ زبانیں اس کا ورد کرتی رہیں خواہ معنی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ان کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے آقا نے خط لکھا ہو اور اس میں کچھ باتوں کا حکم دیا ہو اور کچھ باتوں سے منع کیا ہو۔ وہ غلام خط پر غور کرتے اور اس کے مضمون پر عمل کرنے کی بجائے اس کی عبارت یاد کر لے اور اس کا اعادہ و تکرار کرتا رہے، ظاہر ہے یہ غلام اپنے آقا کا نافرمان کھلائے گا اور سزا کا مستحق فصرے گا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم محض تلاوت اور فخرِ سرائی کے لئے نازل ہوا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس لئے کی جاتی ہے کہ یاد رہے، حفظ سے مقصد معنی پر غور کرنا ہے اور معنی سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

بعض اوقات قاری خوش آواز ہوتا ہے اور حروف کی ادا نیکی صحیح کرتا ہے تو سننے والا تلاوت میں لذت پاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مناجاتِ الہی کی لذت ہے، یا اس کے کلام کی تلاوت ہے، حالانکہ یہ صرف خوش آوازی کی لذت ہے، اگر کوئی شخص اسی آواز میں کوئی شعر پڑھے گا یا کوئی دوسرا کلام پڑھے گا تب بھی یہی لذت محسوس ہوگی۔ اس کے مقابلے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دل میں ناقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لذت پا رہا ہوں وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لذت ہے یا آوازی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تو اس قریب کا فکار نہ ہوتا۔

قریب خوردہ روزہ دار : یہ لوگ اپنے روزوں کی بنا پر مغالے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان میں سے بعض سائم اللہ رہیں جاتے ہیں اور بعض سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول بنالیتے ہیں، لیکن وہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو قیامت سے لپٹنے دلوں کو دیتا ہے اور اپنے بھگنوں کو حرام کھانے پینے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے رات دن لغو اور فضول کھنگو کرنے کے ہاں موجود ہے سمجھتے ہیں کہ ہم خیر ہیں، حالانکہ وہ فرائض و ترکِ فہیت و ترکِ برباد اور ترکِ حرام سے غافل ہیں اور نوافل میں مشغول ہیں، ایسی صورت میں نوافل کی قبولیت کی کیا توقع رکھتے ہیں۔

تجانب کرام کا مغالطہ : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حج کر کے غور میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ جب وہ حج کے لئے رخصت سفر

باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ ان کے قرض چمکاتے ہیں نہ ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں اور نہ حلال زادہ لے کر چلتے ہیں اور کبھی حج ادا کرنے کے بعد یہ صورت اختیار کرتے ہیں پھر سفر کے دوران نماز اور فرائض ضائع کرتے ہیں پھر بڑوں اور جسوں کی طاعت کا خیال نہیں رکھتے معاصرف سفر کے لئے دوسروں کے دست گھر رہتے ہیں اور ان سے بطور نیک دوستی وصول کرتے ہیں راستے میں فحش حرکات اور لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب نہیں کرتے بعض لوگ حرام دیکھ لے کر چلتے ہیں اور راہ میں رخصتے سفر کو دیتے رہتے ہیں مقصد نام و نمود اور شہرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر دو گناہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دوسرا ریاء کا پہلے تو انھوں نے غلط ذرائع سے مال پیدا کیا پھر حرام مواقع میں خرچ کیا جب یہ لوگ اپنے سفر حج سے واپس آتے ہیں تو ان کے قلوب نورانی سے منور ہونے کے بجائے اخلاقی ذبیحہ سے لوث ہوتے ہیں حج بھی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپنے دل سے ان مذموم اوصاف کا ازالہ نہیں کر پاتے اور اس خوش حالی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم یا کبیرہ اور روشن دل لے کر واپس آئے ہیں۔ یہ مریخ مغالطہ نہیں تو اور کیا ہے؟

مبطلین کا فریب : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو احتساب کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلکہ اس منصب کو آخوذ اختیار کر لیتے ہیں لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں پھر اپنے نفس سے غفلت برتتے ہیں بجب کسی کو نیک کام کی ہدایت کرتے ہیں تو اپنا رویہ سخت اور لہجہ ڈرشت رکھتے ہیں اور مقصد اپنی پلا تری کا اظہار ہوتا ہے اور جب خود کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کوئی شخص اعتراض کر بیٹھتا ہے تو صفے سے کتے ہیں ہم تجھ سے ہیں ہم پر اعتراض کرنے کی جرأت کیسے ہوئی لوگوں کو مسجدوں میں جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دیر میں پہنچتا ہے تو اس پر شدید نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسے ہدف طاعت بناتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلے سامنے اپنی ریاست کا مظاہرہ کر سکیں بعض لوگ مسجد کی خدمت اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور پھر کسی کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ مسجد کا کوئی کام کر سکے یہاں تک کہ ثواب سمجھ کر اذان دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص انکی عدم موجودگی میں اذان دے دے تو اس پر برستے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ اسے ہمارا حق کیوں لیا اور ہمارے کام میں مداخلت کیوں کی کسی امام بن جاتے ہیں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کر ثواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو امام صاحب کلمات چاہتے ہیں۔ اسی لئے اگر کوئی اور شخص آگے بڑھ جائے تو انھیں ناگوار گزرتا ہے خواہ وہ علم اور تقویٰ میں ان سے فائق ہی کیوں نہ ہو۔

مکہ اور مدینہ کے مجاور : مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے باشندے خاص طور پر بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بڑی انگ مغالے میں ہیں یہ لوگ نہ اپنے دلوں کی نگرانی کرتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کی نظیر کرتے ہیں بلکہ ان کے کان لوگوں کی ان سرگوشیوں پر لگے رہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں مقدس مقام کا مجاور ہے ان میں سے بعض کلمے الفاظ میں اپنی عبادت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں اتنے برس گزارے ہیں یا میں مدینہ منورہ میں اتنے سال رہا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجاورت کا اعلان کرنا مناسب نہیں تو دل میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت سے واقف ہو جائیں۔ بعض لوگ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے مجاور بن کر بھی حرم و طہ سے باز نہیں آتے ان کی نگاہیں لوگوں کی نجاستوں (اموال) پر مرکوز رہتی ہیں اور اگر یہ نجاستیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیکل کرتے ہیں اور ایک ختہ بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ان کا نفس انھیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی فقیر کو ایک لقمہ صدقہ کر دیں یا کسی یتیم کو یا کسی مسافر کو ثواب کی نیت سے دسرخوان پر بلا لیں اور کبھی صدقہ یا ہدیہ کرتے بھی تو ریا کے جذبے سے۔ گویا ان مجاورین مکہ و مدینہ میں ریا، بیکل اور حرم سمیٹ مملکت پائی جاتی ہیں اور یہ شخص اس لئے کہ وہ ان مقدس مقامات کی مجاورت اختیار رکھے ہوئے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان مقامات سے دور رہیں لیکن تعریف کی خواہش اور مجاور کلمانے کا شوق انھیں مجاورت پر برقرار رکھنے پر مجبور کرتا ہے خواہ عاجزت چاہ ہی کیوں نہ ہو جائے یہ مجاورین بھی مغرور ہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی عبادت اور کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہے جو شخص انھوں کے داخل سے واقف نہیں ہوتا

اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، وہ مغرور ہے، مد اطل آفات پر احیاء العلوم کے خلف ادواب میں کافی تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے، نماز کی آفات، نماز کے باب میں، روزے کی آفات روزے کے باب میں، حج کی آفات حج کے باب میں اور تلاوت قرآن کی آفات تلاوت قرآن کے باب میں مذکور ہیں، یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے، جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زاہد بن دنیا ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو مال میں زاہد، اور لباس، غذا اور مسکن میں اونٹنی درجہ پر قانع ہیں، بلکہ بعض "زہاد" مساجد کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں زہد کا اعلیٰ مرتبہ مل گیا ہے، اگرچہ وہ اپنے ظاہری اعمال سے زاہد نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل ریاست اور جاہ کی طرف مائل رہتے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے، وہ علم سے ملتی ہے اسی طرح زہد سے بھی ملتی ہے۔ انھوں نے مال چھوڑ کر زہد اختیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مشکل ہے۔ اگر یہ جاہ حاصل نہ کرتا مال لے لیتا تو یہ اس کی سلامتی کے لئے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ لوگ اس لئے مغرور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زاہد بنی الدنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ انھیں دنیا کا مفہوم معلوم نہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ لذت کی انتہا جاہ و ریاست پر ہوتی ہے اور اس میں رغبت رکھنے والے کے لئے منافق، حاسد، متکبر، ریاکار اور تمام اخلاقی خبیثہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کر دیتے ہیں، اور گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود فریب میں مبتلا رہتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال و اداوں پر زبان وطن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تنگد و غیرہ میں سختی برتتے ہیں، انھیں حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے متعلق اچھے خیالات رکھتے ہیں، اپنے اعمال پر تعجب کرتے ہیں، حالانکہ کوئی غیبت و صف ایسا نہیں ہوتا جس سے ان کا دل خالی ہو اگرچہ انھیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص انھیں مال دیدہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتے کہ کس ان کے زہد کا بھرم نہ کھل جائے اور اگر دینے والا یہ کہے کہ یہ مال حلال ہے، میری ہمت، افرونی کے لئے ظاہر میں لے لیجئے، تمہاری میں واپس کر دینا تو اس پر آمادہ نہیں ہوتے، کیوں کہ انھیں لوگوں کی مذمت کا خوف رہتا ہے، یہ لوگ لوگوں کی تعریف کے خواہشمند ہیں، تعریف دنیا کی لذت ترین شے ہے، زہد اور ترک دنیا اختیار کرنے کے باوجود دمت سے لوگ بالادلوں کی تعظیم کرتے ہیں اور انھیں فقیہوں پر مقدم رکھتے ہیں اپنے مریدین اور تعریف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کسی دوسرے زاہد کی تعریف کرے۔ یہ تمام باتیں غرور ہیں، شیطان دعو کا ہیں، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

بعض "اعضاء" کے اعمال میں انتہائی تشدد برتتے ہیں، یہاں تک کہ دن و رات میں شفا، ایک ہزار رکعت پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس پوری مدت میں ان کے دل میں خیال نہیں آتا کہ قلب کی عمرانی کریں، اسے ریا کبر، عجب اور دوسری مملکت سے بچائیں، وہ ان امراض کو مسلک نہیں سمجھتے اور اگر مسلک سمجھتے بھی ہیں تو اپنے نفس کو ان سے خالی تصور کرتے ہیں اور اگر کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ مسلک پتیاں موجود ہیں تو ساتھ یہ وہم بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال کی وجہ سے بخش دیئے جائیں گے، قلب کے احوال پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کبھی مواخذہ کا خیال آتا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ظاہری اعمال نیکوں کا پلڑا ہماری گردن کے، یہ سب فریب خوردہ ذہنوں کے توہمات ہیں، حقیقت یہ بیکہ شقی کا ذرہ بحر تقویٰ اور ہوشیاری لمحہ بھری ہوشیاری ان جیسے لوگوں کے پہاڑ جیسے ظاہری اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جب ان مغرورین سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دوست، اس کے محبوب بندے اور اوند ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں مٹاتے، ان کی جھوٹی تعریف کوچ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے ان کا غرور اور بڑھ جاتا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی حمد و ثناء اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بھی مقرب اور محبوب ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جہالت کا آئینہ دار ہیں اور ان کی باطنی خفاہت کا کس۔

نوافل کے حریص : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے ہیں اور فرائض کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے

داشت، شراق اور چھپر کی نمازوں سے انہیں جس قدر غرضی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نمازوں سے نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باطل یا خواست فرائض ادا کرتے ہیں اور اول وقت ادا کرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکارِ دو عالم صلی علیہ وسلم کی یہ حدیث قدسی فراموش کر دیتے ہیں۔

مَا تَقَرَّبَ إِلََّا الْمُتَقَرَّبُ يَوْمَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِمَنْحِلِ أَقْلَامِ الْفَتَرِ صُتْ عَلَيْهِمْ (بخاری۔ ابو ہریرہ)

میری قربت بندوں کو جس قدر ادا کرے فرض سے ملتی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔

یہ لوگ اس امر سے واقف نہیں ہوتے کہ خیر کے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی مذموم ہے مثال کے طور پر بعض مرتبہ ایک شخص پر دو فرض معین ہوتے ہیں، ایک جانا رہتا ہے دوسرا نہیں جانا یا دو نظائیں ہوتی ہیں کہ ایک ایک وقت تک ہو جاتا ہے اور ایک کے وقت میں کھجائش رہتی ہے۔ اب اگر وہ ان دو فرضوں یا دو نظائیں میں ترتیب کی رعایت نہ کرے تو مبالغے میں پڑے گا، اس کی بے شمار غلطائیں، یہیں کہ مصیبت بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر ہے، ہم اگر یہ تو یہ امر کہ کن طاعات کو کن طاعات پر فوقیت دی جائے جیسے فرائض کو نوافل پر فوقیت دینا، فرض عین کو فرض کلیہ پر ترجیح دینا اور ان فرض کلیہ کو جن کی ادائیگی صرف اس کے ذمے ہو ان فرض کلیہ پر مقدم کرنا جیسے دوسرے ادا کر سکتے ہیں، فرض عین میں بھی جو اہم تر ہے اسے ترجیح دے بھروسہ فرض ادا کرے جو اس کی بہ نسبت کم ہے، قضا ہونے والے عمل کو اس عمل سے پہلے ادا کرے جس کی قضا نہ ہو۔ مثلاً ماں کا حق باپ کے حق سے پہلے ادا کرے، یہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک و احسان کا معاملہ کروں، آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا ادا کرنا، ادا کرنا، جو سب سے قریب ہو، اس کے بعد جو دوسروں سے قریب ہو (ترمذی، حاکم، بنزائین، حکیم، ابن ابی جعدہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرجی کا آثار اس سے ہو گا جو قریب تر ہو، اگر دو قریب ایک جگہ ہو تو اس شخص کو ترجیح ہوگی جو زیادہ ضرورت مند ہو اور اگر ضرورت میں دونوں برابر ہوں تو زیادہ حق کو مقدم کیا جائے گا۔ جو شخص اپنا مال والدین کے نفقے میں خرچ نہیں کرتا اور حج کرتا ہے تو یہ مغرور ہے اسے والدین کے حق کو حج کی ادائیگی پر مقدم کرنا چاہیے، اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے اور ایٹھائے وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت کا قریب آیا تو جمعہ کو ترجیح دیکھائے گی کیوں کہ جمعہ فوت ہو سکتا ہے، ایسے وقت میں ایٹھائے وعدہ میں مشغول ہونا مصیبت ہے، اگرچہ وہ فی نفسہ طاعت ہے، اسی طرح اگر کسی کے پرنے پر نجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنیاد پر اپنے گھروالوں کو برا کہنے لگے تو یہ غلط ہے، یہیں کہ گھروالوں کو ایذا پہنچانا بھی برا ہے اور کپڑوں پر نجاست لگنا بھی برا ہے، مگر ایذا کی برائی سے بچنا نجاست کی برائی سے بچنے کی بہ نسبت زیادہ ضروری ہے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں ایک مصیبت اور ایک طاعت کا تقابل ہو، یا ایک طاعت دوسری طاعت کے مزاحم ہو، لیکن ان میں ترتیب کی رعایت نہ کرنا مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ حد درجہ فحش ہے، یہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں طاعت کر رہا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ فلاں طاعت پر ترجیح دینے کی وجہ سے یہ طاعت مصیبت بن گئی۔

جس شخص کے ذمے ظاہری اور باطنی طاعات کی ادائیگی اور محاسنی سے اجتناب کا کام ہوتا ہے اس کے لئے فقہ کے اختلافی مذاہب میں مشغول نہ ہونا اسی قاعدہ کی رو سے ضروری ہے، یہیں کہ فقہ سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے دوسروں کا کام نکلے، اس لئے مسائل کا پہلے جاننا ضروری ہے جو اس کے دل کے لئے مفید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہِ لذت اقتدار اور ہم عصروں پر تعلق کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اسی لئے وہ مغالطے میں پڑ جاتا ہے، عمل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک نعمتِ اہم دینی فریضے میں مشغول ہوں، حالانکہ وہ اپنے اعمالِ ناسیہ کر کے میں لگا ہوا ہے۔

مغور بن کی تیسری قسم متصوفین : صوفیوں پر مغالے اور قریب زیادہ غالب رہتے ہیں، ان میں بھی بہت سے گروہ اور فرقے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے، یہ لوگ لباس، ہیئت، الفاظ، آداب، مراسم اور اصطلاحات میں سچے صوفیوں کا اسوہ اختیار کر لیتے ہیں اور ظاہری احوال میں بھی ان کی تقلید کرتے ہیں شفا، صانع بنتے ہیں، رقص اور تہذ کرتے ہیں، ان ہی کی طرح وضوئیں کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، جائے نماز پر دیر تک سر جوکھے بیٹھے رہتے ہیں، ہفت روزہ سانسیں بھرتے ہیں، مدہم آواز میں گفتگو کرتے ہیں، غرضیکہ صوفیائے صادقین کے تمام طور طریقے اپنا لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی صوفی بن گئے، حالانکہ نہ صوفیوں کی ہی مشقت کرتے ہیں، نہ مراقبہ کرتے ہیں، نہ اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں، نہ دلوں کی نگرانی کرتے ہیں، نہ ظاہر و باطن کو خفی و جلی گناہوں سے بچاتے ہیں، حالانکہ یہ تمام باتیں تصوف کی اولین منازل ہیں، اگر وہ ان تمام منازل سے محسن و خوبی فارغ ہو جائیں تب بھی ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو صوفی سمجھیں، تبھی انھیں خود کو صوفی کہلانے کا حق بھی کیا ہے، جب کہ نہ انھوں نے صوفیوں کے دلوں کی خاک چھانی ہے اور نہ ان کی تلاش میں مشقت اٹھائی ہے۔ ساری عمر حرام مال پر گرتے رہے ہیں، بادشاہوں کے مشفقہ اموال پر ان کی نظر رہی ہے، پیسے پیسے کے لئے جان دیتے نظر آتے ہیں اور معمولی باتوں پر حسد کرنا ان کا مزاج رہا ہے، اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، دوسروں کی آمیزری میں مضائقہ نہیں سمجھتے، کیا ایسے لوگوں کو صوفی کہلانے کا حق ہے۔

ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یوہیما یہ سنے کہ جاں بازوں اور ولیوں کے نام کتبوں پر کندہ ہوتے ہیں اور بادشاہ انھیں جاگیریں عطا کرتے ہیں، یہ سن کر اسے بھی جاگیر پالنے کی خواہش ہو اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے زور پٹنے، سر پر خود رکھے، اور وہ اشعار یاد کر لے جو میدان کارزار میں دشمنوں کے ساتھ معرکہ آراء ہونے کے وقت بہادریوں کی زبان پر ہوتے ہیں، اسی طرح اکڑ کر چلنا سیکھ لے جس طرح بہادر جوان دشمنوں کو مرحوب کرنے کے لئے پھلتے ہیں، غرضیکہ لباس، ہیئت، بھول چال، حرکات، سکناات، ہر چیز میں وہ بہادر جوانوں کی تقلید کرے اور ان میں شامل ہو کر میدان جنگ میں جا بیٹھے۔ وہاں افسرِ اعلیٰ حکم دے کہ ان سب جوانوں کی زیر ہیں اور خود اتار کر دیکھ جائیں اور ایک دوسرے سے کشمی کر کے ان کی طاقت و قوت آزمائی جائے، اس یوہیما کی زہر اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ ایک کمزور جسم لوح کی بھاری بھر کم زہ پٹنے یہاں موجود ہے وہ دشمنوں سے کیا لڑ سکتا ہے جب کہ زہر اور خود کا سنبھالنا بھی اس کے لئے دشوار ہو رہا ہے۔ اس یوہیما سے کہا جائے گا کہ کیا تو بادشاہ سے مذاق کرنے کے لئے یہاں آئی تھی یا بہادریوں کی ہنسی اڑانا چاہتی تھی۔ فوراً سمجھے اس یوہیما کی کس قدر سبکی ہوگی اور اسے اس جرم کی کتنی بڑی سزا ملے گی، حکم ہو گا کہ اسے ہاتھوں کے نیچے ڈال دیا جائے تاکہ وہ اسے اپنے پاؤں سے روند ڈالیں۔ مذہبین تصوف کا بھی قیامت کے روز کچھ ایسا ہی انجام ہو گا جب ان کے چہرے سے نقاب اٹھے گا اور وہ قاضی القضا کے حضور حاضر ہوں گی جو نہ لباس دیکھتا ہے اور نہ ہیئت، وہ صرف تہمازے دلوں کے احوال اور کیفیات پر نظر رکھتا ہے۔

خوش مذاق صوفی : ایک گروہ ان صوفیوں کا ہے جو غرور میں ان سے بھی بدتر ہیں۔ وہ صوفی تو کہلاتا چاہتے ہیں لیکن ان کا کوئی طریقہ اپنانا بھی نہیں چاہتے، بھول کہ صوفی سادہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہ ہاؤل ناخواستہ رشیم و حریر کے لباس تو چھوڑ بیٹھے لیکن ایسے لباس پہنتے گئے جن پر رنگین نقش و نگار ہوں، یہ کپڑے رنگینی نہیں ہوتے لیکن اپنی وض کے اعتبار سے رنگینی کپڑوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے کپڑے رنگ لیتے تاکہ میل کی وجہ سے انھیں ہار بار دھونا پڑے، اگرچہ کپڑوں پر بیچ نہ لگاتے ہیں، لیکن ان کے پیوند لگانے کا طریقہ بھی عجیب ہے، اس قدر بیش قیمت کپڑے کا بیچ نہ اتنے سیلے سے لگاتے ہیں یا کپڑا بھی ان کی نفاست، غریبصورتی اور قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے غرور کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ لوگ عمدہ کپڑے پہنتے ہیں، لذت کھاتے کھاتے ہیں، میٹھ کی زندگی گزارتے ہیں، ظالم ماکوں اور بادشاہوں کے حکام یا قبول کرتے ہیں، باطنی معاصی تو کیا ظاہری گناہوں

سے بھی نہیں بچتے اور پھر بھی صوفی کہلاتے ہیں اور اپنے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شر خود انہی تک محدود رہتا، بلکہ خلق میں بھی منتقلی ہو جاتا ہے، جو ان کی اقتداء کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے جو اقتداء نہیں کرتا صوفیوں پر اس کا اعتقاد قائم ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا کہ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ نادانستہگی میں بچے صوفیوں کو بھی بد فہم عقیدہ بخانا دیتا ہے، یہ سب کچھ ان بد باطن لوگوں کی غمخت اور شر ہے جنہوں نے صادقین سے تشبیہ اختیار کیا۔

معرفت اور مشاہدہ حق کے مدعی : ایک گروہ ان صوفیوں کا ہے جو علم معرفت اور مشاہدہ حق کے مدعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم معرفت کے تمام احوال اور مقامات طے کر لے گئے ہیں، ہم ہر وقت حالت شہود میں رہتے ہیں، اور ہم اللہ تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ صرف الفاظ سے واقف ہیں، معنی نہیں جانتے، مکمل معرفت سے کن کچھ کلمات انھوں نے سیکھ لئے ہیں جنہیں بار بار دہراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلوں کا علم حاصل ہے، بلکہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ پہلے لوگوں کے علم سے بھی اعلیٰ ہے، اسی لئے ان کی نگاہ میں نہ فقہاء کی کوئی حیثیت ہے، نہ مفسرین اور محدثین کی، اور نہ عابدین کی، عوام کی وہ حقیقت ہی کیا ہے، ایک کاشکار کھیتی باڑی جھوڑ کر، ایک جولاہا پارچہ پانی جھوڑ کر ان خود ساختہ صوفیوں کی محبت اختیار کر لیتا ہے اور ان سے اسی طرح کے کچھ الفاظ سیکھ لیتا ہے پھر انہیں گاتا پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ گویا اسکی زبان کا رشتہ وحی الہی سے جڑا ہوا ہے اور وہ سراسر (رازدوں کے راز) کی خبر دیتا ہے۔ وہ اپنی اس خود ساختہ خصوصیت کی وجہ سے تمام عابدوں اور عالموں کی حقیر کرتا ہے، عابدوں کی شان میں کہتا ہے کہ یہ کرائے کے ٹوپی جن کا کام ہی ٹھکانا ہے، عالموں کے ہارسے میں کہتا ہے کہ ان کا علم اللہ سے بات کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اپنے آپ کو مقرب، اور خدا رسیدہ کہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک فاجر اور منافق ہے، اور ارباب قلوب کے نزدیک اسحق اور جاہل ہے، جسے نہ علم آیا ہے، نہ اس کے اخلاق مذہب ہیں، نہ وہ اعمال مرتب رکھتا ہے، نہ اپنے قلب کا گہرا ہے، بس خواہشات نفس کا شیخ، اور یہودہ باتیں بنانے والا ہے۔

اباحت پسند صوفی : ایک گروہ وہ ان صوفیوں کا ہے جو ہر عمل جائز سمجھتے ہیں، انھوں نے بساط شریعت لپیٹ کر رکھ دی ہے، احکام بالائے طاق رکھ دئے ہیں، حرام اور حلال کا فرق مٹا دیا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، اس لئے ہم عمل کر کے اپنے نفس کو تھکانا نہیں چاہتے، بعض یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس امر کا مکتف قرار دیا گیا ہے کہ شہوات اور دنیا کی محبت سے اپنا دل پاک کر لیں اور یہ حال ہے، انہیں غیر ممکن کا مکتف قرار دیا گیا ہے، دعوہ کہ وہ کھائے جسے تجربہ نہ ہو، ہم نے تجربہ کر لیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قلب کا تزکیہ محال ہے۔ ان احمقوں کو معلوم نہیں کہ لوگوں کو اس امر کا مکتف نہیں کیا گیا کہ وہ شہوات اور غضب جیسی قوتوں کو ان کی اصل سے اکھاڑ پھینکیں بلکہ ان کا قاذو ختم کرنا مکتف کیا گیا ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک عقل اور شرع کا قبیح ہو جائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعضاء کے عمل کی کیا اہمیت ہے، دلوں پر نظر رکھنی چاہئے اور ہمارے دل اللہ کی محبت سے لبریز اور اس کی معرفت سے متیز ہیں، ہم اگر دنیا کے کسی کام میں مشغول ہیں تو صرف جسموں کیساتھ۔ ہمارے دل بارگاہِ اودنی میں سکھتے ہیں، ہماری شہوات کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، دلوں سے نہیں ہے، وہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ ہم عوام کے درجے سے ترقی کر چکے ہیں، اور اب ہمیں جسمانی اعمال کے ذریعے تہذیب نفس کی ضرورت نہیں رہی، شہوات راوہ خدا میں ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتیں، یہاں کہ ہمیں شہوات پر قابو پانے کی قوت ہے، ہم اس معنی میں انبیاء سے بھی اوچتر درجہ رکھتے ہیں، یہ حضرت ذرا ذرا سی لغزشوں پر برسائیں دوتے رہتے تھے ہمارے سامنے گناہوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے صوفیوں سے مشابہت اختیار کرنے والے اباحت پسند صوفیوں کے مقابلے بے شمار ہیں، اور ان سب کی بنیاد شیطانی خیالات پر ہے، شیطان کو ان پر قابو پانے میں اس لئے سہولت دیتی ہے کہ یہ لوگ علم سے پہلے مجاہدے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کسی ایسے شیخ کی اقتداء نہیں کرتے جو علم و عمل میں پختہ ہو، اور مقتدی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

اہل تصوف کے کچھ اور گروہ : ایک گروہ ان لوگوں کا جو پچھلے تمام گروہوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، یہ لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، حلال رزق کے لئے جدوجہد کرتے ہیں، اور دل کی گہرائی دیکھتے ہیں، ان میں سے بعض زہد، توکل، رضا اور محبت کے مقامات کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، مگر ان مقامات کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں اور نہ شرائط، علامات اور آفات کا علم رکھتے ہیں، بعض لوگ خود کو اللہ کا عاشق اور والد و شیدا سمجھتے ہیں، اور باری تعالیٰ کے سلسلے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں جنکا بدعت یا ٹکڑا ہونا حیرت انگیز نہیں ہے، معرفت سے پہلے محبت کے مدئی ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، مثلاً اللہ کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، بہت سے عمل مخلوق کی شرم سے نہیں کرتے حالانکہ اگر خدا ہو تو اللہ کی شرم سے ہرگز نہ جھومتے۔ یہ نہیں جانتے کہ محبت میں کوئی کام محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہئے۔ بعض لوگ قناعت اور توکل کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور بغیر زاد و راہ کے جنگلوں کی خاک چھاتے ہیں تاکہ توکل کا دعویٰ صحیح ہو جائے، یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا توکل بدعت ہے، سلفہ صالحین اور صحابہ کرام سے اس نوع کا توکل مقبول نہیں ہے حالانکہ وہ لوگ توکل کے معنی سے زیادہ واقف تھے، انکے نزدیک جان کی بازی لگانا، اور زاد و راہ کے بغیر سفر کرنا توکل نہیں تھا، وہ اللہ پر متوکل تھے، لیکن زاد و راہ لے کر چلتے تھے۔ اور یہ لوگ اگر توکل کرتے ہیں تو زاد و راہ پر زاد و راہ نہ ہو تو اسباب پر۔ بہر حال نسیجات کے جس قدر مقامات ہیں، ان سب میں مغالے اور فریب ہیں، آفات ہیں، جلد چارم میں ہم نے ان آفات کے مدخل پر گفتگو کی ہے۔ یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں کو صرف رزق کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، خالص حلال غذا کی جستجو میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ قلب اور اعصاب کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا، بعض ایسے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے کے معاملات میں حلال کے پہلو پر نظر رکھتے ہیں، اور باقی معاملات میں آزاد رہتے ہیں۔ ان بے جاہلوں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف حلال کا طالب نہیں ہے، اور نہ یہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جھارو، اور اعمال خیر کرتے رہو، وہ اگر راضی ہوتا ہے تو صرف اس بات پر کہ تم تمام آدمی پر عمل کرو، اور تمام توانی سے رکو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بعض امور نجات کی لئے کافی ہیں وہ مضروب ہے۔

ایک اور گروہ ہے، جو خوش اخلاقی، تواضع اور عالی ظرفی کا مدئی ہے، اور صوفیائے کرام کی خدمت پر کمر بستہ نظر آتا ہے، اس گروہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بلا کر غافقاہوں میں جا پڑتے ہیں اور صوفیوں کی خدمت شروع کر دیتے ہیں، لیکن دل سے خدمت نہیں کرتے بلکہ، تنگ کرتے ہیں، مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بظاہر خادم ہیں، لیکن دل میں مخدوم بننے کی آرزو ہے، دیکھنے میں غریب صوفیوں کو قلعہ پھیلاتے ہیں، اور حقیقت میں اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر ان صوفیوں کی خدمت کے لئے جو مال جمع کرتے ہیں ان میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے، مشتبہ اور حرام مال بھی بلا تردد قبول کر لیتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے، اور خدمت کے نام پر کیا جائے، شہین کی تعداد زیادہ ہو، بعض لوگ بادشاہوں کا دربار ہوا مال صوفیوں کو بکلا دیتے ہیں، یا حج کے راستے میں ان پر خرچ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے خدمت کر رہے ہیں حالانکہ اس تمام جدوجہد کا باعث ریا اور شہرت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دوسرا اچھا عمل نہیں کرتے، نہ ظاہر سے نہ باطن سے۔ حرام مال راہِ خدا میں خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص مسجد بنوائے اور اس پر پاخانہ لپ دے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا مقصد حسنِ تعمیر ہے۔

ان میں ایک گروہ وہ ہے جو بظاہر مجاہدے، تہذیبِ اخلاقی، تزکیہٴ نفس میں مشغول ہے، اور نفس کے محبوب کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے، لیکن وہ ان محبوب کا اعمال سے لڑا نہیں کرتا بلکہ ان کی تعداد دیکھتا ہے، ان محبوب کی آفات تلاش کرتا ہے، اور ان سے بچنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے، نفس میں فلاں عیب ہے، اس عیب سے غافل ہونا بھی عیب ہے، اور اس عیب کی

طرف منتقل ہوتا بھی عجیب ہے 'اسطرح کی مسلسل' اور منتقل تقریروں میں وہ اپنے قیمتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو شخص زندگی بھر محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہے اور ان کے علاج کے طریقے تلاش کرتا رہے وہ ایسا ہے جیسے عمر بھر حج کے مسائل پر بحث کرتا رہے اور حج کے لئے عملی قدم نہ اٹھائے ظاہر ہے ایسا شخص کبھی حج نہ کر سکے گا 'البتہ حج کے مسائل سے ضرور واقف ہو جائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جو ان تمام فرقوں سے سبقت لے گیا ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ سلوک پر قدم رکھا 'آگے بڑھے 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبول کئے اور ان پر معرفت کے دروازے کھول دئے 'جب انہوں نے مبادیات معرفت کی خوشبو سونگھ لی تو خوشی سے بدست ہو گئے 'انکو یہ حیرت انگیز خوشبو اس قدر اچھی لگی کہ سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو کر رہ گئے 'ہر وقت اسی کا خیال ذہن میں رہنے لگا۔ یہی موضوع بحث بن گیا 'غور و فکر کی تمام قوت اسی کے لئے وقف ہو کر رہ گئی کہ یہ کہاں سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے 'اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ کون عزم و رستے ہیں ؟ اس خوشبو سے بدست ہو جانا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا غور ہے راہِ خدا کی جانب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ پر سالک طریقت اسی طرح رکے گا تو محض تک کس طرح پہنچے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ سے ملنے کے لئے چلے 'اور قعرِ شاهی کے چھوٹی میدان میں واقع خوبصورت باغیچے اور ان باغیچوں کے دل آویز مناظر میں اٹا محو ہو کر بادشاہ سے ملنے کا وقت ہی ختم ہو جائے۔

ایک گروہ اور ہے 'اس کے افراد ناقابل کے تمام گروہوں سے آگے بڑھ گئے ہیں 'یہ لوگ راہ سلوک میں دور تک قدم بڑھاتے ہیں 'راستے میں ان پر انوار کا نزول ہوتا ہے 'انہیں عجائب نظر آتے ہیں 'اور بیش قیمت عطایا ملنے ہیں لیکن وہ ان کی طرف ذرا التفات نہیں کرتے 'نہ ان سے خوش ہوتے ہیں 'نہ توقف کرتے ہیں 'بلکہ آگے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ منزل مقصود کے قریب پہنچ جاتے ہیں 'اور قریب الٰہی کی حدود چھو لینے ہیں کہ یکایک انہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں 'اس لئے آگے بڑھنا ترک کر دیتے ہیں 'اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نور الٰہی کے تشریف دے ہیں 'جب سالک ان پردوں میں سے کسی ایک پردے تک پہنچتا ہے تو اسی کو آخری پردہ سمجھتا ہے اور اپنے آپکو خدا رسیدہ سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں جس کی حکایت قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا تَأَلَّكُ لَهْلَاهُ ۖ رَأَىٰ (پ ۷ ر ۵۶ آیت ۷)

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔

اس آیت میں کوکب سے مراد یہ روشن اجسام (ستارے) نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ستارے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں بھی دیکھا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہیں 'یہ تو بت سے ہیں ایک ہوتا تب بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی 'جالبِ نگوار بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوکب معبود نہیں ہیں 'پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص ستاروں سے کیسے دھوکا کھاتے ہیں۔ اس کوکب سے مراد بے شمار انوار الٰہی میں سے ایک نور ہے 'جنہیں سالکین طریقت کے لئے جب (پردے) کہا جاتا ہے ان عجیب کو عبور کئے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے 'یہ نور کے پردے ہیں 'بعض پردے اور بعض چھوٹے کیوں کہ اجرامِ فلکیہ میں سب سے چھوٹا جرم ستارہ ہوتا ہے اس لئے چھوٹے پردے کے لئے کوکب سے استعارہ کر لیا پھر آجرامِ نورانیہ میں سب سے بڑا سورج اور متوسط چاند ہے 'آپ نے یہ تمام اجرام دیکھے 'پہلا چھوٹا 'پھر درمیانی 'پھر بڑا۔ اور ان کے الٰہ ہونے کی تردید کرتے رہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَكُلًّا كَتَرْنَا فَاِذَا هُمْ بِمَلَائِكَتِ السَّمَاءِ يَؤْوْنَ اِلَيْهِ (پ ۷ ر ۵۶ آیت ۷)

اور ہم نے آپ سے یہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکلائی۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانی مخلوق کا مشاہدہ شروع کیا تو ان کے سامنے کے بعد دیکھے مختلف نور آتے رہے 'جس

نور پر پہنچنے سے ہی حائل سمجھ لیتے، پھر تحقیق کرتے تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد بھی ایک نور ہے، آگے بڑھتے یہاں تک کہ اس قریب ترین جاب تک پہنچ گئے جس سے آگے بڑھنے کے معنی یہ تھے کہ حائل پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جب اس کے حقیقت تکشف ہوئی تو معلوم ہوا کہ بڑا نور بھی اپنی عظمت کے باوجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا:

لَا حَبَّ الْأَفْلَاسِ ۝ لَيْسَ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (پ ۷ ر ۵ آیت ۷۹)

میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اسی طرح راہ طریقت کے سالک کو بھی مبالغہ ہوتا ہے، وہ ان جابوں پر ٹھہرنا چاہتا ہے، بلکہ بعض اوقات پہلے ہی جاب فرماتا ہے اور اسے ہی حائل سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو جاب ہیں ان میں سب سے پہلا جاب خود نفس ہے اسلئے کہ نفس بھی ایک امر بتائی ہے اور انوار الہی سے ایک نور ہے جسے سر قلب کہتے ہیں اور جس میں حق کی حقیقت کالمہ ظاہر ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ تمام عالم کے لئے وسیع ہو جاتا ہے اور سب کا احاطہ کر لیتا ہے اور کل کی سورج اس میں جلوہ افروز ہو جاتی ہے اس وقت وہ انتہائی روشن اور متور ہو جاتا ہے کیوں کہ تمام وجود اس میں ویسے ہی واقع ہوتے ہوئے ہیں اور جس میں حق کی حقیقت کالمہ ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جیسے وہ ظاہر ہیں، شروع میں سر قلب کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے ہر طاق میں روشن شمع، جب اس پر اللہ کے نور حق کی بجلی ہوتی ہے تو وہ چمک پڑتا ہے، دل کا جمال واضح ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ محض جس پر یہ حال گرد رہا ہو اپنے قلب کی طرف التفات کرتے تو اس میں ایسی چمک دکھ پائے جس سے نگاہیں خیرہ ہو جائیں اور محل حیران رہ جائے، اسی حیرانی کی وجہ سے بعض مرتبہ زبان اس طرح کے کلمات کی طرف بہت کر جاتی ہے۔ انا حق (میں ہی خدا ہوں)۔

اور جب تک اس پر نگاہ راہ تکشف نہیں ہوتا اسی مبالغہ پر قائم رہتا ہے، اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسے یہ مبالغہ ایک معمولی ستارے کی چمک دکھ سے ہو گیا، ابھی چاند تک بھی نہیں پہنچا تھا، سورج کا لوز کر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ التباس اور مبالغے کا موقع بھی ہے، اس لئے کہ جلی کے محل سے بجلی (جو شے بجلی کرے) اور بجلی فید (جس میں بجلی ہو) دونوں ایک صورت کی ہو جاتی مثلاً آئینے میں اگر کسی رنگین شے کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رنگین دکھائی دیتا ہے، یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رنگین چیز بھر دو تو برتن بھی اسی رنگ کا نظر آتا ہے۔

رَقِ الْزَّحَّاجُ وَرَقَّتْ الْحَمْمُ
فَكَانَتْ حَامِئَةً وَلَا قَدَحَ
وَكَا انْتِمَاقَدَحَ وَلَا حُمْرُ
فَنَشَابَهَا فَتَشَاكَلِ الْأُمُرُ

(شید سبک اور مئے رنگین نیال ہے، یہ دونوں اتنے مشابہ ہیں کہ پہچان ہی مشکل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جام ہے شراب نہیں، یا شراب ہے جام نہیں)۔

اسی لئے جب نزاری نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلوہ حق کی چمک کچھ زیادہ ہے تو مبالغے میں پڑ گئے اور انھیں خدا کہنے لگے، جیسے کوئی محض پانی میں ستارے کا عکس دیکھ کر یہ خیال کرے کہ یہ ستارہ اسی پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے کے لئے ہاتھ بھجائے۔

راہ معرفت طے کرنے میں بے شمار مبالغے اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں اگر ان سب مبالغوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے لگیں تو ایک عظیم دفتر بھی ناکافی رہے، اور اس وقت تک یہ موضوع بحث نہ رہے جب تک تمام علوم کا شفق کی تفصیل نہ ہو جائے لیکن علوم کا شفق کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے غالباً یہ بھی نامناسب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اسے کسی دوسرے سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے

سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، بلکہ نقصان پہنچے گا اور یہ ہے، اس لئے کہ یہ باتیں من کر اسے حیرت ہوگی، میںوں کہ یہ باتیں اس کے فہم سے بالا تر ہوں گی، البتہ ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے غور سے سمجھتے ہوئے چاہئے جس میں وہ جھٹلائے اور اس حقیقت پر ایمان لے آئے کہ معاملہ میرے گمان سے کہیں بڑا ہے، اور ان مکاشفات کی بھی تصدیق کر دے جو اولیاء اللہ سے معقول ہیں۔ البتہ جس کا مغالطہ قوی ہو تا ہے وہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے، جس طرح سنے بغیر مغرور تھا اسی طرح سمجھ کر بھی مغرور رہے گا۔

مغرور بن کر چوتھی قسم آ رہا ہے دولت : ان میں بھی بے شمار فرقے اور گروہ ہیں، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو مسجدوں، مدرسوں، مسافر خانوں، اور پھلوں کی تعمیر میں بہت زیادہ دل جمعی لیتے ہیں، بظاہر یہ رفاقی کام ہے، ان عمارتوں سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایسے کام کرنا پسند کرتے ہیں، جنہیں لوگ دیکھیں، پھر ان پر اپنا نام کندہ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ عمارتیں ان کی یادگار کے طور پر قائم ہوں اور مرنے کے بعد لوگ ان عمارتوں کے حوالے سے انہیں یاد رکھیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خلق خدا کے فائدے کے لئے مسجدیں، تعمیر کرائیں، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، سڑکیں بنوائیں اسلئے ہم مغفرت کے حقدار ہو گئے، حالانکہ تین وجہوں سے یہ لوگ مغالطے میں ہیں ایک وجہ یہ کہ انہوں نے مذکورہ عمارتوں پر ظلم، غصب اور رشوت وغیرہ ممنوع ذرائع سے حاصل ہونے والا مال خرچ کیا ہے، ظاہر ہے لوگ حرام مال جمع کرنے کی بنا پر خدا کے غضب کے مستحق ہیں، دوسری وجہ یہ کہ ان عمارتوں کی تعمیر سے ان کا مقصد رفاہ عام نہیں بلکہ دنیا اور شہرت ہے، اول تو انہیں مال ہی نہ کمانا چاہئے تھا، اور جب کمایا اور گنہگار ٹھہرے تو یہ ضروری تھا کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور مال کے بالکلوں کے حوالے کریں خواہ اصل مال دین، یا اصل مال نہ ہو تو اس کا بدل دیں، مالک نہ ملے تو ان کے دروازہ کو دین و رعاۃ نہ ہوں تو مسلمانوں کے اہم ترین مفاد میں خرچ کریں، اور غالباً مسلمانوں کا اہم ترین مفاد یہ ہے کہ مساکین پر تقسیم کریں، لیکن ایسا اس لئے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کا علم نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمارتیں لوگوں کو مطلع پہنچانے کے لئے نہیں بنوائے، بلکہ شہرت اور نام و نمود کیلئے بنائے ہیں، ثورہ ان پر تعمیر کرانے والوں کے لئے گلوئے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری وجہ یہ کہ وہ اپنے غفلت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس عمل میں تھکے ہیں، اور ہماری نیت خیر ہے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ فلاں کام میں ایک دستار خرچ کریں، اور یہ ظاہر کر دیا جائے کہ جس جگہ وہ یہ دستار خرچ کر سگے وہاں ان کا نام نہیں لکھا جائے گا تو انہیں جب سے ایک دستار لگانا بھی بے حد کراں مگر رہے گا، اور نفس کو اس خرچ پر کسی بھی طرح آمادہ نہ کر سکیں گے حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر عمل ہے، خواہ نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے نام لکھنے کی خواہش تو اسی لئے ہے کہ مقصد رضائے خدا نہیں مخلوق کی خوشنودی ہے۔

مال حلال سے تعمیر مسجد : ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حلال ذرائع آمدنی رکھتے ہیں، اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال مسجد وغیرہ کی تعمیر پر خرچ کرنے کے باوجود مغرور ہیں، ان کے غور کی دودھ میں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ، اور تخریب کی خواہش ہے۔ بسا اوقات ان لوگوں کے پردوس میں یا ان کے شہر میں تنگ دستوں اور ناداروں کی کمی نہیں ہوتی، مسجد کی تعمیر و تزین میں پیسہ خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان شہزادوں کی مدد کی جائے، لیکن یہ لوگ جس خوشدلی کے ساتھ مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، کیوں کہ اس سے لوگوں میں شہرت نہیں ہوتی، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں کی تزین اور دیواروں پر نقش و نگار بنانے میں پیسہ لگاتے ہیں جب کہ یہ ممنوع ہے (بخاری من قولہ) کہیں کہ اس سے نمازیوں کے دل مشغول ہوتے ہیں، اور دھیان بٹتا ہے، جب کہ نماز سے شش اوز حضور قلب مقصود ہے، اور مسجد کی تزین سے قلب حاضر نہیں رہتا، اور ان کا اجر و ثواب ضائع جاتا ہے، اور اس کا وبال تزین کرانے والوں پر ہے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے، اور یہ ہماری مغفرت کا باعث ہوگا، وہ خدا کی ناراضگی کے مستحق ہیں غرے اور خوش چہمی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطلع اور فرمانبردار بن رہے ہیں، اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہیں، مسجد کے نقش و نگار سے نہ صرف نماز کے دوران لوگوں کے دل نماز سے

غافل ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسجدوں کی نسب و نسبت دیکھ کر اپنے گھروں کو بھی اسی طرح سناں ہیں ' اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا وبال بھی ان ہی پر ہو گا جنہوں نے مسجدیں مرتن کی ہیں۔ غلامہ یہ ہے کہ مسجدیں قاضی اور حضور قلب کے لئے بنائی جاتی ہیں ' حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ دو آدمی مسجد میں آئے ان میں سے ایک دروازے پر رک گیا ' اور کہنے لگا کہ مجھ جیسے گنہگار آدمی کو اللہ کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے ' اللہ کے معزز کردہ فرشتوں نے اسے صدق لکھا اس نے مسجد کی تعظیم اتنی کی کہ اپنے جانے کو ایسا سمجھا کہ وہ مسجد کو نجاست سے اٹھ کر رہا ہے۔ مساجد کی اسی قدر تعظیم ہونی چاہیے اور یہی تعظیم مساجد کا معلوم ہے ' مسجد کی تعظیم یہ نہیں کہ اسے مال حرام سے سجادے یا دنیا کی آرائشی چیزوں سے بھر دے ' اور یہ سمجھ کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک مسجد کی تعریف کی ' اپنے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو! میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ نہ چھوڑے گا ' اسے مسجد والوں کے گناہوں کی وجہ سے چارہ کر دے گا ' اللہ کو سولے اور چاندی کی پودا نہیں ہوتی ' اور نہ اس پتھر کی پودا ہوتی ہے جس پر تم جان دیتے ہو ' اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب چیز نیک دل ہے ' نیک دلوں کے وجود سے اللہ کی زمین آباد ہوتی ہے ' اور ان کے فائدہ سے برباد ہوتی ہے۔ حضرت ابو اللہ روادؒ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا خَرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وَخَلَّيْتُمْ فَاَلَيْكُمْ سَعْيَكُمْ (ابن المبارک فی کتاب الزہد)

جب تم مساجد کو سجاؤ گے اور قرآنوں کو سونا پٹاؤ گے تو تم پر جہنم نازل ہوگی۔

حضرت حسن بصریؒ روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبویؐ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے ' اور فرمایا کہ آپ یہ مسجد سات گز اونچی بنائیں ' مگر اس پر طبع نہ کریں اور نقش و نگار نہ بنائیں۔ (۱) بہر حال اس کردہ کا مخالف یہ ہے کہ اس نے بڑے فضل کو اچھا سمجھا ' اور اس پر مجبور کیا۔

صدقہ و خیرات کرنے والے : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو مال خیرات کرتے ہیں ' اور فقیروں مسکینوں کو دیتے ہیں ' لیکن اس داد و بخش کے لئے ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو ' اور فقیروں مسکینوں میں بھی ایسے افراد کو ترجیح دیتے ہیں جو شکر گزار ' اور نام نام مشہور کرنے والے ہوں ' یہ لوگ چھپ کر صدقہ دینے کو برا سمجھتے ہیں ' اگر کوئی فقیر ان سے کچھ لے کر چھپالے تو اسے مکار اور ناشکر قرار دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جو حج پرچ کرتے ہیں ' لیکن ان کے پڑوسی بھوک سے بلکاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بلا سبب حج کیا کریں گے ' دولت مند ہونے کی وجہ سے انکے لئے سفر آسان ہوگا ' لیکن وہ اس سفر سے محروم ' ناکام اور نامراد رہیں ہوں گے ' خود تو اونٹوں پر سوار جنگلوں اور ریگستانوں میں پھریں گے اور ان کے پڑوسی محتاج ہوں گے جن کی وہ مدد نہ کریں گے۔ ابوبھر قرار کہتے ہیں کہ ایک شخص بٹرا بن حارث کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حج کے لئے پیارے رکاب ہوں آپ مجھے کوئی نصیحت فرمادیں ' آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے معارف سفر کے لئے کتنے درہم لے جانے کا ارادہ کیا ہے ' اس نے کہا دو ہزار۔ آپ نے سوال کیا کہ تم حج سے کیا مقصد رکھتے ہو ' سیر و سیاحت ' یا خانہ خدا کی زیارت کا شوق ' یا اللہ کی خوشنودی۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کی رضا کیلئے حج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ دو ہزار درہم خرچ کر کے گھر بیٹھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو تم حج کا ارادہ ترک کر سکتے ہو؟ اُس نے کہا ' یقیناً ' آپ نے فرمایا جائز ' اور یہ دو ہزار درہم ایسے افراد کو دیدو جو قرضدار ہوں تاکہ قرض ادا کر سکیں ' یا محتاج ہوں تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں ' یا عیالدار ہوں جو اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں ' یا یتیموں کی پرورش کرنے والے ہوں تاکہ انہیں خوش کر سکیں ' اگر تم کسی ایک افراد کو دینا چاہو تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ' یہ مشورہ میں اسلئے دے رہا ہوں کہ فرض حج ادا کرنے کے بعد کسی مسلمان

کو خوش کرنا، کسی مظلوم کی دادرسی کرنا، کسی کو نقصان سے بچانا، کسی کمزور کی مدد کرنا سوجھوں سے افضل ہے، جاؤ اور یہ مال اسی طرح تقسیم کرنا جس طرح میں نے کہا ہے، اور اگر تم میرا مشورہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو ابھی بتلاؤ، اس نے کہا میں توجہ ہی کرنا چاہتا ہوں، یہ سن کر آپ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب مال تجارت سے اور، مشتہ ذرائع سے جمع ہو جاتا ہے تو قبل اسے خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق لیکن اعمال صالح کو آؤ بنا لیتا ہے محمد اللہ نے قسم کھالی ہے کہ وہ مسکین کے سوا کسی کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔

بخیل دولت مند : ایک فرقہ ان دولت مندوں پر مشتمل ہے جو رکھنے کے لئے دولت سیکھتے ہیں، اور ایسا بھی کرتے ہیں جن میں خرچ کرنا نہیں پڑتا جیسے دن میں روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا، یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ یہ لوگ بھی مغرور ہیں کیوں کہ بخل جیسی مہلک بیماری ان کے دلوں پر حاوی ہو چکی ہے، یہ بیماری اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ مال خرچ کیا جائے، جن فحاشی اعمال میں وہ مشغول ہیں ان کے ذریعہ وہ اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی مثال ایسا ہے جیسے کسی شخص کے کپڑوں میں سانپ گھس جائے، اور اسے احساس ہو کہ میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہوں، لیکن وہ مفرام کے علاج کے لئے سنجیدہ تیار نہ کرے، میں مشغول ہو، اگر سانپ نے اسے ڈس لیا تو کیا یہ سنجیدہ مفید ہوگی؟ حضرت بشر نے کسی نے کہا کہ فلاں مالدار بڑا نمازی ہے، اور بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بیچارہ ایسے کاموں میں مصروف ہے جو اس کی حالت کے مناسب نہیں، اور ایسے کاموں سے دور ہے جو اس کی حالت کے مناسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ناداروں، محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ اس کا یہ عمل خود کو بھوکا رکھنے، اور (ظلی) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان بخیلوں میں بعض ایسے بھی ہیں جن پر بخل پوری طرح غالب آچکا ہے، وہ صرف ذکوۃ دے پاتے ہیں، اور اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں، اور ذکوۃ کے لئے قراء اسے دھوڑتے ہیں جو انکی خدمت کر سکیں، اور موقع بہ موقع آتے جاتے رہیں، اور کسی ضرورت میں کام آسکیں، یا ایسے تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، جن سے مستقبل میں نفع پہنچے کی امید ہو، یا ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لے کر آئیں، انھیں اس لئے دیتے ہیں تاکہ سفارش کرنے والا مردون مفت ہو جائے، اور کسی بھی وقت اسکی جاہ و حشم سے فائدہ اٹھایا جاسکے، یہ تمام باتیں فسادیت کا مظہر ہیں، ان سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یہ لوگ مغرور ہیں، اگرچہ وہ خود کو اللہ کا مطیع تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں نافرمان ہیں اسلئے کہ انھوں نے اللہ کی عبادت کا عوض غیر اللہ سے چاہا ہے، یہ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں مالداروں کے غرور پر دلالت کرتی ہیں، ہم نے یہاں چند مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ مخالفے کی قسموں پر تنبیہ ہو سکے۔

مجالس ذکر کے حاضرین : ان میں نہ عوام کی شخصیں ہے، نہ دولت مندوں کی اور نہ غریبوں کی۔ اس غرور میں سب لوگ جلتا ہیں۔ یہ لوگ مجالس ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کافی تصور کرتے ہیں، اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم بن گئی ہے اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جس عہد سنا بھی خالی آواز نہیں ہوگا اس پر عمل نہ ہو، یا صحبت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا عقائد ہے۔ بلاشبہ ذکر کی مجلسوں کے منتہا فضاائل ہیں، لیکن ان تمام فضاائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی مجالس سے اعمال خیر پر رغبت ہوتی ہے، اگر مجلس کا یہ فائدہ نہ ہو تو وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی ہے، پھر محض رغبت بھی کافی نہیں، جب تک وہ عمل پر نہ اُبھارے اسے عمود نہیں کہا جاسکتا، اگر کوئی رغبت اتنی ضعیف ہے کہ اس سے عمل پر تحریک نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کیوں کہ جو چیز فیر کے لئے مقصود ہو، اور وہ سری چیز اس سے نہ ملے تو اس پہلی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ حاضرین مجالس ذکر کے فضاائل سن کر قریب کا فکار ہو جاتے ہیں، یہی عہد کے دوران ان پر غور و فکر کی طرح وقت طاری ہو جاتی ہے، اور دھڑکیں مار مار کر دوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی عہد کے مضامین پر عمل کرنے کا غزم و ارادہ نہیں

ہوتا، کبھی ڈرانے والے مضامین سن کر ہاتھ پر ہاتھ مار لیتے ہیں، اور صرف اتنا کہتے ہیں اللہ تو ہی حفاظت فرما۔ یا معاذ اللہ، اور سبحان اللہ کلمے کہنے پر اکتفا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی حکیم کے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو کھنگو وہاں ہوا سے غور سے سنے، یا کوئی بھوکا کسی ایسے شخص کے پاس جا بیٹھے جو لذیذ کھانوں کا ذکر کر رہا ہو، ظاہر ہے نہ مطب کی کھنگو سننے سے مرض میں افادہ ہوگا اور نہ لذیذ کھانوں کا تذکرہ سننے سے بھوک مٹے گی اسی طرح اطاعت کا ذکر کرنے اور عمل نہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سننے سے آدمی میں عمل کیلئے تحریک نہ ہو، اور اس میں قدر تھوڑا فائدہ ہو کہ اللہ کی طرف قوی یا ضعیف ہو جائے اور دنیا سے منحرف ہو جائے تو اس کا پارس زیادہ ہوگی، اگر وہ مجلسِ ذکر میں بیٹھ کر آدھ کاٹ کر کئے کو سب کچھ سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔

مغالطوں سے بچنا ممکن ہے: بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مغالطوں کی جو وجوہات تم نے لکھی ہیں ان سے شاید ہی کوئی آدمی غالی ہو، اور ان سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس سے سوائے باپوسی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، شاید ہی کسی شخص کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ ان عقلی آفات سے خود کو محفوظ رکھ سکے، ظاہر ہے نا امید ہو جائے گا، اور کوئی عمل نہ کر سکے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ کم بہت انسان ہی اس طرح کی باتوں کو نا قابلِ عمل تصور کرتا ہے، اور یا اس کا فکار ہو جاتا ہے۔ لیکن باہت لوگ راستے کی ہر مشکل انگیز کرتے ہیں، اور اگر نیت صحیح ہو تو راستے کی عقلی آفات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پانے کی تدابیر وضع کر لیتے ہیں، انسان اگر چاہے تو آسانی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے کو گرا سکتا ہے حالانکہ اس کے اور پرندے کے درمیان جلیں کا فاصلہ ہے، اسی طرح اگر سمندر کی تہ سے مچھلی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، پہاڑ کو کھود کر سونا چاندی اور دوسری قیمتی دھاتیں نکال سکتا ہے، جنگل کے وحشیوں کو پابہ ذخیرہ کر سکتا ہے، شیروں، ہاتھیوں اور دوسرے خونخوار درندوں پر قابو پا سکتا ہے، سانپ اور اڑدبا کو قابو میں کر سکتا ہے، اور ان کے منہ سے زہر مہو نکال سکتا ہے، قوت کے بچوں سے ریشم بنا سکتا ہے، ستاروں کی تعداد اور طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علوم ہندسہ کے ذریعے زمین پر کھڑے کھڑے دریافت کر سکتا ہے، آدمی تدابیر کا معدن ہے، کوئی مشکل ایسی نہیں جس کے حل کی تدبیر نہ ہو، اور دنیا کی کوئی حقیقت ایسی نہیں جسے اپنی تدبیر سے منہ نہ کر سکتا ہو، اور اپنے اغراض میں استعمال نہ کر سکتا ہو، گھوڑے کو سواری کے لئے کئے کئے کھار کے لئے، ہاڑ کو پرندوں کے کھار کے لئے اپنے قابو میں کرتا ہے، مچھلی کے کھار کے لئے جال بناتا ہے، اس طرح کی بے شمار تدبیریں ہیں جن کا میاں دنیا میں ہر لمحہ ہر آن مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تدبیریں اس لئے کھجائی ہیں کہ اغراض کی تکمیل کی جائے۔ جب دنیاوی اغراض کے لئے انسان طرح طرح کے حیلے اور تدبیریں اختیار کرتا ہے تو کیا وہ دل کی اصلاح کے لئے ایسا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ اس کا وہم ہے، کوئی کام محال اور ناممکن نہیں ہوتا، بس بہت شرط ہے۔ بے شمار لوگ ایسے گمراہ ہیں جنہوں نے طریقت کی غادر راہ کر گزیریں قدم رکھے، اور پیچھے نہ ہٹے انہوں نے قلب کی اصلاح کو ناممکن اور محال تصور نہیں کیا، اور نہ اس سے عاجز ہوئے، یہی لوگ سلفِ صالحین کلمائے پھرائے جنتین اور مریدین میں سے جنہوں نے بچے دل سے ان کا اقتدار کیا وہ بھی کامیاب رہے، اب بھی جو لوگ معصوم، مہم، پختہ ارادے، اور مکمل حوصلے کے ساتھ یہ وادی پر غارتے کریں گے عاجز نہ ہوں گے، اللہ تو یہ کہ لوگ اپنے ذہنی کاموں میں جس قدر تدابیر اختیار کرتے ہیں اور جس عزم و حوصلے سے کام لیتے ہیں ان کا دوسرا حصہ بھی آخرت کے کاموں میں استعمال نہیں کرتے۔

مغالطے سے بچنے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں: آدمی کو اگر مغالطوں سے بچنا ہے تو اس کے پاس یہ تین چیزیں ضرور ہونی چاہئیں۔ عقل، علم اور معرفت۔ عقل سے مراد اصل نور، اور عریض فطرت ہے جس سے انسان حقائق، اشیاء کا ادراک کرتا ہے، ذہانت اور فہمندی کا حلق بھی فطرت سے ہے، اور حفاظت اور غماوت بھی اصل فطرت سے متعلق ہیں۔ فنی شخص مغالطوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس لئے فطرت سے آدمی کا ذہن اور ہوشیار ہونا ضروری ہے، اگر کوئی شخص ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو

اس کا اکتساب ناممکن ہے، اللہ یہ کہ اصل عقل موجود ہو، اس صورت میں تجربے سے عقل کو پیدا یا اور تیز کیا جاسکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تمام سعادتوں کی بنیاد عقل اور ذہانت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

تَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي قَسَمَ الْعَقْلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشْنَأُنَا لَنْ الرَّحْلَيْنِ يَسْتَوِي عَمَلُهُمَا وَبَرُّهُمَا وَصَوْمُهُمَا وَصَلَاتُهُمَا وَلَكِنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْعَقْلِ كَالدَّرَّةِ فِي جَنْبِ أَحَدٍ وَمَا قَسَمَ اللَّهُ لِكُلِّهَا قَوْحًا وَأَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِينِ (۱)
 بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو مختلف طور پر عقلیں تقسیم فرمائیں، دو آدمی کے اعمال یکساں ہیں، ان کی نیکی بھی، روزے اور نماز سب برابر ہیں، لیکن وہ عقل میں اتنے مختلف ہیں جیسے اُحد کے پہلو میں ذرہ۔ اللہ نے عقل اور یقین سے بڑھ کر اپنی مخلوق کے لئے کوئی نعمت پیدا نہیں فرمائی۔

حضرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل پڑھتا ہے، حج اور عمرہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، عیاض کی عبادت کرتا ہے، جنازے کی مشابعت کرتا ہے، اور کمزور کی مدد کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يُجْزَى عَلَيَّ قَدْرُ عَقْلِهِ (۲)

اسے اس کی عقل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کی تعریف کی گئی، آپ نے تعریف کرنے والوں سے دریافت کیا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی عبادت اور اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے، اس لئے کہ بے وقوف اپنی حماقت کے باعث نیکی کو بھی مصیبت بنالیتا ہے، قیامت کے دن لوگوں کو عقل کے بقدر قربت حاصل ہوگی۔ (۳) حضرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی شخص کی شہرت عبادت کا حال بیان کیا جاتا تو آپ اس کی عقل کا حال دریافت فرماتے، اگر لوگ اس کی عقل کو اچھا بتاتے تو آپ فرماتے اسکے بارے میں اچھی امید ہے۔ اور اگر لوگ کہتے کہ وہ بے وقوف ہے تو آپ فرماتے خدا رسیدہ نہ ہوگا (حکیم ترمذی، نوادر، ابن عدی، بیہقی) ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی شخص کی عبادت کا حال بیان کیا گیا، آپ نے دریافت فرمایا کیا وہ عقلمند بھی ہے، لوگوں نے جواب دیا عقلمند نہیں ہے۔ فرمایا پھر جس درجے پر تم اسے تصور کرتے ہو وہ اس پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذہانت، فہم اور فطری عقل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اگر یہ نعمت نہ ملے، اور اس کی بجائے اصل فطرت میں بے وقوفی اور حماقت رکھ دی جائے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔

مخالفے سے پہلے کے لئے دو سری چیز معرفت ہے، معرفت سے مراد چار چیزوں کا جاننا ہے، اپنے نفس کا، اللہ تعالیٰ کا، دنیا کا اور آخرت کا، نفس کی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عہدیت اور ذلت کا اعتراف کرے اور یہ جانے کہ میں اس دنیا میں مسافر ہوں، اور ان شہوات کا میری طبیعت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، میری طبیعت کے موافق، صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا ہدیر ہے، اس حقیقت کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بندے کو اپنے نفس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہو، یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس سلسلے میں ہمیں ان مضامین کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو ہم نے کتاب شرح معانی القلم، کتاب التکلیف اور کتاب

(۱) نوادر الاصول میں حکیم ترمذی کی مرسل روایت طاؤس راوی ہیں۔ (۲) یہ روایت مجھے ابودرداء سے نہیں لی البتہ ابن عمر کی ایک ضعیف

روایت خلیل نے تاریخ میں نقل کی ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب الاصل میں مکرری ہے۔

الطکر میں بیان کئے ہیں، ان ابواب میں ہم نے نفس اور خالق نفس کے اوصاف کی طرف اشارے کئے ہیں، ان اشاروں سے فی الجملہ تسبیحہ ہو جاتی ہے۔ کمال معرفت کا مرحلہ بعد کا ہے، اس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے، اور علم مکاشفہ ہماری کتاب کا موضوع نہیں ہو سکتا۔

دنیا اور آخرت کی معرفت کے لئے کتاب ذمہ الدنیا اور کتاب ذکر الموات کے مضامین سے مدد لے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کی آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت حاصل ہو جائے گی مطالعہ سے نیچے کے امکانات ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باعث دل میں محبت الہی کو تحریک ہوگی، آخرت کی معرفت سے اس کی طرف رغبت ہوگی، اور دنیا کی معرفت اس سے تھکر کرے گی، اور وہ سب سے بڑا کام اس عمل کو بھیجے گا جو اسے اللہ تک پہنچا دے، اور آخرت میں نفع دے، اور جب دل میں یہ ارادہ غالب ہوگا تو تمام امور میں نیت درست ہوگی، کھانا کھانے میں، خراج ضروریہ سے فارغ ہونے میں، اور لباس وغیرہ پہننے میں یہی نیت ہوگی کہ ان سے سلوک راہ آخرت پر دوڑے۔ نیت کی صحت سے تمام مطالعہ دور ہو جائیں گے، کیوں کہ مطالعے اسی لئے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی اغراض میں کشیش پاتا ہے، مال و دولت، اور جاہ و عزت کی طرف میلان رکھتا ہے، ان چیزوں سے نیت میں لٹا پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا، اور اپنی خواہش کو رضائے خداوندی پر مقدم کھے گا اسی مطالعہ کا شکار رہے گا۔

راہِ مُسْلُوک کس طرح طے کی جائے : آدمی اپنی عقل سے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ تیسری چیز ہے اس بات کا جاننا کہ راہِ سلوک کس طرح طے کی جائے، وہ کون سے اعمال ہیں جو آدمی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ نیز راہِ آخرت میں کون سی رکاوٹیں ہیں، کتنے دشوار گزار مراحل ہیں، اور ان رکاوٹوں کے ازالے کا طریقہ کیا ہے، نیز یہ دشوار گزار مراحل کس طرح عبور کئے جائیں گے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے احیاء علوم الدین میں دئے ہیں، عبادات کے ابواب میں ان کی شرائط دیکھے اور انھیں ادا کرے، آفات کا مطالعہ کرے اور ان سے اجتناب کرے، معاملات کے ابواب میں معاش کے مسائل دیکھے، جو چیزیں ضروری ہیں انھیں شرعی احکام کی روشنی میں حاصل کرے اور جو غیر ضروری ہیں ان سے شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اعراض کرے۔ مملکت کے ابواب میں ان تمام رکاوٹوں کا علم حاصل کرے جو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہیں۔ اور وصول الی اللہ کے لئے مانع مذموم اخلاقی صفات ہیں، اس لئے ان مذموم اخلاق کو پہچانے اور ان کا علاج معلوم کرے، پھر منہیات کے ابواب سے صفات محمودہ کا علم کیجئے، اس لئے کہ جب کوئی مذموم صفت دل سے مٹائی جائے تو اس کی جگہ محمود صفت لانا ضروری ہے۔ جب یہ تمام باتیں جان لے گا تو یہ امید ہے کہ مطالعے کی جو اقسام ہم نے لکھی ہیں ان سے محفوظ رہ سکے گا۔ یہاں اصل یہی ہے کہ سالک کے دل پر اللہ کی محبت غالب ہو، اور دنیا کی ذرا رغبت نہ ہو، اور اسے اس احتکام اور نیت میں صحت ہو، اور یہ صورت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی وہ باتیں جانے جو ہم نے لکھی ہیں۔

شیطان کا ایک اور فریب : معرفتِ مُسْلُوک کے ان تمام مراحل کے بعد بھی ایک خوفناک مرحلہ موجود ہے۔ جب آدمی سمجھ لیتے ہو تو شیطان ہمیں یہ فریب دیتا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاعت کرنا، اور جو اخلاق تم نے پائے ہیں ان کی تلقین کرنا اور جو بات خدا نے ہمیں بتائی ہے وہ دوسروں تک اسے پہنچانا بھی ضروری ہے، شیطان جب کسی شخص کو دین میں مخلص سمجھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تردیب اور اخلاق کے تزکیہ سے فارغ ہو چکا ہے، اس نے قلب کی اس قدر کڑی عمرانی کی ہے کہ اب وہ تمام کدوئیں اور آلائشوں سے پاک ہو چکا ہے، اب وہ صراطِ مستقیم پر گامزن ہے، دنیا کی اس نظر میں حقیر ہے اس نے مخلوق سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اب وہ ان کی طرف مُلْتَمِث نہیں ہوتا، اور اب اسے صرف ایک کام رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ

اللہ کے ذکر اور اس کی متابعت سے لذت حاصل کرے اور وہ ارغواؤندی کے لئے اپنی آتش شوق بھڑکاتا رہے، جب شیطان کسی مخلص انسان کا یہ رویہ دیکھتا ہے تو وہ اسے دنیا کی راہ سے گمراہ نہیں کہتا، مجبوراً وہ اس کی راہ اختیار کرتا ہے اور اسے مخلوق خدا پر رحم کرنے، ان کی دین پر نظر کرنے، انھیں نصیحت کرنے اور انھیں اللہ کی طرف دعوت دینے کی تلقین کرتا ہے، اس وقت یہ بندہ مخلص اللہ کے بندوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیتا ہے، وہ دیکھتا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، دنیا کے پیچھے پریشان پھرتے ہیں، دین سے بے بہو ہیں، دنیا کے امراض ان پر غالب ہیں، لیکن انھیں احساس نہیں ہے کوئی طبیب ایسا نظر نہیں آتا جو ان کا علاج کر سکے اور ان کے لئے نسخہ شفاء تجویز کر سکیں، تمام لوگ ہلاکت کے قریب ہیں، اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کر وہ آڑھ ہوجاتا ہے، اس کے پاس دوائے معرفت ہے جس سے وہ ان کے امراض کا علاج کر سکتا ہے، اس کے پاس نسخہ شفاء ہے جس سے وہ انھیں تندرست کر سکتا ہے وہ انھیں بتلا سکتا ہے کہ راہ ہدایت کدھر ہے، وہ انھیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر سعادت کے آجالوں تک پہنچا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی محنت ہے اور نہ مشقت، نہ اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی سنگین مرض میں مبتلا تھا وہ مرض انکا شدید تھا کہ نہ دن کو سکون تھا، اور نہ رات کو چین، نہ کھانا تھا، نہ پیتا تھا اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا، وہ کی شدت سے پہلایا کرتا تھا، اچانک اسے اس مرض کی دوا مل گئی نہ دینے والے نے اس کی قیمت لی، اور نہ لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ پھر دوا تلخ بھی نہیں تھی کہ کھانے میں دشواری ہوتی، یہ ایک لذیذ دوا تھی، اس کے استعمال سے وہ چند ہی روز میں صحت یاب ہو گیا، دن کا سکون بھی واپس مل گیا اور رات کو چین بھی، ایک طویل عرصہ ان فراب کے عالم میں گزارنے کے بعد زندگی خوشگوار ہو گئی، جیسے خزاں کے بعد درختوں پر برگ دوبار آجائے، اور پھول کھلنے لگتے ہیں، پھر اس نے گرد و پیش پر نظر ڈالی، بے شمار مسلمان اسی مرض میں مبتلا نظر آئے، انکی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا، راتوں کو جاگتے تھے، دن بھر بے چین رہتے تھے، اور تکلیف کی شدت سے اسقدر چلائے کہ آسمان سر پہ اٹھالیتے تھے اس نے سوچا کہ جو دوا میں نے استعمال کی ہے وہی دوا ان کے مرض میں مفید ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہایت آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی اس مرض سے نجات دلا سکتا ہوں اسے ان پریشان حال اور مجبور و بیکس مسلمانوں پر رحم آگیا اور وہ انکے علاج میں مشغول ہو گیا۔ یہ بندہ مخلص بھی اسی مریض کی طرح ہے۔ جب اس نے راہ ہدایت پر چل کر اپنے طبی امراض سے شفا پائی تو اس نے مخلوق پر نظر ڈالی، اور دیکھا کہ انکے دل بھی بیمار ہیں، اور مرض کی شدت نے انھیں ہلاکت سے قریب کر دیا ہے، اچانک اسے ان کی رہنمائی کا خیال آیا، اور اس نے انھیں نصیحت شروع کر دی، پورے عزم اور مکمل حوصلے کے ساتھ وہ ان کے علاج پر کمر بستہ ہو گیا، اور شیطان نے بھی اس امید پر پوری دل چسپی لی کہ شاید قندہ انگیزی کا کوئی موقع ہاتھ آجائے، چنانچہ جب وہ مخلص طبیب اپنے مریضوں کو دوا کھلانے میں مصروف ہوا تو اسے کان میں سرگوشی کی، اور اسے اتنے غیر محسوس طریقے پر اقتدار پر اگسیا جیسے چھوٹی چل رہی ہو، مرید کو بھی یہ پتا نہ چل سکا کہ اس کا مرشد اقتدار کے لئے اس کی مدد نمائی کر رہا ہے۔ دل کی تسلی پر چوٹی کے سینکے کا عمل جاری رہا۔ وہ سرا قدر مخلصانہ نے یہ اٹھایا کہ اسے الفاظ کی حمیت، اسلوب کی خوبصورتی، حرکات، عادات، لباس اور حرکت کے ذریعے مخلوق کیساتھ کثیف اور شفع سے پیش آنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ احترام اور اکرام کا وہ معاملہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی درمیں رکھا جاتا، کیوں کہ انھوں نے دیکھا کہ اس نے انھیں مخلص شفقت اور محبت کی بنیاد پر سنگین امراض سے نجات دلائی ہے، اسے ہم سے لالچ نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھی۔ وہ ان کے نزدیک ماں باپ، اور عزیز و قریب سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا، اس کے ایک اشارے پر جان قربان کردیتا ان کے لئے ایک کھیل بن گیا، مال کی تو حقیقت ہی کیا ہے؟ وہ انکے مریض کیا نے زر خرید غلام بن گئے، زر خرید غلام بھی اپنے آقا کی اس قدر خدمت نہیں کرتے جتنی وہ اپنے شیخ کی کرتے ہیں، اسے مخلصوں میں آگے بڑھاتے ہیں، انکے احکام کو شای احکام پر ترجیح دیتے ہیں، جب اس نے فدائیت اور جاں نثاری کے یہ متاع دیکھے تو دل بے حد مسرور ہوا، اس دن اسے ایک ایسی لذت ملی جس کا بدل نہیں، دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے بچ ہیں اس نے دنیا ترک کی تھی اسے کیا معلوم کہ میرے تمام مجاہدے

ضائع جائیں گے، اور میں دنیا کی سب سے بڑی شہوت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔

شیطان کا فریب مسلسل : شیطان اسی پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، کوٹھنٹھ کرتا ہے کہ اگلے لئے اس ناقابل بیان لذت کے مواقع فراہم کرتا رہے شیطان کی طرف نفس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شیخ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور کوئی عہد اس پر اعتراض کر دیتا ہے تو وہ اپنی غلطی کا انکار کرتا ہے، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ بلا وجہ میرا یہ ہو، غلطی میری ہی تھی، اچانک شیطان آتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کی تیری ناراضگی حق بجانب تھی، اگر تو ناراض نہ ہوتا تو یہ عہد تجھ پر جبری ہو جاتے، تیرا اعتقاد نہ رکھتے، اور راہِ ہدایت سے ہٹک جاتے، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اگر کبھی ایسا ہو تو یقین کر لو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور تمہیں فریب دے رہا ہے، بعض لوقات وہ تمہیں تمہارے کوئے پر مطمئن ہی نہیں کرتا بلکہ غیبت پر بھی مجبور کر دیتا ہے اور تم معترض پر اس کی عدم موجودگی میں شکستہ چینی کرنے لگتے ہو، کبر میں مبتلا ہو جاتے ہو، یعنی امرِ حق سے اعراض کرنے لگتے ہو، حالانکہ پہلے خطرات سے بھی بچا کرتے تھے۔

اسی طرح اگر شیخ بھی ہنس پڑتا ہے، یا کسی معمولی کی ادائیگی میں تساہل کرتا ہے تو یہ سوچ کر بے یقین ہو جاتا، یکے کہیں مریدین میری ہنسی، یا غفلت سے واقف نہ ہو جائیں، اور میری تعظیم میں کمی کریں، یہ خیال آتے ہی تو بے دانتظار کرتا ہے، مریدین کو دکھلانے کے لئے محضری آپن بھرتا ہے، کبھی اعمال و وظائف میں اضافہ کر دیتا ہے، اس موقع پر شیطان یہ سبق سکھاتا ہے کہ تو نے یہ حرکتیں اس لئے کی ہیں تاکہ میرے مریدین اللہ کے راستے پر اسی طرح ثابت قدم رہیں، تیری ذرا سی لغزش انھیں راہِ حق سے منحرف کر دے گی۔ حالانکہ یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، اس نے مریدین کی استقامت کے لئے نہیں بلکہ اپنے اقتدار کے دوام کی خاطر ایسا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے ہم مرتبہ کسی شخص کی لغزش یا قصور پر اس کے مریدین مطلع ہو جائیں تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اسے اچھا سمجھتا ہے، اور خوش ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر کسی دوسرے شخص کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو، اور وہ اس کے کام سے زیادہ متاثر ہوتے ہوں تو یہ بات اس کے لئے شدید اذیت کا باعث ہوتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے چند دوست کسی کنوین میں قید ہوں، اور اس کے منہ پر ایک بھاری سیل رکھی ہوئی ہو، یہ شخص وہاں پہنچتا ہے، اور انھیں آزاد کرانا چاہتا ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تنہا یہ بار گراں بٹا سکے، اسے میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ لگ کر، یا تنہا یہ بھاری سیل ہٹا دیتا ہے، ظاہر ہے اسے اپنے دوستوں کی رہائی سے خوش ہونا چاہئے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہئے جس نے بھڑکایا، اس کے برعکس وہ سخت اذیت محسوس کرتا ہے، اس شیخ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان دوزخ کے عذاب سے بچیں، یہیوں کہ وہ انھیں دوزخ سے نجات دلانے میں ناکام ہے، اسلئے اگر کوئی اور شخص اگر کوئی اور شخص اگر اس مقصد میں اس کی اعانت کرے، تو اسے خوش ہونا کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، پھر اس کی اعانت بڑا کیوں مٹاتا ہے، بالقرض اگر وہ لوگ آذخودایت پر آجائے تب کیا برائی تھی، اب وہ دوسرے کی اعانت سے سُدھرے ہیں تو اس میں کیا قناعت ہے؟

اس کے بعد شیطان اپنے زرخش سے نئے نئے حیر لکھتا ہے، اسے بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور ظاہری اعضاء سے بھی فحش غلطیاں کرا کے اسے ہلاک کرتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی راہ پر اگر گمراہ ہو جائے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کی رہنمائی کب کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ صرف لوگوں کی ہدایت چاہتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو، ظاہر ہے اس صورت میں وہ یہ بھی چاہے گا کہ کوئی دوسرا یہ ذمہ داری قبول کرے، اور میں اپنے قلب کی نگرانی میں مشغول رہوں، یا کوئی دوسرا میرا یقین دہندہ کار ہو جائے، تاکہ میری ذمہ

داری آسان ہو جائے، یا لوگ خود بخود ہدایت پر آجائیں تاکہ میں اس دوسری سے بچ جاؤں۔ ایک شرط یہ ہے کہ رہنمائی کی پوری مدت میں لوگوں کی تعریف سے بے نیاز رہے، بلکہ ان کی مدح و ذم کو یکساں تصور کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی شخص اللہ کے نزدیک اچھا ہے تو مخلوق کی مذمت سے اس کا کچھ نہ بگڑے گا، اور اللہ کے نزدیک برا ہے تو مخلوق کی تعریف سے اس کے درجات بلند ہوں گے، تمام لوگوں کے ساتھ متواضعانہ رویہ رکھے، کسی پر تکبر نہ کرے، اور سب کو خود سے افضل و اعلیٰ سمجھے، اسلئے کہ قاتلے کا حال کوئی نہیں جانتا، اور اعتبار قاتلے کا ہی ہے۔ لوگوں کو یا تو اس طرح دیکھے جس طرح سادات کو دیکھتے ہیں، یا انھیں بہائم تصور کرے، بہائم کی طرح دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انھیں حقیر جانے، بلکہ جس طرح جانوروں سے یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے دل میں ہماری جگہ ہو، یا وہ ہمیں دیکھیں، اسی طرح لوگوں کے دل میں بھی جگہ بنانے کی خواہش نہ ہونی چاہئے، نیز جس طرح جانوروں کے سامنے زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح انسانوں کے سامنے بھی تکلف اور تفتیح کی ضرورت نہ ہونی چاہئے۔ چڑا ہوا چوپائے چراتا ہے، لیکن وہ ان کی چودوں اور درندوں سے حفاظت کرتا ہے، ان سے یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ وہ اسے دیکھیں اور اس کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کریں۔ جب تک شیخ طریقت لوگوں کو بہائم تصور نہیں کرے گا اس وقت تک مکمل بے نیازی اور استغناء کے ساتھ ان کی اصلاح کے عمل میں مشغول نہ ہو سکے گا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور خود گمراہ ہو جائے جیسے شیخ دوسروں کو روشنی دیتی ہے اور خود جلتی ہے جھلکتی ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر وعظ و نصیحت کی شرائط اس قدر سخت کردی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کرنے والا اور نصیحت کرنے والا نہ رہے۔ ہم جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا أَسْرُكٌ كُلُّ حُطْبِيَّةٍ

دُنْيَا كِي حَبْتِ هَرْدَانِي كِي جَزْءِ۔

اگر لوگ دنیا کے محبت نہ کریں تو عالم تباہ ہو جائے، نظام زندگی متاثر ہو، دل اور جسم سب ہلاک ہو جائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف تھے کہ دنیا کی محبت مسلک ہے، اگر اس کی ہلاکت چیزیاں بیان بھی کردی جائیں تب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عشق میں گرفتار ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، لیکن چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے، اور ان چند لوگوں سے دنیا تباہ و برباد نہیں ہوگی، اس لئے آپ نے خیر خواہی کا حق ادا فرمایا، دنیا کے خطرات سے آگاہی بخشی، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمادیا کہ بے شمار لوگ ان خطرات کا شکار ہوا گئے، یہیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ قول بہر حال سچ ہو گا۔

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(پ ۲۱ ر ۱۵۰ آیت ۱۳)

اور لیکن میری یہ بات حقیق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور پُر کر دوں گا۔

جب یہ صورت ہے تو وہ اعتقوں کی دنیا میں حُبِ جاہ اور خواہشِ اقتدار کے باعث، کبھی بند نہ ہوں گی، اگر کوئی ان سے کٹے گا کہ مال کے لئے وعظ کرنا یا نصیحت کرنا حرام ہے تو وہ اسے کٹنے پر وعظ و نصیحت ترک نہیں کریں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ شراب خوری، زنا، چوری، ربا، ظلم اور دوسرے گناہوں سے باز نہیں آتے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے انھیں حرام کہا ہے۔ آدمی کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا خیال کرے، اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، نظامِ قدرت عجیب ہے۔ وہ ایک شخص کو ایک شخص کو بگاڑ کر بہت سوں کو سدھار تا ہے، اور بہت سوں کو بگاڑ کر ایک کی اصلاح کرتا ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

(پ ۱۷ ر ۱۳ آیت ۴۰)

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دُشمن کرتے رہتے تو زمین فساد سے پُر ہو جاتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ایسے لوگوں سے لعنت دے گا جنہیں دین ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ و نصیحت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں گے، اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔

اگر کوئی سالک شیطان کے فریب سے آگاہ ہو جائے، اور وعظ و ارشاد سے کنارہ کش ہو کر دل کی اصلاح میں لگ جائے، یا وعظ کے، لیکن صدق و اخلاص سمیت تمام شرائع کا لحاظ رکھے تب بھی اسے کسی قسم کا خلہ درپیش ہے؟ کیا اب بھی وہ شیطان کے کسی فریب کا شکار ہو سکتا ہے؟ جانتا چاہیے کہ شیطان آخر دم تک پچھا نہیں چھوڑتا، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ترش کا ہر جھریکا ہو گیا ہے تب وہ اسے گمراہ کرنے کی ایک اور تدبیر کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بزرگوں، اور نامور عالموں کو گمراہ کیا ہے، لیکن تو نے مجھے عاجز کر دیا تو ذہن اور عقائد ہے، ہر خطرے کا اور اک وقت سے پہلے کر لیتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو انتہائی صابر بھی ہے، کسی معصیت پر پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کس قدر عظیم المرتبت ہے، اور حیرانمقام کتنا بلند ہے کہ اس نے تجھے مجھ پر قابو پانے کی قوت بخشی، اور اتنا زبردست فہم عطا کیا جس سے تو میرے فریب اور مغللے کا اور اک کر سکے۔ یہ بیچارہ صوفی بڑی توجہ اور شوق سے شیطان کی یہ مشکو سنا ہے، اور خوش ہوتا ہے، بلکہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہنے پر اسقدر اتر آتا ہے کہ اس سے بڑے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو انتہائی ملک اور جاہ کن ہے۔ اس لئے کہ عجب ہر گناہ سے بدتر گناہ ہے، شیطان اسی لئے کہا کرتا ہے کہ اے ابن آدم! اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے علم کے باعث مجھ سے نجات پائیگا، تو یہ حیرانی خام خیالی ہے، تو اپنے جمل کے باعث میرے دائر فریب میں پھنس جائیگا۔

اب اگر کوئی شخص غیب بھی نہ کرے، اور شیطان کے اس فریب سے بھی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے تب بھی ایک خطرہ اس کا منتظر ہے، وہ اپنی کامیابی پر مغرور ہو سکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو شکست دی جو جلدی شکست نہیں کھاتا اور جس سے اچھے اچھے طاقت ور بہزیت اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے اسے یہ کامیابی تنہا اس کے عمل سے نہیں ملی، اللہ کی خاص توفیق اور مدد اس کے شامی حال تھی ہو سکتا ہے وہ اپنی اس کامیابی پر نازاں ہو، اور اس توفیق پر بڑی رنجیدہ کر بیٹھے جس کی بدولت اس نے خود کو شیطان کے فریب سے محفوظ رکھا ہے، اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائے اور یہ گمان نہ کرنے لگے میں مستقبل میں بھی ایسا ہی رہوں گا جیسا اب ہوں، صرف اللہ کے فضل پر بھروسہ کرے، اس میں خوف عذاب شامل نہ کرے۔ حالانکہ جو شخص اللہ کے عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ ان تمام کامیابیوں کو اللہ کا فضل و کرم تصور کرے، اور اپنے نفس پر مسلسل نظر رکھے، اور اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں خستہ دنیا، کیا اور بد خلقی جیسی کوئی مذموم صفت دل میں باقی نہ رہ گئی ہو، اور میں اس سے غافل ہوں نیز اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں یہ حال جو اب میرے سلب نہ ہو جائے خدا کے عذاب، اور خاتمے کے اندیشے سے کسی وقت بھی غافل نہ رہے۔ اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملتی جب تک آدمی بل صراط عبور نہ کرے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک بزرگ کے پاس پہنچا، اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے بچ کر نکل گئے ہو، انھوں نے کہا ابھی تک تو نہیں نکلا، یعنی خاتمہ نہیں ہو جائے تب یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ میں تجھ سے محفوظ رہ گیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ جاہ ہولے والے ہیں سوائے عالم کے، اور عالم بھی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عالم کے، عالم بھی برباد ہونے والے ہیں سوائے مجلس کے، اور مجلس بھی خطرات میں مگرے ہوئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مغرور تو جاہ ہی ہی مجلس بھی جاہی کے خوف سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اسی لئے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے اعتبار خاتمے کا ہے، ہم اللہ سے حسن کی دعا مانگتے ہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

نُسخة شفاء

حضرت امام جنتہ الاسلام محمد بن القوالی قدس سرۃ العزیز کے ایک شاگرد و رسول آپ کی خدمت میں رہ کر قاری و اتّصیل ہو چکے تو ان کو ایک دن یہ خبر یاد ہوئی کہ میں نے ایک عمر تحصیل علم میں صرف کئی لیکن میں نے یہ جانا کہ کوئی علم نافع ہے جو برادرِ مدینانِ شریفں میرے لئے مفید اور دیکھ کر ہو سکتا ہے اور کوئی علم غیر مفید ہے جس سے مجھ کو احتراز کرنا چاہیے کیوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔

نعوذ باللہ من علم لا ینفع
ہم خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں علم غیر نافع سے

ایک مدت تک وہ اسی غلبان میں رہے۔ بالآخر انھوں نے اپنے استاد حضرت امام محمد سے اس کے متعلق استفسار کیا اور چند مسائل اور بھی پوچھے اور یہ بھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تصنیفات محل اعیاء العلوم و کیائے سعادت و جواهر القرآن و معیار و میزان العلم و قطائف التقسیم و معارج القلوس و منہاج العابدین و غیرہ سے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر سا جواب چاہتا ہوں جس کو بیش پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔

امام صاحب نے ان کے جواب میں لکھا کہ بیٹا خدا تعالیٰ تمہاری عمرو از کہے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فقیہ دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتین و آخرین کے لئے عیبتیں کا ایک دفتر موجود ہے جو آپ کے لائی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے کچھ نفع پہنچا ہے تو میری نصیحت کی تمہیں کیا ضرورت ہے، اور اگر میں پہنچا تو تلاؤ کہ تم اتنی طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا! تمام ناصحین سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرمائی ہیں صرف یہ فرمایا کہ۔

عَلَامَةُ إِفْرَاضِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ اسْتِعَاذُهُ بِمَا لَا يُعِينُهُ وَإِنْ أَمَرُوهُ فَهَبَتْ سَاعَةً مِنْ عَمَلِهِ فِي غَيْرِ مَا خَلِقَ لَهُ الْخَلْقَ إِنْ أَنْطَوِلَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلِبْ حَيْرَ مَسْرَةٍ فَلَيْتَ يَجْهَرَ إِلَى النَّارِ

بندہ کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر حمایت پھیر لی ہے۔ اور جس کام کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں اس کی ایک کھڑکی بھی صرف ہوگی تو بے حشر کا مقام ہے اور جس شخص کا حال چالیس برس کی عمر کے بعد بھی یہ رہا کہ اس کی برائیوں پر کھالیاں غالب نہ ہوئیں تو اس کو دوزخ میں جانے کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔

نہ صرف تمہارے لئے بلکہ تمام عالم کے لئے نہایت کافی و شافی نصیحت ہے۔

سنو بیٹا! نصیحت کرنا آسان ہے مگر قبول کر کے اس پر عمل کرنا دشوار ہے۔ جب ہوا دوس غالب ہوتی ہے تو نصیحت نہایت بے
معلوم ہوا کرتی ہے، خاص کر ان کو جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کر لیتا
ہی نجات کے لئے کافی ہے، عمل کی کچھ ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا اعتقاد اور لاف لانا ہے۔ سبحان اللہ! اتنا قہر جانتے ہو
کہ جو شخص علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالیٰ کی جنت قائم ہو جاتی ہے تو کیا یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

إِنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کی علم سے کچھ لفظ نہ پہنچا ہوگا۔
حضرت جلیلہ العادی قدس سترہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان سے خواب میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے فرمایا:

طَاحَتِ الْعِبَارَاتِ وَفَنِيَتْ الْأَشَارَاتُ وَمَانَعَنَا إِلَّا رُكُوعَاتٍ رُكْعَنَا هَافِي
خَوْفِ اللَّيْلِ

عبارات و اشارات سب ریکار ہو گئے صرف ان چند رکعتوں نے البتہ قائمہ و جاوید کے وقت پڑھ لیا کرتا تھا۔

تو بیٹا! اعمال صالحہ اور احوال فائدہ سے تہی دست نہ رہتا چاہیے اور خوب یقین کر لیتا چاہیے کہ فقط علم بدوں عمل کے ہرگز دھیری نہیں کر سکتا۔ دیکھو کسی سچے جگ آدمہ سپاہی کے سامنے میدان میں اگر شیر آجائے تو بدوں ہتھیار سے کام لے وہ شیر سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی محض صغریٰ بخار میں مبتلا ہے اور جانتا ہے کہ کسے کچھین اور آتش جو اس کو مفید ہو گا لڑکایا یہ ہو سکتا ہے کہ بدوں استعمال کے اس کو لفع ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم کتابی وسیع و کثیر ہو جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے مفید نہیں ہو سکتا۔

مرے دو ہزار رطل الدنیا کی
تاسے غوری نا شدت شیدا کی

بہت سا پڑھ لیتا اور بڑی بڑی کتابوں کا جمع کر لیتا اور اس پر عمل نہ کرنا قائمہ میں دے سکتا جب تک کہ تم اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنالو گے وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
انسان کو بدوں سعی کے کچھ نہیں مل سکتا۔

دوسری جگہ فرماتا ہے۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا حَزَاهُ إِيمَانُكَ أَنْ تُولِيَ الْعَمَلُونَ إِنَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا
جس کو خدا تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ان کے لئے جنات الفردوس ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ شَهَادَاتٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ وَصَوَّمَ مَرَضًا وَحَجَّ الْبَيْتَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِمْ سَبِيلًا
اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اول اس بات کی کوافی دینا کہ سوائے خدا کے کوئی معبود حق نہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، دوسرے نماز پڑھنا تیسرے زکوٰۃ دینا چوتھے رمضان کے روزے رکھنا پانچویں بشرط استطاعت حج کرنا۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ۔

ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔

بالجملہ اعمال کی ضرورت ہے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ تم میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھ لینا کہ نجات صرف عمل ہی پر منحصر ہے، خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت کی کچھ حاجت نہیں الیہیاذ اللہ۔ میری فرض یہ ہے کہ بے شک بندہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نجات پاتا ہے، مگر جب تک اپنے آپ کو مستحق نہیں بنالیتا رحمت الہی اسکی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور یہ بات میں اپنی طرف

نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

إِنَّ دَرَجَاتٍ لِلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يُحْسِنُونَ

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت کیونکہ ان لوگوں سے قریب ہے۔

اور جب رحمت الہی ہندو تک نہ پہنچی تو بہشت میں اس کا داخل ہونا ممکن۔

کوئی کہتا ہے کہ بخیر ایمان بہشت میں داخل ہونے کے لئے کافی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بے شک کافی ہے، لیکن اس کو بہشت میں پہنچنے سے پہلے ہزاروں دشوار گزار گھاٹیوں کو طے کرنا پڑے گا اور جب وہ بہشت میں پہنچے گا تو مٹلس ہوگا۔

تم یقین جان لو کہ جب تک کام نہ کرے، مزدوری نہیں مل سکتی مگر اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا عابد و عقیص تھا حق تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا تھا تو ایک فرشتہ کو اس کے پاس بھیج کر یہ کہلا دیا کہ میں تم فضول محنت و زحمت اٹھاتے ہو، تمہارے لئے تو دروز مقرر ہو چکی ہے، عابد نے یہ سن کر جواب دیا کہ میں تو فرض بندگی ادا کرتا ہوں اور کئے جاؤں گا اب وہ جانیں اور ان کی آقا کی اور خداوندی۔ فرشتہ نے درگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں پھرتا تو ہم کریم ہو کر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ تم گواہ رو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

حَاسِبُوا أَقْبِلَ أَنْ تَحْسَبُوا وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ تَزِنُوا

تم محاسبہ و قیامت سے پہلے دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کر لو اور وزن اعمال سے پہلے ہی اپنے اعمال جانچ لو۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَكُونُ الْجَاهِدِي يَصِلُ إِلَى الْجَنَّةِ فَهُوَ مُتَمَنَّيٌّ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَبْذُلُ الْجَاهِدِي يَصِلُ إِلَى الْجَنَّةِ فَهُوَ مُتَمَنَّيٌّ

جس نے یہ گمان کیا کہ وہ بدوں کو شمش کے جنت میں پہنچ جائے گا وہ ہوس کا رہے اور جس نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ محض سعی و کوشش ہی سے جنت میں پہنچ جائے گا وہ مشقت و تعصب میں پڑا ہوا ہے۔

حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں۔

طَلَبُ الْجَنَّةِ قَبْلَ عَمَلِ ذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ

پلا محل جنت کی آرزو کرنا ایک طرح کا گناہ ہے۔

ایک بزرگ نے کیا اچھا فرمایا ہے۔

الْحَقِيقَةُ تَرَكُ سَلَا حَظَّ الْعَمَلِ لَا تَرَكُ الْعَمَلِ

علم حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے مگر اس پر فریاد نہ ہو یہ نہیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔

ان سب سے اچھا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الْكَيْسُ مَنْ كَانَ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى الدُّو

بڑا سمجھ دار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع و متقاد بنالیا اور محنت احمق وہ ہے جو خود اپنے نفس و خواہش

کا مطیع و متقاد بن گیا اور پھر خدا تعالیٰ سے بڑے بڑے العام کی منتظر رکھنے لگا۔

اگر تم نے تحصیل علم میں اس لئے محنت شاقہ اٹھائی تھی کہ دنیاوی عزت و دولت حاصل ہو جائے تو تم پر اللہ اور پھر اللہ

اور اگر تہذیب اخلاق اور احیاء شریعت محمدی کے لئے برادشت کی قہی تو تہذیب انہیں اور ہزار آفریہ۔ کسی نے کیا اچھا کیا ہے نہ۔

سَهْرًا الْعَيْنُونَ لِغَيْرِ وَجْهِكَ صَلَاحٌ وَيُكَاءُ هُنَّ بِغَيْرِ قَعْدُوكَ بِاطِل
آپ کا چہرہ مبارک چھوڑ کر دوسروں کے نظارہ کے لئے جاکنا فضول ہے اور آپ کے سوا دوسروں کے فراق میں رونانا بیجاں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
عِشْنِ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مِثْتُ وَأَحِبِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُقَارِقُهُوَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تَجْزِي بِهِ

جب تک جی چاہے دنیا میں رہے آخر ایک دن تجھے مرنا ضروری ہے اور جس سے چاہے محبت کر لے آخر اس سے جدائی لازمی ہے اور جو جی چاہے عمل کر لے بدلہ اس کا ضرور مل کر دے گا۔
تم کو علم کلام مناظرہ، دواوین، اشعار، نجوم، نحو، صرف و فیروہ و قیوہ کی تحصیل سے بجز تنصیب عمر کے کیا فائدہ؟ پھر میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ مرثو کو جنازہ پر رکھنے سے تائب کر لے جانے تک حق تعالیٰ آپ ہی آپ اس سے چالیس سوال کرتا ہے جن میں پہلا سوال یہ ہے نہ۔

عَبْدِي قَدْ طَهَرْتَ مَنْظَرَ الْخَلْقِ مِثْنِينَ فَهَلْ طَهَرْتَ مَنْظَرَ سَاعَةٍ
تو لوگوں کے دکھانے کو برسوں نماز صاف ستھرا بنا رہا، بھی میرے لئے بھی صاف ستھرا بنا تھا۔

اور وہ ہر روز تمہارے دل میں یہ کہتا ہے۔

مَا تَصْنَعُ بِغَيْرِي وَأَنْتَ بِخَيْرِي

تجھے غیر میرے کیا واسطہ یہ کہ تو میرا میرے احسانوں میں ڈوبا ہوا ہے۔
لیکن تم میرے ہو اس لئے اس آواز کو نہیں سنتے۔ سنو بیٹا! علم بے عمل دیوانگی ہے اور عمل بے علم بے گامگی ہے جو علم آج تم کو گناہوں سے نہیں روکتا اور عبادت کی طرف متوجہ نہیں کرتا یا دیکھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دوزخ سے بھی تم کو نہیں بچا سکتا اگر تم آج عمل کر کے عمر گزشتہ کی جلائی نہ کرو گے تو کل قیامت کے دن چلاؤ گے اور کہو گے۔

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

آپ ہم کو پھر دنیا میں لوٹا دیجئے تاکہ عمل صالح کریں۔

جواب ملے گا احق تو وہ ہیں سے آ رہا ہے، اب تک کیا کیا تھا جو آئندہ کرے گا، دیکھو ایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد ہر لمحہ پھر میں، خبردار غالی ہاتھ نہ جانا۔ حضرت مدین اکبر فرماتے ہیں نہ۔

هَذِهِ الْأَحْسَادُ قَفُصُ الطَّيُورِ الْأَوْصَاطُ بِلِ الْقَوَابِ

یہ بدن یا تو پھلے پھلے پرندوں کے بچرے ہیں یا جاہلیوں کے اضمحل۔

تو غور کرو کہ تم کس میں ہو اگر تم مرغِ آشیان ہو تو از روچی کی آواز سنتے ہی اڑ کر بلند مقام پر بیٹھ جاؤ گے۔

إِهْتَرِعْ عَرْشَ الرَّحْمَنِ لِعُمُورِ سَعْدِ الْبَنِ مَعَاذَ

سعد بن معاذ کی موت سے عرشِ خداوندی چھوٹنے لگا۔

اور اگر تم جاہلیوں میں ہو و الیاء اللہ تو تعین کر لو کہ تمہارا مکانہ دوزخ ہے۔

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَصْلٌ

وہ چار پائے ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گرام۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سرد پانی دیا گیا حال ہاتھ میں لیتے ہی آہ منہ سے نکل اور بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہو گیا۔ فرماتے گئے۔

كَذُتْ لَمْخِزِيَةً كَأَهْلٍ النَّارِ جِئْتُ يَقُولُ لَأَهْلُ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيَّ نَارَ الْمَاءِ

مجھے دو دھنوں کی آواز دیا وہ آگلی جب کہ وہ ہشتیوں سے کہیں گے ہمیں ذرا سا پانی پلا دو۔

بہن! اگر تم کو فقط علم کافی ہو تا اور عمل کی حاجت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کا ہر شب پچھلے پہر پکارنا بیکار ہو جاتا۔

هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ

کوئی ہے مانگنے والا کوئی ہے توبہ کرنے والا کوئی ہے معافی چاہنے والا۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا :-

نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ يَصَلِّيُ فِي اللَّيْلِ

وہ بہت اچھا آدمی ہے کاش وہ شبہر کی نماز پڑھتا۔

حضور والے ایک صحابی سے فرمایا :-

لَا تُكْزِرُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَدْعُ صَاحِبَهُ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رات کو زیادہ سو کر نہ بھولے کہ رات کے وقت زیادہ سونے والا قیامت کے دن کمی دست ہو گا۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَهَذَا بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ يَوْمَ رُبَّ سَحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ يَوْمَ هُمْ يَكْفُرُونَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

ثَلَاثَةُ أَصْوَابٍ يَجِبُهَا اللَّهُ تَعَالَى - صَوْتُ الذِّبْدِكِ وَصَوْتُ الذِّي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

وَصَوْتُ الْمُسْتَغْفِرِ مِنْ بِلَا سَحَارٍ

خدا تعالیٰ کو تین آوازیں پسند ہیں ایک مرغِ حمري دوسری قرآن پڑھنے والے کی تیسری پچھلے پہر معافی

مانگنے والے کی۔

حضرت سفیان ثوری قدس سرہ فرماتے ہیں :-

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى رِيحًا تَهْبِئُ وَقْتُ الْأَسْحَارِ نَحْمِلُ الْأَذْكَارَ وَالْأَسْفَهَارَ إِلَى الْمَلِكِ

الجَبَّارِ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا اس کام پر مامور ہے کہ وہ پچھلے پہر ذکر و استغفار کی آواز خدا تعالیٰ

تک پہنچاتی ہے۔

وہ یہ بھی فرماتے ہیں :-

إِنَّا كُنَّا أَوَّلَ اللَّيْلِ نَادِي مَنَادٍ تَحْتَ الْعَرْشِ الْأَكْبَقِيمِ الْعَابِدُونَ فَقِيْمُونَ وَيُصَلُّونَ

مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَنَادِي مَنَادِي فِي شَطْرِ اللَّيْلِ الْأَكْبَقِيمِ الْعَابِدُونَ فَقِيْمُونَ وَيُصَلُّونَ

وَيُصَلُّونَ إِلَى السَّحَرِ فَإِنَّا كُنَّا السَّحَرِ يَنَادِي مَنَادٍ الْأَكْبَقِيمِ الْمُسْتَغْفِرُونَ

فَقِيْمُونَ وَيُسْتَغْفِرُونَ فَإِنَّا طَلَعُ السَّحَرِ نَادِي مَنَادٍ الْأَكْبَقِيمِ الْعَابِدُونَ فَقِيْمُونَ

مُونٌ مِنْ مَغْرِبِهِمْ كَالْمَوْنِ تَشْرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ۔

شروع شب میں ایک منادی عرش کے نیچے سے پکارتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ

کھڑے ہوتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے نماز پڑھتے رہتے ہیں پھر نصف شب میں ایک منادی پکارتا

ہے کہ باؤب فرماں برداروں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آخر شب ایک منادی پکارتا ہے کہ معافی مانگنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو ایک منادی پکارتا ہے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مرنے والے ہوں۔

حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں :-

يَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ الدِّيكَ الْكَبِيْسَ مِنْكَ بِنَادِيٍّ وَلَا سَحَّارَ وَأَنْتَ نَائِمٌ

دیکھو بیٹا مرغ ہو شیرازی میں تم سے بدھنے نہ پائے کہ وہ تو آخر شب میں خدا کو یاد کرے اور تم سوتے رہو۔

کسی نے کیا چما کہا ہے۔

لَقَدْ هَنَفْتُ فِي خَنْجٍ لَيْلٍ حَمَامَةً
كَذَبْتُ وَنَيْتُ اللَّوْلُو كُنْتُ عَاشِقًا
وَأَرْعَمُ إِنِّي هَائِمٌ ذُو صَبَابَةٍ
عَلَى فَنٍّ وَهَذَا وَتَنِي لَنَائِمٌ
لَمَّا سَمِعْتَنِي بِالْبُكَاءِ الْحَمَائِمِ
لَوْ بِي وَلَا أَبْنِي وَتَبْكِي الْبُهَائِمِ

رات کو فاختہ تو شاخ پر بیٹھی پکار رہی ہے اور میں بڑا سو رہا ہوں برب کعبہ میں جھوٹا مدعی ہوں اگر میں چما عاشق ہوتا تو فاختہ روتے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاتی۔ الفوس میں تو محبت الہی کا مدعی ہو کر آگے بھی ترنہ

کروں اور بہائم بڑے روتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعت و عبادت کیا چیز ہے۔ سونو جناب شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فرماں برداری کا نام عبادت ہے تو قوۃ و علماء اور امیر میں بھی تو ایسی میں بھی۔ اگر تم کوئی کام بدوں حکم شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کرو اگرچہ وہ بظاہر عبادت ہی ہو تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکھو نماز کیسی اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے مگر اوقات مکروہہ میں یا زینن غصب میں اس کا پڑھنا گناہ ہے اسی طرح روزہ کی نفسہ عمدہ عبادت ہے مگر ایام معدودہ تحریق میں پڑھنا گناہ ہے یہ صرف اس لئے کہ حکم شارع علیہ السلام کے خلاف ہے۔ ابو ولعب کچھ اچھی چیزیں نہیں مگر اپنی بی بی کے ساتھ کرنا باعث اجر ہے کیوں کہ حکم شارع علیہ السلام ہے تو معلوم ہو گیا کہ عبادت کی حقیقت فرما برداری ہے، محض نماز روزہ کیوں کہ نماز روزہ بھی اسی وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے جب کہ وہ حکم شارع علیہ السلام ہو۔ تو بیٹا تمہارے احوال و اقوال کو شریعت کا تابع ہونا چاہیے اسلئے کہ کوئی علم و عمل بدوں اجازت شارع علیہ السلام کے سراسر گمراہی اور خدا تعالیٰ کا سبب ہے لہذا تم کو چاہیے کہ بلا اجازت شارع علیہ السلام کے بات بھی نہ کرو اور یقین کرو کہ خدا تعالیٰ کا راستہ ان علوم دنیاوی سے جو تم نے حاصل کئے ہیں اور صوفیان زمانہ کے خوش فہمادعوؤں اور مطیع کاریوں سے ملے نہیں ہو سکتا بلکہ تیغ مجاہدہ سے ہو اور ہوس اور نفسانی خواہشوں کو قطع کر لینے سے ہو سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ کو لمبی چوڑی باتیں اور نکتات باریک اور اوقات عمر تیرہ و تاریک ہرگز پسند نہیں زبان دوان اور رشتہ اور دل غفلت و خواہش سے وابستہ بدھیمی کی علامت ہے، جب تک نفس و خواہش مجاہداتِ قویہ سے مقبور و تابع شریعت نہ ہو جائیں گے دل انوار معرفت سے زندہ نہیں ہو سکتا۔

تم نے چند مسئلے پوچھے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تحریر و تقریر میں نہیں آسکتا جب اس مقام تک تم کو رسائی ہو جائے گی تو خود سمجھ لو گے ورنہ ان کا جاننا محالات سے ہے اس لئے کہ ان کو ذوق وجدان سے تعلق ہے اور ایسی باتیں قید تحریر و تقریر کی محفل نہیں ہو سکتیں۔

شیرینی و مٹھی ولذت جماع کی کیفیت اگر کوئی کسی کو سمجھانا چاہے تو، جو اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا کچھ کر دیکھو۔ یا میں ہمہ جس قدر ان مسائل کے جواب میں کہا جا سکتا ہے وہ ہماری تصانیف میں موجود ہیں۔ یہاں بھی کچھ اشارہ ہم بیان کرتے ہیں۔

تم نے پوچھا ہے کہ سالکان را خدا تعالیٰ پر کیا واجب ہے تو سنو!

اولیٰ اعتقاد پاک جس میں شائبہ بھی بدعت کا نہ ہو، دوسرے بھی توبہ کہ پھر گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکے، تیسرے تمام مخلوق سے خواہ وہ دوست ہو یا دشمن ایسا معاملہ کرے کہ کسی کا حق اس پر نہ رہ جائے، چوتھے علم شریعت سے اتنا حاصل کر لے جس سے جائز و ناجائز کا علم اس کو ہو جائے۔ اور باقی علوم سے اتنا جس کو اس کی نجات و خلاص میں مدد ملے ہو، شیخ شکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چار سو استادوں کی خدمت میں رہ کر ہزار حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث کو عمل کے واسطے منتخب کر لیا ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میری نجات و خلاص کیلئے کافی ہے اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے۔
 اَعْمَلْ لِلنَّبَاكِ بِقَدْرِ مَقَارِكِ فِيهَا وَاعْمَلْ لِاخْرِ تَكْ بِقَدْرِ بِقَاتِكِ فِيهَا وَاعْمَلْ
 لِلْمُحَقِّقِ حَاجَتَكَ كَالْيَوْمِ اعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ حَبْنِكَ عَلَيْهَا
 دنیا کے لئے اتنا کام کر جتنا تو اس میں رہے گا اور آخرت کے لئے اتنا کام کر جتنا کہ حیرا رہا وہاں مقدر ہے اور اللہ کے واسطے اتنا کام کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے، اور دونوں کے لئے اتنا کام کر جتنا کہ تو اس کی تکلیف پر مبر کر سکتا ہے۔

تم کو اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ تم کو بہت بڑا عالم متوجہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں۔ اس حکایت کو غور سے سنو تاکہ تمہیں میرے کہنے کا یقین ہو جائے۔
 حضرت شفیق بنی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد محمد حاتم امم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا تم کتنی مدت سے میرے پاس رہتے ہو، عرض کیا کہ تینتیس برس سے پوچھا کہ تم نے اس مدت میں کتنے علوم اور کیا کیا فائدے حاصل کئے، جواب دیا کہ صرف آٹھ فائدے۔ اور یہی علم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے فرمایا اللہ وانا للہ وانا الیہ راجعون میں نے تو تمہاری تعلیم میں ایک عمر صرف کروی اور تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا، حاتم نے عرض کیا حضرت اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میری تعمیل صرف اسی قدر ہے جو عرض کی اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں کیوں کہ مجھے یقین ہے کہ اسی قدر میری نجات کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ فضول۔ حضرت شفیق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بیان تو کرو وہ آٹھ فائدے کیا کیا ہیں۔ کہا اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر شخص کو کوئی چیز محبوب و مرغوب ہوتی ہے ان میں سے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایسا محبوب پسند کیا جو مرنے کے بعد قبر میں بھی مونس غم گسار رہے تو وہ عمل صالح ہے۔ حضرت شفیق نے فرمایا احسن۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں سب کو نفس و خواہش کا تابع دیکھا جب یہ آیت شریفہ میری نظر سے گزری۔
 وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
 جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس کی خواہش سے روکا تو پھر جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ پس میں نے نفس کو مجاہد کے کھٹے میں ایسا کھینچا کہ اس کے سارے بل نکل گئے یہاں تک کہ وہ بے چوں و بے چوہا بن گیا۔ حضرت شفیق نے فرمایا تبارک اللہ علیک۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ گویا کوئی نفیس و عجیب چیز حاصل کر لی مجھے جو یہ آیت نظر پڑی۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَلُوْا مَا عِنْدَ اللّٰهِ يَاقِي ..

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سدا رہنے والا ہے (کمی فتا ہونے والا نہیں ہے۔)

تو میں نے اپنا برسوں کا اندھختہ خدا تعالیٰ کی راہ میں فہراء کو دے کر خدا کے ہاں لہنت دکھا دیا اس امید پر کہ وہاں باقی رہے گا اور آخرت کے راست میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ جو تھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے اقارب کچھ خدمتِ حکم بہت ہیں۔ کوئی اس پر ناز کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہیں کوئی اس پر اترتا ہے کہ میں بڑا فہرور مساک اور غوریز ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ہر کس خیالِ غیثی غیثے وارد۔ میں نے جو اس آیت کو پڑھا۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

یقیناً خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

تو یقین کر لیا کہ خدا تعالیٰ کا فریادناج ہے اور دنیا وادوں کے خیالات سراسر خطا ہیں۔ بس میں نے تقویٰ اختیار کیا تاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عزت حاصل ہو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احسن۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو ازراہِ احد ایک دوسرے کو برائی کرتے دیکھا کسی کو کسی کے جاہ و مرتبہ پر حسد ہے کسی کو کسی کے علم و فضل پر میں نے جب یہ آیت پڑھی۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ہم نے ہی سامانِ عیش و زندگی کو انہیں تقسیم کیا ہے۔

تو میں سمجھ گیا کہ ہر ایک کا مقدر و مقوم روزِ ازل سے ہی الگ الگ ہے کسی کو اس میں اختیار نہیں۔ اور قسمتِ خداوندی پر راضی ہو گیا پھر مجھے کسی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پورے جہاں سے صلح ہو گئی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ چھٹا فائدہ یہ کہ دنیا میں کسی سبب یا غرض سے اکثر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَنُودٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

اے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو دشمن سمجھو۔

یقین کر لیا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ سوائے شیطان اور اتباعِ شیطان کے کسی کو دشمن نہ ماننا چاہیے تو میں نے اس کو دشمن سمجھ کر ہر بات میں اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول ہو گیا اور سمجھ گیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے۔

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَإِنْ أُعْبِدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

اے بنی آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کمانت ماننا وہ ہے شک تمہارا حکم کھاتا

دشمن ہے اور میری ہی فرمانبرداری کرتا یہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت شعیب نے فرمایا کہ تم نے خوب کہا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامانِ زندگی بيم پھانے میں کوشش کرتے اور حرام و شہات میں پڑ کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے دیکھا تو میری نظر اس آیت پر پڑی۔

وَمَا مِنْ ذَلِيلٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا

زمین پر جو چیز متحرک ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے۔

میں سمجھ گیا کہ میں بھی انہیں چیزوں میں داخل ہوں جن کے رزق کا کلیل حق تعالیٰ ہے۔ بس میں نے فکر ہو کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت شعیب نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی نے کسی چیز پر لوگوں کو مجبور کرتے دیکھا کوئی مال و دولت پر مجبور سا رکھتا ہے کوئی حرفت و صنعت پر کوئی اپنی جیسی مخلوق پر۔ میں نے اس آیت میں غور کیا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

جس نے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔

تو میں نے سب کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر لیا اور وہی میرے لیے کافی اور اچھا کار ساز ہے۔ حضرت شعیبؑ نے فرمایا حاتم تم کو خدا تعالیٰ تمہیں دے تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے تورات و انجیل و زبور و فرقان کو دیکھا تو ان کی چند فصاحت کا بھی انہیں آٹھ فائدوں پر مدد ہے جس نے ان پر عمل کر لیا تو ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس قصہ سے بھی تم کو معلوم ہو گا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

چار باتیں تو ہم بیان کر چکے جو سالک پر واجب ہیں۔ پانچویں یہ ہے کہ سالک کو ایک مٹی و مرشد کی ضرورت ہے جو اس کی بری عادتیں چھڑانے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے، مرشد کی مثال کسان کی سی ہے جو کھیت کو لولا تا ہے۔ مصر چیزوں سے صاف کر کے پانی دیتا ہے تاکہ کھیتی خوب بڑھے پھلے اور پھلے۔ سالک کو بھی ایسی ہی چرو مرشد کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمام پیغمبران علیہم السلام کو اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و معاد کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کوششیں کی ہیں ان کا ہر ہے کہ بڑے بڑے کافر، مشرک، بد معاش، بد چلن، سفاک، ناپزیرن آپ کے فیض تربیت سے کیا ہو گئے۔ جب آپ نے رحلت فرمائی تو وہی کام آپ کے خلفاء اور تابعین نے کیا اور یہی سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔ ہر سال سالک کو ایسے ہی چرو کی حاجت ہے جو پیغمبروں کی خلافت و نہایت کے فرائض ادا کرتا رہے۔ چرو مرشد کے لیے عالم ہونا تو ضروری ہے ہی لیکن ہر عالم پر بننے کی قابلیت نہیں رکھتا بلکہ اس کام کے قابل ہونے کی چند علامتیں ہیں جن کو ہم بخلا بیان کرتے ہیں تاکہ ہر عالم چرو مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرے لگے۔ اس کے دل میں جاودہ مال کی محبت نہ ہو۔ ایسے صاحب بصیرت کا قبیح ہو۔ جس کی متابعت کا طریقہ و رابطہ ارباب بصیرت کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچتا ہو۔ ہر طرح کی ریاضتیں کی ہوں جیسے کم کھانا، کم سو، کم بولنا، نماز میں بہت بڑھتا۔ صلوٰۃ کثرت سے دینا، دوسرے بہت رکھنا، اخلاقی حمیہ اور ملکات فاضلہ اس میں رائج ہو گئی ہوں۔ جیسے مروت، شکر، توکل، یقین، طہانیت، سخاوت، قناعت، امانت، بذل مال، علم، تواضع، دانائی، صدق، وقار، حیا، سکون وغیرہ وغیرہ کسی علم کا بجز علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نہ ہو۔ قولاً و عملاً شریعت کا پابند ہو۔ بدعات سے نفرت اور سنت سے رغبت رکھتا ہو۔ یہ چند علامتیں ہیں طریقت کی جو ہم نے بیان کی ہیں، اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو اس کی اقتدا کرنا چاہیے اور اس کی محبت کو منملہ مغنیمات و انعامات خداوندی سمجھنا چاہیے، عمر ایسا بیکرد دستاوب ہوتا ہے کیوں کہ اس فناء میں مدعیان بے معنی پیدا ہو گئے ہیں جو لغو اور فضول مشاغل میں مریڈوں کو جلا کرنا چاہتے ہیں اور بعض بے دین بے باک قید شریعت سے آزاد ہیں کہ خلق اللہ کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ اور جو واقعی سچے مرشد ہیں وہ کوششیں اور نگاہ خلق سے مستور ہیں جس شخص کو ایسا سچا مرشد جس کی کچھ علامتیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں خوش قسمتی سے مل جائے اسی کو اپنا پیرو بنائے اور خدا پر ہا بنے اس کا اکرام و احترام کرے۔ احرام ظاہری یہ کہ اس سے کسی بات میں جھگڑا نہ کرے اور اگر بھی کسی مسئلہ میں اس سے خلا مرزد ہوئی دیکھے تو اس پر انکار نہ کرے کیوں کہ خلا لیسان سے کوئی بشر پاک نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اسکی کوئی تاویل ہو یا وہ کوئی غلط تفسیر رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے اپنے پیرو کے سامنے عبادت کیلئے اپنا مسئلہ نہ بچائے ہاں اگر مرید کو امامت کا اتفاق ہوا ہے تو نماز سے فارغ ہو کر فوراً اپنی جائز اچھے ہٹائے، میر کے سامنے بہت نوافل نہ پڑے، حتیٰ الامکان اسکے احکام کی تعمیل کرے، اس کو بھی عہدہ نہ کرے کیوں کہ یہ فخر ہے اور خلافت شریعت کوئی کام نہ کرے کہ یہ الہاد ہے، اور جو میر خلافت شریعت کام کرتا ہے یا اس کا نوادار ہوتا ہے وہ زندگی ہے، احرام باطنی یہ ہے کہ دل سے بھی اس کی کسی بات کا ٹھکر نہ ہو ورنہ شایان غفائی پیدا ہو جائیگا۔ اور اگر مرید سے یہ نہیں ہو سکتا تو چندے چرو کی خدمت میں رہنا چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کے دل سے شائبہ انکار مٹ جائے۔

چھٹی بات سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی داد دیکر کیا کرے اور یہ اس وقت میسر ہوتا ہے جب کہ وہ ہم نشین

بدی محبت سے بالکل احراز کرے تاکہ شیاطین جتنے دلائل اس پر سمجھ لیں نہ پہلے اور اس کے نفس کی شیطنت فرد ہو جائے۔ ساتواں یہ کہ ہر حال میں تو ہماری پروا دینی کو ترجیح دے کر اختیار کرے کیوں کہ اس راستہ میں دل کو محبت دینا سے دنیا سے غالی رکھنا اصلی اصول ہے اور دنیاوی ساندہ سامان کے ہوتے ہوئے محبت دینا سے رہائی شاید نادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے اس کا علاج بچاؤ کے کچھ نہیں کہ سرے سے اسباب دنیوی ہی ختم یا دہ دے تاکہ دل محبت دینا سے بالکل فارغ ہو جائے یہ سات چیزیں اس پر واجب ہیں جو راجح کا سا لگ و طالب ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے؟ تو سنو! تصوف وہ چیزوں کا نام ہے ایک خدا تعالیٰ سے سچا معاملہ رکھنا دوسرے مخلوق کے ساتھ نیکو کاری اور ہمدردی کرنا۔ جس میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ سچا صوفی ہے۔

خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ہر قسم کی خواہش اور لذتوں کو اسکے حکم پر قربان کر دے اور مخلوق سے نیکی لگائی کرے کہ یہ معنی ہیں کہ کسی کو اپنے حسب خواہ بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ خود ان سب کے حسب خواہ بنارے جب تک کہ انکی خواہش غلات شریعت نہ ہو کیوں کہ جو شخص خلاف شریعت کرتا ہے یا شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہرگز صوفی نہیں۔ اور اگر بدی تصوف ہے تو عموماً ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ بدی کیسے کہتے ہیں؟ تو سنو! بدی عین چیز کا نام ہے۔ اول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا تا امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہوئے پائے۔ دوسرے قضا و قدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ ہرچہ ساقی ماریخت میں الطاف است۔ تیسرے اپنے اختیار و خواہش کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے اختیار و خواہش پر رضامند ہونا۔

تم نے پوچھا ہے کہ توکل کیا چیز ہے؟ تو سمجھو توکل اسے کہتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ذوق کامل اور یقین مطلق پیدا ہو جائے یعنی تم میں اس امر کا اعتقاد راجح ہو جائے کہ جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جہاں اس کے خلاف ہو جائے اور جو چیز تمہارے مقنوم میں نہیں ہو ہرگز بھی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جہاں تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے۔

اس سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اسباب ظاہری محض بیکار ہیں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لَأُولَٰئِكَ يَتْلُوا

ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان دونوں کی درمیان کی چیزوں کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو حکمت خداوندی کے حکم ہیں۔

بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعا ہے کہ انسان دنیوی اور دینی امور میں اسباب ظاہری پر کار بند تو رہے مگر ان کو کسی درجہ میں بھی مستقل مؤثر نہ سمجھے شائع خدا تعالیٰ کا وعدہ۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ان کے لئے قیامت کے دن جنات فردوس ہیں۔

تو بندہ کو اس وعدہ خداوندی پر پورا پورا اعتماد و ذوق کر کے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا شائع تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہے ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے۔

تو بندہ کو اس وعدہ پر کامل یقین کر کے مجاہدہ اور سعی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھ جائے اور جنت و ہدایت کی طمع خام دل میں لپکا ہے۔ اسی طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابند ہو کر سعی و کوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالیٰ کے اس

وعدہ پر کہ وہ کسی کی سعی کو رایگان نہیں فرماتا کامل یقین و وثوق رکھنا چاہیے۔ اسی معنوں کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ادا کیا ہے۔ برزخ و الاثر۔ پسند۔ چنانچہ صفحات گزشتہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مرقوم ہو چکا ہے۔ مترجم

تم نے پوچھا ہے کہ اعظام کس کو کہتے ہیں۔ تو سنو! اعظام یہ ہے کہ تمہارے سب کام خاص خدا تعالیٰ کے واسطے ہوں جو کام بھی تم کرو اس میں تمہارا دل مخلوق کی مدح و ثنای کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو اور ان کی ناپسندیدگی سے تمہارے دل میں کچھ بڑھو کی پیدا نہ ہو، سنو! یہاں مخلوق کو بڑا اور موقر سمجھنے سے پیدا ہوا کرتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ مضروب و مجبور مخلقات کے سمجھو جس طرح اینٹ پتھر تم کو اپنے ارادہ و اختیار سے کوئی آرام نہیں پہنچا سکتے اسی طرح کوئی مخلوق اپنے ارادہ و اختیار سے تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک تم مخلوق کو قادر و غمید سمجھتے رہو گے مرض ریا سے کبھی نجات نہیں پاسکتے۔

تمہارے باقی سولات میں بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تم کو ہماری تصانیف سے بخوبی مل جائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا جواب لکھ دینا نا جائز ہے جس قدر تم کو معلوم ہو چکا ہے اس پر عمل کئے جاؤ۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ بھی تم کو کشف ہو جائے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سوائے زبانِ دل کے مجھ سے نہ پوچھنا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
اور اگر وہ تمہارے پاس آتے تک صبر کرتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کرو۔

فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا یہاں تک کہ میں ہی تم سے اس کا ذکر شروع کروں۔

جلدی مت کرو جب وقت آئے گا خود تم سے کہہ دیں گے بلکہ وہاں دیں گے۔

سَأَلَكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ

ہم قریب تر تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو تم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو۔

قبل از وقت مت پوچھنا جب و اہل و عیال جو جاؤ گے خود دیکھ لو گے لیکن اس کا یقین کرو کہ بدوں راہ پائی کے وصول اور مشاہدہ

ناممکن ہے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ وہ دیکھ لیتے۔

بیٹا! خدا کی قسم اگر تیرا ہوی کہو گے تو عجائبات دیکھو گے۔ ہر منزل میں جان توڑ کوشش کرو کیونکہ ہڈوں الٹی کوشش کے کامیاب

نہیں ہو سکتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کیا اچھا فرمایا ہے۔

إِنْ فُكِّرْتَ عَلَى بَلْبِ الرُّوحِ فَتَعَالَ وَ إِلَّا فَلَا تَسْتَغْلِ بِزَهَابِ الصُّوفِيَّةِ وَالْعَقَالِ

اگر تم اس راستہ میں جان تک قربان کر دینے پر قدرت ہو تو آؤ ورنہ صوفیوں کی دلچسپ باتوں میں مصروف نہ ہو۔ قصہ مختصر تم کو

آٹھ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، چار ان میں سے کرنے کی ہیں اور چار نہ کرنے کی۔ تاکہ تمہارا علم قیامت کے روز تمہارے مقابلہ

میں مددگار بن کر نہ کھڑا ہو جائے جو باتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم امکان کسی سے مانع و مباحثہ مت کرنا

کیونکہ اسکی منفعت سے اسکی معزز تیں اور گناہ زیادہ ہیں یا در کھو کہ مائع و تمام اخلاقی ذمہ کا پیسہ رپا، کینہ، حسد، تکبر، عداوت اور

فقاخر و غیرہ کا شمع ہے، البتہ اگر کج نیت سے اظہار حق کے لئے کسی سے مسئلے میں گفتگو کرو تو اس میں کچھ حرج نہیں مگر کج نیت کی

دو علامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو۔ چاہے تمہاری زبان سے ظاہر ہو یا تمہارے مقابل کی زبان سے۔

دوسری علامت یہ کہ تنہائی میں متاعلو پسند کرو، اگر اس امر کا یقین ہو جائے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو حق ہے اور تمہارا مقابل کس جتنی کرتا ہے تو خیروار فوراً تنہا کرکے اور متاعلو کے پاس نہ جاؤ ورنہ اس کا انجام یہ ہو گا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہو جائے گی اور قائمہ بالکل مفقود یہاں ہم تجہیں ایک اور مفید بات بتلاتے ہیں دیکھو مشکل باتوں کا علاج سے پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے مریض کا طبیب سے دوا پوچھنا اور ان باتوں کا جواب دینا ایسا ہی ہے جیسے طبیب کا علاج کرنا، تو جتنے بے علم ہیں سب کے سب تمہارے علماء طبیب ہیں مگر عالم ناقص طبیب نہیں ہو سکتا۔

طبیب کامل اسی بیمار پر ہاتھ ڈالتا ہے جس کے بچنے کی امید ہوتی ہے اور جہاں کہیں وہ طبیعت کو مغلوب اور مرض کو غالب پاتا ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح مرض چل کی چار قسمیں ہیں جن میں سے عین علاج پذیر نہیں۔ اور ایک علاج پذیر ہے۔ اول جو مضمض از علو حد تم سے سوال و اعتراض کرتا ہے اور حد کو تم جانتے ہو کیسلا علاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر غمزدہ اور واضح جواب دو گے اسی قدر اسی کا فائدہ اور کینہ بڑھتا جائے گا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

كُلُّ الْعَدَاوَةِ قَذَرٌ جَبِيٌّ رَزَا لَهَا
إِلَّا عَدَاوَةُ مَنْ عَاثَاكَ مِنْ حَسَدٍ

ہر قسم کی دشمنی کا ازالہ ہو سکتا ہے مگر جو عداوت ازراہ حسد و رشک ہوتی ہے اس کے ازالہ کے امید نہیں۔

ایسے مضمض کا علاج یہ ہے کہ تم اسکو اس کے حال پر چھوڑ دو اس کے علاج کی طرف ہرگز توجہ نہ کرو۔

فَاعْبِرْ بِمَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِ نَاوَلْتُمْ ذِلَالًا الْحَيَاةَ الْكَثْبَا

جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا اور اس کی مراد بجز دنیوی زندگی کے کچھ نہیں تو تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔

حسد کا ہر قول و فعل جو ازراہ حد ہوتا ہے خود اس کے لئے بقی غرض ہے حد میں ہے نہ۔

الْحَسَدُ نَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا نَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَطُ

حسد یعنی رشک بھلائیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی گڑھی کو۔

دوسرا وہ جاہل جس کا چل بوجھ حماقت کے ہونا ہے جو دھچکار کتا ہیں پڑھ کر بھونکن دیکرے نیت کا ذمہ بھرنے لگتا ہے اور بڑے بڑے علماء پر جن کی تمام علمی مشاغل میں گزر گئی اعتراض کرتا ہے اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علماء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیسے بلند پایہ ہیں تو تم ایسے احمق کا بھی جواب مت دو بلکہ اس سے منہ پھیر لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے مرہ کو تو زندہ کر دیا مگر احمق کی اصلاح نہ کر سکا۔ تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغیر استفادہ بزرگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور فہم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے، اپنے تصور، فہم سے بھی لاعلم ہے۔ ایسے کے سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہئے کیوں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نہ۔

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ عَامِرُونَ أَنْ نَنْتَكِلَ النَّاسَ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَقُولِهِمْ

ہم گردہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقل کا اندازہ کر کے ان سے بات نہ کیا کریں۔

یہ مریض بھی لا علاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نہایت ذکی ذہین اور سچے دل سے مراد مستقیم کا طالب ہے، شہوت، حسد، خبیث مال و جاہ سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا اور پوری طرح سمجھانا مناسب بلکہ ضروری ہے اور یہی ایک مرض چل ہے جو علاج پذیر ہے۔

دوسری بات جو کرنے کے قابل ہے کہ تم دعا گوئی سے بچنا مگر اس وقت جب کہ تم خود پورے عامل بن جاؤ۔ اس خطاب سے ڈرے رو بخدا احتیاج کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔

يَا بَنِي مَرْيَمَ عِظْ نَفْسَكَ فَإِنَّ اتَّعَطَّتْ فَعِظْ النَّاسَ وَلَا الْفَاسِقَ خِجْنِي مِثْنِي

اے ابن مریم تم اپنے لہس کو نصیحت کرو جب وہ نصیحت پذیر ہو جائے تو لوگوں کو نصیحت دینا مجھ سے شرم کرو۔

اور اگر ایسا اتفاق پڑ جائے کہ ہمیں وعظ کتنا ہی پڑے تو دوباروں سے ضرور پچھا۔ ایک بٹلف متقی و متقی مہارت بولے اور خوشنما اشارات، دل خوش کن اشعار و بیانات پڑھنے سے۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ تکلف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جب رفتہ رفتہ تکلف حد سے بڑھ جا رہا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے خرابی باطن اور غفلت دل کی۔ وعظ اس کو کتنے ہیں کہ آخرت کے مصائب کو اور اس نصیحت کو جو خدا تعالیٰ کی طاعت و خدمت میں لوگوں سے واقع ہوتی ہے یاد دلاؤ، مگر گزشتہ کی خرابی، راہ آخرت کی دشوار گزاری سے ڈراؤ تاکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبضہ روح سے منکر و تکبر کے سوال قیامت اور اس کے ہولناک واقعات سے محاسبہ و دلان اعمال سے نپل جہاد پر گزرنے و دلورغ اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراؤ اور سامعین کے محبوب سے ان کو مطلع کرنا کہ حاکم ہوں اور بھاد شدہ عمر پر حسرت کر کے طمانی ملاقات کریں۔ یہ ہے اصلی وعظ۔ دیکھو اگر کسی کے گمراہی طرف سیلاب آ رہا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ کوئی دم میں دن و فرزند مال و اسباب کا سب اس میں بہ جائے گا تو کیا وہ ایسے وقت میں سوچ سوچ کر عقلی متنبہ مہارت بولے گا یا یہ تکلف جس طرح ممکن ہو گا چلائے گا پکار کر کہے کہ گمراہ لوہا کو بھاگ سیلاب آیا۔ بس وعظ اسی طرح ہے تکلف خود ڈر کر اور دوسروں کو ڈرانے کی غرض سے کہنا چاہیے۔ دوسری بات قابل احتراز یہ ہے کہ وعظ کتنے وقت اس کا خیال نہ رکھنا کہ تمہاری مجلس میں کتنے چٹنے چلائے ہیں، کتنے دوست اور بھائے و اوطاق چاہتے ہیں کتنے بے خود ہو کر پڑے پھاڑے ہیں تاکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ فلاں مولوی صاحب نہایت دل گداز وعظ کتے ہیں۔ یہ خوشامد غفلت سے پیدا ہوتی ہے اور غفلت ہی وہ چیز ہے جو ہم کو خدا تعالیٰ سے دور پھینک دیتی ہے بلکہ تم کو وعظ کے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف معصیت سے طاعت کی طرف غفلت سے بیداری کی طرف غور سے توفیق کی طرف بٹاؤ نہ دہاؤ باتیں کرو جس سے سننے والوں کو توفیق اور عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ اس کو خوب غور سے دیکھو کہ حاضرین و سامعین میں کون کون کی باتیں شریعت اور رضائے حق تعالیٰ کے خلاف ہیں اور کیا کیا اعمال و اخلاقی بد ہیں جو ان میں کثیر لکھو جو ہیں۔ ان باتوں کو خوب سمجھ کر ان کی اصلاح کرو اور ان سے نفرت دلاؤ جن پر خوف غالب ہے ان کو سنت کی طرف بٹاؤ جن کے معاملات از قبح و شرع و غیرہ خراب ہیں ان کو صحیح طریقے بتاؤ۔ جو مذہب سے آزاد رہنا پسند کرتے ہیں ان کو پابندی مذہب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح کہ سامعین تمہاری مجلس وعظ سے صفات حمیدہ کے مستفید و گرویدہ ہو کر اور اوصاف ذمیدہ سے ظاہر و باطن متحرک و پاک ہو کر عبادت طاعت میں راغب ہو کر معصیت و نافرمانی سے ہر اسماں انھیں اور جو وعظ ایسا نہیں وہ کہنے والے پر بھی وبال ہے اور سننے والے پر بھی۔ بلکہ ایسا وعظ جو امور مذکورہ بالا کا لحاظ نہیں رکھتا وہ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کا خون ناحق اپنی گردن پر لے کر ان کو بیہوش کے لئے مسموم بناتا ہے بلکہ اس کا نساد شیطان کے نساد سے بھی زیادہ ہے۔ عقول پر واجب ہے کہ ایسے وعظ سے کوسوں دور بھاگیں اور جس کو خدا تعالیٰ قدرت و توفیق دے اس پر واجب ہے کہ ایسے وعظ کو ممبر سے کانٹا دے اس لئے کہ یہ بھی امر المعروف اور نہی المنکر ہے جو ہر مسلمان پر بقدر استطاعت واجب ہے۔ تیسری بات جس سے احتراز ضروری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو تشدد دنیا میں ظہور اور دین نفوذ ہیں۔ میل جول نہ رکھنا بلکہ ان کو دیکھنا بھی نہیں کیوں کہ اس میں بڑی ہی آفتیں ہیں اور اگر کسی ضرورت سے مجبور ہو کر تم کو ان سے ملنا ہی پڑے یا وہ خود تم سے ملیں تو خیر واران کی ہدایت و شامگسری سے اپنے آپ کو دور رکھنا کیوں کہ جب فاسق و ظالم کی مدح کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جس شخص نے ظالم کے لئے طول عمر کی دعا کی اس نے اس بات کو پسند کیا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی مدتوں تک ہوتی رہے۔ چوتھے یہ کہ ان کا کوئی بدیہ اور غمخہ قبول نہ کرنا اگرچہ تم جانتے ہو کہ انھوں نے حلال کٹائی ہے تم کو دیا ہے اس لئے کہ ان کے مال کی طمع رکھنا فساد دین کا سبب ہے اس سے مداخلت اور ان کے ساتھ مراعات و محبت اور ان کے ظلم و فحش کے ساتھ مخالفت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی اور یہ سب باتیں دین کو بھاد کر دینے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معصیت سے توجہ ہی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمہارے

دل میں ان کی محبت ہو جائے گی اور محبت کا تقاضا یہ ہو گا کہ تم ان کی عمود رازی کی تلقین کرو گے اور ایسی فتنا در حقیقت فسق و فجور کے زیادہ اور عالم کے برباد ہونے کی تمنا ہے جس سے بدتر کوئی فتنا اور خواہش نہیں ہو سکتی۔ دیکھو خیردار تم شیطان کے اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ میاں امراء سے مدد لینے کے فخر اور عقابوں کو دیدہ اور ان کو راحت پہنچاؤ اس مدد لینے کو اگر عریض کرتے تو فسق و فجور میں کرتے تم تو صرف خیر میں دیتے ہو۔ یہ شیطان کا بڑا بھاری فریب ہے جس سے تم کو اپنے حال میں پھنسانا چاہتا ہے اس طریق سے اس نے بہت لوگوں کو تباہ و مگرہ کیا ہے۔ اس میں بھی آئیں ہیں وہ مصلطہ احیاء العلوم میں لکھ دی گئی ہیں اس میں دیکھ لو۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے تم کو احتراز کرنا ضروری ہے۔ اب ہم وہ چار باتیں بیان کرتے ہیں جو کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو یعنی جس قسم کی باتیں تم اپنے غلام سے پسند کرتے ہو اور اس پر خوش ہوتے ہو ویسے ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ کرو اور جس قسم کے افعال و اعمال تم اپنی غلام سے پسند نہیں کرتے وہ خدا تعالیٰ کے حضور بھی مت کرو حالانکہ یہ کھلی بات ہے کہ غلام در حقیقت تمہارا بندہ نہیں بلکہ تمہارا زر خرید ہے اور تم واقعی خدا تعالیٰ کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم اس کی مخلوق ہو۔ تو خدا تعالیٰ کے حقوق سے اور تمہارے فرائض غلام کے فرائض سے لاکھوں گنا زیادہ ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ تم مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی اس وقت کامل الایمان ہوتا ہے جب کہ وہ تمام مخلوق کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ علم کا مطالعہ کیا کرو کہ کون سے علم کا۔ اس کا انتخاب اس طرح ہو سکتا ہے کہ شغل اگر تم کو بہ بتلادیا جائے کہ تمہاری زندگی میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے تو ایسے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کرو گے ظاہر ہے کہ تم وہ علم منتخب کرو گے جو مرتے وقت اور مرنے کے بعد تمہاری فریاد رسی کر سکے تو ایسا علم نہ صرف دعو ہے نہ طب و ریاضی وغیرہ بلکہ وہ علم اپنے دل کے حالات کا جاننا اور اپنی صفات کا پہچاننا ہے۔ اور اس کو علاقہ نقی و نقوی اور اخلاقی ذمہ سے پاک کرنے اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اپنے اندر اخلاقی حسن پیدا کرنے اور عبادت میں مشغول ہونے کا علم ہے۔ سنو تو سہی اگر بادشاہ وقت تم کو اطلاع دے کہ ہم ایک ہفتہ تمہارے مکان پر تم سے ملنے آئیں گے تو یقیناً اس ہفتہ میں تم کو ہر گھڑی بچی و دھن رہے گی کہ مکان نہایت آراستہ و صاف رہے کوئی چیز ہے قہر نہ رکھی رہے کپڑے عمدہ اور تھمرے ہوں الغرض نہایت نگہ رسی سے تم اس بات کا اہتمام کرو گے کہ کوئی امر خلاف مزاج سلطانی نہ ہوئے پائے جو اس کی ناخوشی کا سبب ہو تو اسی طرح تم کو اپنی بیخ و بونہ زندگی بھی اسی دھن میں بسر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی وجہ سے تم کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔

اب تم خود سوچ سمجھ لو کہ میں نے تم سے شروع سے آخر تک کیا کہا۔ ماشاء اللہ سمجھ دار اور عاقل ہو اور عاقل کے لئے ایک اشارہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

رَأَى اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَغْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَبَيِّنَاتِكُمْ

حق تعالیٰ اعمال کو بدوں اغلام نیت کے اور صورتوں کو بدوں درستی کے منظور نہیں فرماتا۔

اگر تم احوال قلب جاننا چاہتے ہو تو تمہاری کتاب احیاء العلوم کو پڑھو۔ یہ علم سب مسلمانوں پر فرض عین ہے اور باقی علوم فرض کفایہ۔ مگر ان باقی میں بھی اتنا علم فرض عین ہے جس کے جاننے سے احکام خداوندی کی صحیح قبیل ہو سکے۔ جو حقی بات کرنے کی یہ ہے کہ اپنے خیال کے لئے ایک سال کا سامان کو چھپے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ادواج معجزات کے لئے کیا کرتے تھے۔ ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو کچھ قوت یقین کامل حاصل تھی اس لئے ان کے لئے نہ ایک دن کا سامان مہیا فرماتے نہ ایک سال کا۔

یہاں تک کہ ہم تمہاری حسبِ خواہش لکھ چکے۔ چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھو۔

تم نے مجھ سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعا تم کو بخلاؤں۔ تو بیٹا احادیث صحیحہ میں ہر قسم کی دعائیں کثرت سے موجود ہیں اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق میں بھی بہت سی دعائیں ہیں وہ تمہارے لئے بلکہ ہر مسلمان کے لئے کافی پریشانی ہیں ایک دعائیں بھی بخلا تاہوں اس کو خاص کر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ التَّيْمَةِ تَمَامِهَا وَمِنَ الْعُسَةِ دَوَامِهَا وَمِنَ الرَّحْمَةِ شُمُولِهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ حُصُولِهَا وَمِنَ الْغَيْثِ لَزْغَتِهِ وَمِنَ الْعُمْرِ اشْوَعِهِ وَمِنَ الْإِحْسَانِ أَتَمَّهُ وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَعْمَهُ وَمِنَ الْفَضْلِ أَكْثَرِهِ وَمِنَ اللَّطْفِ أَقْرَبَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ أَصْلَحَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ أَتَمُّعَهُ وَمِنَ الرِّزْقِ أَوْسَعَهُ اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تُكُنْ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ انْخُصْ بِالسَّعَادَةِ أَجَالَنا وَحَقِّقْ بِالرِّزْقِ أَغْمَالَنا وَأَقْرِنْ بِالْعَافِيَةِ عُلُوَّنَا وَأَصْلَحْ لِي الْإِحْسَانَ رَحْمَتِكَ مَصِيرَنَا وَمَالَنَا وَاصْبِرْ عَلَيَّ عَفْوِكَ عَلَيَّ تَوْبَتَنَا وَمِنَ عَلَيْنَا بِإِصْلَاحِ عُيُوبِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوَى زَادَنَا وَفِي دِينِكَ اجْنِبْنَا قَاتِلًا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاعْبُدْنَا اللَّهُمَّ إِنِّي نَسْتَعِينُكَ عَلَى تَهْجِجِ الْأَسْتِقَامَةِ وَاعْبُدْنَا مِنْ مَوْجِبَاتِ النَّدَامَةِ نَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَقِيقِ عَنَّا قِطْلَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ قِتْلًا عَيْنِي سَلَا الْأَبْرَارِ وَأَكْفَيْتَنَا وَاصْبِرْ عَنَّا شَرَّ الْأَشْرَارِ وَاغْنِ قُرْبَانَنَا وَرَقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا مِنَ الثَّارِ وَالْبَيْنِ وَالْمَظَالِمِ يَا غَيْرَ نَبْرَاغْفَارٍ يَا كَرِيمَ يَا سَتَارَ يَا حَلِيمَ يَا جَبَّارَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اے اللہ میں آپ سے نعمت کاملہ مانگتا ہوں اور داعی پاک داعی اور رحمت شاملہ اور حصول عافیت اور خوش دلی کی زندگی اور خوش صبری کی مراد اور احسان تام اور انعام عام اور نہایت شیریں فضل اور بہت قریب مروتی اور نعلی بہت اچھا اور علم نہایت نافع اور رزق بہت وسیع۔ اے اللہ آپ ہمارے موافق رہتے اور مخالف نہ رہتے۔ اے اللہ! ہماری زندگیوں کو نیک بننے کے ساتھ ختم کیجئے اور ہمارے اعمال کیونکر ٹھیک فرمادیجئے اور ہماری بیخیز دشام کو عافیت سے محفوظ کر دیجئے اور ہمارا مربع دمال اپنی رحمت کی طرف کر دیجئے اور ہمارے گناہوں پر غزوپانی بربادیجئے اور اصلاح محبوب کر کے ہم کو ممنون فرمادیجئے اور پرہیزگاری کو ہمارا زاور راہ بنادیجئے اور ہماری کوششوں کو اپنے دین ہی میں مصروف رکھیے اور ہمارا انوکھ و احتاد قائم رکھیے۔ اے ہمارے معبود! آپ ہم کو استقامت کے طریقہ پر ثابت قدم رکھیے اور قیامت کے دن موہجبات عذابت سے ہم کو پناہ دیجئے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیجئے اور ہم کو نیکو کاروں کی سی زندگی نصیب کیجئے اور آپ ہمارے لئے کافی ہو جائیے اور بدکاروں کی ہدی ہم سے پھیرے اور ہماری گردنوں کو اور ہماری مال باپ کی گردنوں کو آگ سے اور قرض سے اور مظالم سے بری کر دیجئے۔ اے بڑی عزت والے! اے بڑے بخشنے والے! اے عفت والے! اے بڑے پردہ پوش! اے بڑے ہمدیار! اے شکستہ دلوں کو درست کرنے والے اپنی رحمت سے! اے بڑے رحم کرنے والے اور خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس کے برگزیدہ ترین خلق محمدؐ پر اور ان کی اولاد و اصحاب پر سب پر اور سب تعریفیں خدا تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔

ختم شد